

અભ્યાસ

૬૧

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

આગસ્ટ - ૧૯૬૬

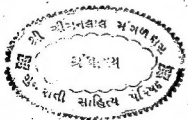
નિઘ્નતા સંપૂર્ણ નિત્ય સ્વાધ્યયનશ્રીવિવેચન

વર્ષ ૬ - અંક ૧

“રાષ્ટ્રીયતા એટલે શું એ આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી લેવાની જરૂર છે. આપણે આપણા દેશની યુક્તિ ધમ્મીએ હીએ; પણ એ, કોઈને દુઃખ દેખે અગર કોઈને શોષીને, અગર કોઈની માનહાનિ કરીને નહિ. મારા માટે તો હું એટલું કહું કે હિંદુસ્તાનની સ્વતંત્રતા, ઈંગ્લેન્ડને અગર અમેરિકાને નેસ્તનાબૂદ કરીને જ મેળવી શકાતી હોય. તો મારે એ નેષ્ટતા નથી. મારે મારા દેશ કાળે સ્વતંત્રતા જોઈએ છે તે એટલા માટે કે ખીળ દેશો મારા દેશમાંથી કાંઈ શીખે, અને આ દેશની સમૃદ્ધિનો સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણ માટે ઉપયોગ થાય. હું જો માનવીયતામાં પડું તો યુગરાતી તરીકે મારે નાશ જ થાય. પણ જો હું યુગરાતને કાંઈ કાર્ય માટે પસંદ કરું તો તે એટલા માટે કે એ, આપણા હિંદને માટે હોમાવા તૈયાર થાય. રાષ્ટ્રીયતાનો મારો ખ્યાલ એ છે કે મારો દેશ એવા સ્વતંત્ર થાય કે એ આખી દુનિયા માટે હોમાય. આમાં અતિદ્રવ્યને સ્થાન જ નથી. હું ધન્ય છું કે આપણા સૌથી રાષ્ટ્રીયતા એવી બને.”

મોંધાજી

[મહાદેવભાઈની રાયરી, પુસ્તક-૮, સંપાદક: ચંદ્રસાલ સચ્ચાઈ દસાલ, પ્રકાશક: સાળરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સમારક દ્રરર, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૦૨]

સંપાદક : પુરુષોત્તમ ગણેશ આવળંકર

અભ્યાસ

સૂચના

અનુક્રમ

અંગ્રેજી, અંગ્રેજ અને અંગ્રેજશાહી	૧
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રાજનીતી હાલત-૪૬	૩
અર્થવેદનું રહસ્ય	૧૬
એ. જી. ભટ્ટ	
બંધારણીય અને કાયદેસર	૧૮
બાળ ગંગાધર ટિળક	
અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઇતિહાસ-૧૨	૨૪
દ્વિદેશશાહ મહેતા(ધ.સ. ૧૮૪૫-૧૯૧૫)ના રાજકીય વિચારો	
પ્રવીણચંદ પારેખ	
વ્યક્તિ અને સૂક્ષ્મ	૨૮
પુ. મ. મા.	
મધપૂરો	૩૧
શહેરીકરણના વિકાસનાં સામાજિક પરિણામો	
વિકસતાં રાષ્ટ્રોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરનારી સંસ્થા	
ન્યાયમૂર્તિ રાનડેનું ચરિત્ર	
આદર્શ રાજપુરુષ છે ખરો?	
બાપજી પર સંભાષણ	૩૩
બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય વિનાશને પંથ?	
રશિયન અખબારો અને વૃત્તપત્ર-સ્વાતંત્ર્ય	
રાષ્ટ્રવાદ અને લોકશાહીની પ્રેરણા	
'રામેશ'	
વાચન અને વિવેચન	૩૫
'આજ' અને આપત્તી કાલની તકેદારી	
બાંધીજીનાં સંસ્મરણો અને બીજા સંભારણો	
સાબાર સ્વીકાર	
નયા શિવાલા	૫૬ ૪
ઈકબાલ	

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિજ્જ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ૮૫૯ પર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ પ્લાલુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહોંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડપું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

240242

અંગ્રેજો, અંગ્રેજ અને અંગ્રેજશાહી

આધુનિક ભારતીય ઇતિહાસની તવારીખમાં ઑગસ્ટ માસ ક્રાંતિનો અણુસાર આપતા કાલખંડ તરીકે અંકિત થઈ ચૂક્યો છે. ઑગસ્ટ માસ શરૂ થતાં પહેલાં જ, ફાણે જાણે કેવી રીતે, પ્રજાભર્યા પરિખ્યા વાતાવરણમાં પ્રસરવા લાગે છે. ઑગસ્ટની શરૂઆત થતાં સુધીમાં તો અનેકનાં મનમાં ને લીતરમાં ખળભળાટ શરૂ થઈ જાય છે ! પણ, ઑગસ્ટમાં આરંભાએવી ક્રાંતિ હજી અધૂરી છે. ૧૯૪૨ની સાલમાં 'અંગ્રેજો સાથેના જાનવની હાકલ પડી, ગિલાઈ (તા. ૮-૬ ઑગસ્ટ, ૧૯૪૨); પાંચ વર્ષ અને એક અઠવાડિયા બાદ (તા. ૧૫ ઑગસ્ટ ૧૯૪૭) અંગ્રેજોની હકૂમત ભારતવર્ષમાંથી ચાલી પણ ગઈ. છતાં, આઝાદી એના સાચા અને સાર્વત્રિક સ્વરૂપમાં હજી આપણા દેશમાં આવી નથી. અલગત, સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યને કોઈ માનવસમૂહ સિદ્ધ કરી શક્યો નથી, કરી શકશે નહીં એ સ્વીકારવા સાથે પણ આપણે કબૂલ કરવું રહ્યું કે આજે ઓગણીસ વર્ષ બાદ આપણા દેશમાં સ્વરાજ્ય માટેની ક્રાંતિનાં સ્પષ્ટ પગરણે ઝાઝાં પડ્યાં નથી.

અંગ્રેજોની હકૂમત ભારતમાંથી અદૃશ્ય થઈ છે, પણ અંગ્રેજશાહી ભારતમાં આજે વધુ ઘર કરી બેઠી છે. અંગ્રેજોની સંખ્યા સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં ઘણી વધી છે એ કોઈ મોટી ચિંતાનો વિષય નથી. અમુક રીતે તો એ આવકારણીયક પ્રક્રિયા છે. સ્વતંત્ર ભારતમાં વિવિધ વિદેશીઓ સમાનતાના ધોરણે અને આંતર-રાષ્ટ્રીય સહકારની લાવનાથી આપણી વચ્ચે, આપણા માટે, આપણા વતી પણ, ફેટફુંક કાર્ય કરતા રહે એમાં કશું અનુચિત નથી; બદલે, તેથી આપણે વધુ આનંદી અને ઉત્સાહી થવું જોઈએ. સંભાળ ફક્ત રાખવાની આપણા હેતુઓની અને આદર્શોની; તથા, સ્વમાન અને સ્વાઘ્રયને ભોગે બહારનાંઓનું વર્તન કે વર્ચસ્વ આપણે ત્યાં ન ચાલે એની પૂરી કાળજી સતત રાખવાની.

અંગ્રેજશાહી અને અંગ્રેજ ભાષા એ બે વસ્તુઓ એક નથી. અંગ્રેજ ભાષા તો એક વિખ્યાત મનુષ્ય-સમાજે રચેલું અને સતત ખેડે રાખેલું સમૃદ્ધ સાધન છે. એનું અવલંબન આપણે જરૂર કરીએ. અંગ્રેજ ભાષાના ઉત્કટ અને ઉત્તમ અભ્યાસ વડે આપણે જ્ઞાનવિજ્ઞાનની આપણી ક્ષિતિએ અવશ્ય વિસ્તારીએ. અંગ્રેજ ભાષાસાહિત્યમાં છુપાયેલ અદભૂત વિચારસરોતને તથા ઉચ્ચ લાવનાઓને આપણે એકસ પારખીએ અને પામીએ. પરંતુ, અંગ્રેજ ભાષા પરનું આપણું પ્રભુત્વ, એ ભાષાથી અચાત કે અલ્પચાત દેશીજનો પર પ્રભાવ પાડવા માટેનું એક સાધન બનવું જોઈએ નહિ. ભાષા-કોઈ પણ ભાષા-મનુષ્યનાં વિચાર અને લાગણીને વ્યક્ત કરવાનું તેમજ તેનો સંચય કરવાનું સાધન છે. એટલે, અંગ્રેજ એ ફક્તની વસ્તુ નથી; આપણે માટે એ જ્ઞાનભાષા બની રહે તેનો શક્ય એટલો લાભ ઉચિત રીતે આપણે લઈએ એ જરૂરનું છે.

હવે, અંગ્રેજશાહીને નામે જે તરવા આપણા દેશની આબોહવામાં ઓળખાતાં આવ્યાં છે એમનો આપણે સાવધાનીથી અને પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણી ભાષાઓ આપણને ન આવડે! આપણી ભાષાઓને આપણે ન ખેડી શકીએ! આપણી પ્રજા પર આપણે વહાલ ન કરીએ! ભલે કદાચ આમતેમ અણુધક લાગે તો પણ આ ભૂમિની જે પેદાશ છે તેની સાથે આપણી પ્રીત ન બંધાય!-આનું બહું ધ્યાન તો તો આપણું જીવન સાવ શુદ્ધ અને સ્વત્વરહિત બની જાય. આઝાદીનો એક મોટો અર્થ

એ છે કે આપણે આપણા સાચા અને શાશ્વત સંસ્કારોને તથા આદર્શોને ઝોળખીએ, સમજીએ, સાચવીએ, વધારીએ. એવું કરવું તે મંકુચિતતા કે અહંતા નથી. સ્વને ઝોળખવું અને સ્વનું ઊર્ધ્વીકરણ કરવું એ તો મનુષ્યમાનના પુરુષાર્થને આહ્વાનરૂપ છે.

અંગ્રેજશાહી એટલે બધા અત્યાચાર કે અનાચાર એમ જરા પશુ નહિ. અંગ્રેજશાહીનાં સારાં અને નરસાં બંને પાસાં છે. અંગ્રેજ પ્રભુએ દસકાઓથી અને સૈકાઓથી જે કેટલાક ગુણો ખીલવ્યા છે તેનું અભિમાન કેવળ અંગ્રેજોએ જ નહિ પણ આખી દુનિયાએ લેવું ઘટે. અંગ્રેજોનું પ્રમુખત્વનું ઉમદા પ્રકારની સામૂહિક શિશ્ત છતાં વ્યક્તિગત વિશેષતાથી સભર છે. દરેક અંગ્રેજ એમ માને છે કે પોતે અને પોતાનું જીવન એની અંગત અને વ્યક્તિગત મુનસફીની વાત છે. એમાં ખીમઓએ-વ્યક્તિઓએ કે મંડળોએ કે રાજ્યે પશુ-કબજ કરવી નોંધે નહિ. દરેક અંગ્રેજનું ધર જાણે અલગ કિલ્લા સમાન છે એવું કહેવાયું છે, અને એમાં પ્રવેશવા માટે અન્ય વ્યક્તિએ કે સરકારીતંત્રે અગાઉથી પરવાનગી મેળવવી પડે છે! આ બહુ મોટી વાત છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાને અનેરી અને ખમીરવંતી માને છે અને એ રીતે વ્યવહાર કરે છે; તે સાથે જ અંગ્રેજ પ્રભુજનો જેવા સમૂહજીવનના જાણકાર અને રસિયા, દુનિયામાં ભાગ્યે જ અન્યત્ર હશે. દરેક અંગ્રેજ ખીમ અંગ્રેજ પ્રત્યે આદરથી અને વિચારપૂર્વક વર્તે છે, જે હકો માટે પોતે સભાન અને તત્પર છે તેવા જ હકો અન્ય સહુને મળવા નોંધે એવા ખ્યાલથી તે વર્તે છે હોય છે.

અંગ્રેજોની આવી સંઘભાવનાને કારણે એમનું જાહેર જીવન ઈર્ષ્યા ઉપજાવનારું બન્યું છે. પરસ્પર સહિષ્ણુતા અને સમાધાનશક્તિ અંગ્રેજ પ્રજાના જાણે સોહીમાં જ છે. અંગ્રેજોએ વિકસાવેલી બે વિવિધ ક્ષેત્રોની રમતો જુઓઃ પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિ અને ક્રિકેટ. બંનેમાં ખેલદિલીની અને નેકદિલીની ભાવના પ્રગટ થતી જેવા મળશે. રમતમાં જીતવાના ઉત્સાહ કરતાં રમત સારી રીતે રમવાની હોંશ અને તાલાવેલી એમાં દેખાશે. હારજીત તો કુદરતી છે, પણ જેમ જીતને પચાવતાં આવડતું જાઈએ તેમ હારને સહેતાં પણ આવડતું નોંધે. અંગ્રેજો રમતની સચ્ચાઈમાં માને છે; પરસ્પરના વ્યવહારમાં સહુ ન્યાયપુરઃસર અને વાજબી રીતિનીતિ વડે કામ કરે છે. અંગ્રેજશાહીનાં આ બધાં આવકારદાયક અને અનુકરણીય લક્ષણો છે.

તે સાથે જ અંગ્રેજશાહી, ખાસ કરીને પરદેશોમાં અને શાહીવાદના જમાનામાં, ઠીક ઠીક જૂડી બની છે. અંગ્રેજશાહી એટલે જાણે તુમાખીલરી સાહેબશાહી, આઝાદીલરી અમલદારશાહી અને એક પ્રકારની આત્યંતિકતા અને બેપરવાઈ એવી છાપ પણ જરૂર લીધી થયેલી છે. એને માટે જેમ (ખ્રિષ્ટિય) સામ્રાજ્યના સેવકો ને ટેકેદારો જવાબદાર છે તેમ કંઈક અંશે શાહીવાદની હેઠળ પરત્ર રહેલાં મનુષ્યોનું માનસ અને વર્તન પણ જવાબદાર છે. તેથી જ, અંગ્રેજો અને અંગ્રેજોની હકુમત ગયા છતાં પણ અગાઉના ખ્રિષ્ટિય પ્રદેશોમાં ઠેઠેર અંગ્રેજશાહીના લાંબાપહોળા લીસિટા ચાલુ રહ્યા છે. એને એકદમ જૂંસી નાખવાનું શક્ય નહોતું, પણ વર્ષો સુધી એ અંગ્રેજો પશુ પ્રકારની સપાઈ શરૂ ન થાય એ ભારે અચરજ પમાડનારી વાત છે. ભારત સહિત અનેક નવોદિત સ્વતંત્ર દેશોમાં સત્તાધારી પક્ષોમાં અને તંત્રના વાહકોમાં 'અંગ્રેજશાહીનાં નરસાં અને અવળાં પાસાં વ્યક્ત થતાં જેવા મળે છે; ક્યારેક તો અંગ્રેજોને 'ય ટપી જાય એવાં વાણી-વર્તન-વ્યવહાર આવાં બધાં સત્તાપ્રતિષ્ઠનાં વર્તુળોમાં જેવા મળે છે. આ પ્રકારની તકારી અને વિકૃત અંગ્રેજશાહી બધાં સુધી આપણા પ્રભુજીવનમાંથી જશે નહિ ત્યાં સુધી સાચી આઝાદીની આબોહવાં આપણે ફેલાવી શકીશું નહિ. આ અર્થમાં અને આ સંદર્ભમાં ક્રાંતિનું કાર્ય હજી ઘણું કરવાનું છે એ ભાગ્યે જ ભુલું જણાવવું પડે!

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

હાલો ૪૬ [તા. ૧૫ નવેમ્બર થી તા. ૨૮ નવેમ્બર ૧૯૪૮]

[‘રોજનીશી’નું આ લખાણ અગર તેના હાથ ક્રાઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

[પૂર્વે દાદાસાહેબની રોજનીશી ‘અભ્યાસ’માં છેલ્લાં ચાર વર્ષથી (ઓગસ્ટ ૧૯૬૨થી) પ્રતિભાસ નિયમિત પ્રગટ થઈ રહી છે. અનેક વાર્યક્રમે ફગર અને પત્ર દ્વારા આ પ્રકાશનને વધાવી લીધું છે. આ રોજનીશી હવે ‘અભ્યાસ’ના એક અવિસાળ્ય અંગરૂપ બની છે. વહેલુંમોડું, આખી રોજનીશી (ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ થી ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬) સ્વતંત્ર રીતે પુસ્તકાકારે વિવિધ ખંડોમાં પ્રગટ કરવાની ઉમેદ છે. ‘અભ્યાસ’માં પ્રગટ થતા રોજનીશીના આ હાસા અંગે જે સૂચનો થયાં તેમાંનાં કેટલાંકનો અમલ નવા વર્ષથી શરૂ કરવાનું વિચાર્યું છે. ફરક તારીખ નીચે સ્થળ-નિર્દેશ આવશે. વળી, સમગ્ર હમો પૂરો થયા પછી છેલ્લે આવશ્યક, મહત્વની અને સમજૂતીદર્શક નોંધો પાઠવીપર રજૂ થશે. રોજનીશીનું લખાણ સળંગ વાંચવામાં સુલભતા જળવાઈ રહે તે હેતુથી પાઠવીઓ મુખ્ય પાકમાં જે તે સ્થળે ન મૂકતાં બંધી એકત્ર અંતે મૂકી છે. આશા છે કે આ નવી વ્યવસ્થા વાંચકોને ગમશે.

—પુ. ગ. મા.]

તા. ૧૫ નવેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર
(અમદાવાદ)

આ જથી રોજ ફરવા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, અને એ પ્રમાણે નીકળ્યો. શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધી^૧ મારી સાથે રોજ ફરવા આવશે. આ સમયમાં કામ કરવાનો કોલ તો ખરો જ. પણ એનાથી થે વધારે એટલે આળસ. સાથે ક્રાઈ હોય તો નિશ્ચય ટકાવી રાખવામાં મદદ થાય છે અને વાતોચીતોમાં વખત પણ ઝડપથી પસાર થાય છે. શરીરને માટે ચાલવાનું આવશ્યક છે એ સમજાય છે ખરું પણ એ પ્રમાણે અમલ કરવાનું હંમેશા બનતું નથી. એવો જ પ્રકાર ચાલવાની બાબતમાં થયા કરતો.

યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ^૨ તપાસવા માટે લીધો. સવારનો ઘણોખરો વખત આમાં ગયો. શ્રી મુઝુમદાર,^૩ નરેશભલાઈ, અંબાલાલભાઈ, સુનીલાલ મળજીભાઈ (નડિયાદ) એમ લોકો મળવા આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન, ટપાલ, વિગ્રાંતિ. પછી યુનિવર્સિટી રિપોર્ટ લખીને બેઠો.

સાંને લગ્નમાં ૫-૩૦ થી ૬-૩૦. સુધી એન્જીકેશન સોસાયટીની^૪ જવનિંગ બોડીની સભામાં ગયો-ઘણાં બધાં કામો થયાં. પછી શેડ ડ્રસ્ટરભાઈ,^૫ નરેશભ હડીસિંગ અને મુઝુમદાર સાથે અરુણ મિલની બાબતમાં ચર્ચા કરી.

બંગલા પર પાછો આવ્યો. ત્યાં કૉંગ્રેસ કમિટીના મંત્રી શ્રી ચિકમલાલ પટેલ અને શ્રી માણિકલાલ ભોળીલાલ (એક કાઉન્સિલર) મળ્યા. વિલાયતના પ્રવાસ^૬ વિષે ચાર શબ્દો મારે કૉંગ્રેસ કાર્યકરોને કહેવા એવું નિમંત્રણ આપવા માટે તેઓ આવ્યા હતા. ‘શ્રી મણિલાલ ચતુરભાઈ’^૭ (મુનિસિપલ પ્રમુખ)ની સૂચના પરથી આવ્યા છે કે એમ મેં અમરત પૂછ્યું. એમણે શ્રી મણિલાલની વિરુદ્ધ પાસપાસ શરૂ કર્યું. આ લોકો આપસઆપસમાં સામસામા સારા એવા બાંત્રી પકતાં હોય એમ જણાય છે! આત્મપ્રીતી, પ્રતિક્ષા અને સત્તાલાલસામાં લારાઈ પડેલા લોકોમાં હેવટે ઝપાઝપી ન થાય તો ખીલું થાય પણ શું? ઠીક. એમનું નિમંત્રણ સ્વીકારીને શુક્રવારે સાંને કૉંગ્રેસ હાઉસમાં જવાનું મેં કબૂલ કર્યું.

આણંદના શ્રી ધૈર્યલાલ પટેલ^૮ (દા. ન. હાઈ-સ્કૂલના હેડમાસ્ટર) અને શ્રી શિવાભાઈ પટેલ (એડની શાળા માટે) આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ શ્રી બાપુરાવ મહેતા^૯ આવ્યા હતા. અમદાવાદ મુનિસિપાલિટીનું રૂપાંતર કોર્પોરેશનમાં કરવા અંગે કયા કયા મુદ્દાઓ હોવા બેઠીએ એ વિષે એમની સાથે સંક્ષેપમાં ચર્ચા કરી. શેડ પરચૂરણ વાચન.

પ્રસિદ્ધ થયા છે તે તું જોજે.' એમ મેં એને કહ્યું ત્યારે આ ભોળો પુત્ર જવાબ આપે છે કે, 'આ વિચારને માટે તમારે વિલાયત જોવી પડી' હકીકત શી છે તે ન જોતાં, આપણા પૂર્વમંદ પ્રમાણે અન્ય લોકો છે અને આપણે તો પ્રગતિશીલ છીએ એ રીતે જોવાની... વૃત્તિ કેવી રીતે બદલાય એ મોટો કાયદો જ છે. એકંદરે હકીકતની જાણ કરી લઇને પણ અનુમાનો ભૂલ-ભરેલાં થઈ શકે. પણ એ સવાલ જુદો. પરંતુ આપણી જ કલ્પના પ્રમાણે અભિપ્રાયો બાંધવા, અને એ અભિ-પ્રાયોને factsનો જ પાપો નથી એમ બતાવ્યું એટલે, 'પણ તમારા વિષેનો મારો અનુભવ એવો નથી' એમ કહીને બિનપાયાદાર અને ભૂલભરેલા અભિપ્રાય પર મિનારો રચવો એ ક્યાંની પ્રગતિશીલતા! પણ આ એ પ્રકાર કેટલાંક વર્ષો ચાલશે. મારે સખૂરી (patience) રાખવી અમ્યે. ઠીક.

તા. ૧૯ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. નિત્યવિધિ. કાલે લખાવેલી યુનિ-સિપલ કોર્પોરેશન નોટ વાંચીને સુધારી. શ્રી મુકુમદાર સાથે બેસીને રિપોર્ટનો મેં સુધારેલો મુસદ્દો અમે બંનેએ મળીને વાંચવાનું, તપાસવાનું, સુધારવાનું કામ શરૂ કર્યું. સવારનો ધણેખરો વખત આમાં જ ગયો. પછી થોડા કાગળો. શ્રી નરોત્તમ અને સુરોત્તમ હકીસિંગ મળી ગયા.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ટપાલ, પરચૂરણ કામો. પછી ૩ થી ૪ સુધી ફરી યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું કામ. લૉ સોસાયટીના કામ અંગે શ્રી જયેન્દ્રભાઈ દિવેટિયા આવ્યા હતા. પાંચેનાં અરસામાં યંત્રલેખી નીકળીને પ્રથમ સિવિલ હૉસ્પિટલમાં ગ્રાહા (નાકર)ના^{૩૧} સંમા-ચાર માટે ગયો. એની આંખનાં મોતિયાં ગઈ કાલે જ કાઢ્યાં: હવે તબિયત ઠીક છે. પોતાની પાછળ પોતાનાં નાનાં છોકરાંટિયાનું શું થશે એની એને ચિંતા રહે છે. ચિ: અપૂંજ્યા પાસે એણે તે વ્યક્ત કરી હતી. એટલે, એ અંગે મેં એને ખાતરી આપી.

^૧ ત્યાંથી ઘેર આવ્યા (બદમાં) બાદ શ્રી. નટવરલાલ શાહ વડોલ મંબ્યા. ૫-૩૦ થી ૭ સુધી કૉંગ્રેસ હાઉસમાં યુરોપની સંદેશ વિષે વાર્તાલાપ અને પ્રશ્નોત્તરી. એનો પણ અલગ રિપોર્ટ બાપાંઓમાં આવશે જ.

અમદાવાદમાં મહારાષ્ટ્રીય મંડળો છે. એમના પ્રતિ-નિધિઓ તરીકે શ્રી ખેર,^{૩૨} શેવડે, ફડકે, પ્રેફેસર દેશપાંડે અને એક મરાઠા મૃદસ્થ આવ્યા હતા. મારી જિંદગીનાં ૬૦ વર્ષ પૂરાં. થાય છે (તા. ૨૬/૧૧ને રાજ)^{૩૩} એટલે એ પ્રમંગે એક અભિનંદનસભા સહુ મહારાષ્ટ્રીયો તરફથી રાખવી એવી એમની ઇચ્છા છે. મેં ઘણી બધી આનાકાની કરી. એમની વાત નકારવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ સફળતા મળી નહીં. અલખત, એક રીતે આ મારી નયજાઈ છે એવું પણ કોઈ કહી શકે. પણ મને એવું લાગતું નથી. એ બધાની ઇચ્છા, આદર અને પ્રેમભાવના હું સમજી શકું છું. મારા કરતાં વધારે મોટા એવા આપણા કાર્યકરો વિષે મને જેવી ભાવના થાય છે તેવી જ આ બધાંને મારા વિષે પણ (તેઓ મારા કરતાં નીચલી પાવરી પર જાહેર જીવનના ક્ષેત્રમાં હોવાથી) લાગણી થાય છે. પણ મારો સંકોચ એવા કારણથી હોતો કે મારો જ્યજ્યકાર શા સારું? મહાત્માજી, વલ્લભભાઈ વગેરે મહાન પુરુષો પ્રમાણે મોટું કાર્ય મેં ક્યાં કર્યું છે અગર શી મોટી સિદ્ધિ મેં મેળવી છે? હું એમની વિનંતી સ્વીકારું એમાં આત્મ-ગ્રીહીની અગર કીર્તિની લાલસા તો મૂળમાં, જીડે જીડે નથી ને? નથી, એવું મારું અંતઃકરણ સ્પષ્ટ સાક્ષી પૂરે છે. પરંતુ, આવા સમારંભો એક રીતે કીર્તિલાલસા-ની લાલચ આપનારા બને છે એવું પણ લાગે છે. માટે મને સંકોચ થાય છે, અને આવા સમારંભો ન જોઈએ એમ લાગે છે. આવા સમારંભોને કારણે સેવાભાવની શુદ્ધિ પણ ઓછી થવાની શક્યતા લાગે છે. પરંતુ આ બધાંની સાથે લોકોની ભાવનાઓ અને પ્રેમ એ ચીજો પણ છે જ. એમને સાવ બાજુ પર કેવી રીતે ફેંકી દેવી? અને એ જ વિચારથી મેં સંમતિ આપીને તા. ૧૨ ડિસેમ્બર તારીખ એમને આપી. એ લોકોનો વિચાર આ કામ માટે પંડિત નેહરુ, વલ્લભભાઈ કે બાળાસાહેબ ખેર^{૩૪}ને બોલાવવાનો છે. આવું માત્ર એમણે કરવું નહિ એમ મેં આગ્રહ-પૂર્વક કહ્યું. નેહરુ અને પટેલ બન્ને આ પ્રસંગ માટે ખૂબ મોટા—disproportionate અગર to call them is to lose all sense of proportion—એમ મેં કહ્યું; અને, તેઓનો અગર શ્રી. બાળાસાહેબ

ખેરનો સમય આવી ધમાકમાં ખર્ચવા યોગ્ય નથી એમ કહ્યું આપણા પ્રધાનો એમનો ધણો બધો સમય સમારણોમાં વેકરી નાખે છે એવી ફરિયાદ આપણે એક બાલુશી કરીએ છીએ, ત્યારે બીજી તરફથી આવા સમારણો માટે એમને ખર્ચવા એ કેટલે અંશે નુસંગત અને યોગ્ય એનો પણ વિચાર કરવાનું મેં આ લાઇઓને જણાવ્યું. મારી વાત શ્રી. નેહરુ અને પટેલની બાબતમાં એમને ગમે જિતરી, તો પણ તેઓ શ્રી બાળાસાહેબ ખેરને બોલાવશે જ એમ દેખાય છે. ઠીક. મેં મારી ફરજ બજવી.

મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાંના શ્રી. દેશપાંડેના બંગલાની બાબતમાં શ્રી લાલુલાલ્યા બંનેકર મળ્યા. આ બંગલો મહારાષ્ટ્રીયને જ આપવો. એવું ન કહ્યું તો બંધારણ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં માત્ર મહારાષ્ટ્રીયોને જ લેવા પડશે અને પછી બહારનો કાંઈ લેનારો ન હોય તો કિંમત ઊપજશે નહીં એવો મારો રૂપરૂ અભિપ્રાય એમને જણાવ્યો. ૨૫

સૌ. વંતી અને હું જમવા માટે, શ્રી. લૈલાસાહેબ ખાડકરને ઘેર ગયાં હતાં. એમને કાંઈ વાત કરવી હતી. માટે મેં જમણનું નોતરું સ્વીકાર્યું. પણ એવું કંઈ નહોતું. બંગલા પર આવીને પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૦ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું પછી પરચૂરણ કામો અને બાદ ૯ થી ૧૨ યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું કામ શ્રી. મુખ્યમંદારની સાથે. કેટલાક કાગળો, વગેરે. ટપાલ.

બોજન બાદ આરામ. પછી કાગળો લખાવ્યા. આશરે એક કલાક ફરી યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું કામ. બપોરે મોડેથી ઈડિયા ઝંકના મેનેજર શ્રી. હંસારાવે આવ્યા હતા. શ્રી. સો. તનુમતી ચિતુભાઈને 'હોન' અને 'ગુજરાત સમાચાર'ની 'હોન' એ વિષે ચર્ચા કરી. શ્રી. દેવવદન પણ આવ્યા હતા.

સાંજે ઘેર જ હતો. શ્રી. અરવિંદભાઈ નરેશ્વર, કાલ્યાણાઈ પટેલ અને મુસામિયા ઇનામદાર આવ્યા હતા. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. પછી ઘરનાં લોહ સાથે બેઠો. કુટુંબની પરિસ્થિતિ વિષે ચિ. બાળ અને ચિ. અણ્ણ સાથે ચર્ચા. આ લોહ બોલવા લાગ્યો એક ક્ષણે અવશ્ય છે. તે એ કે, એમના મનમાં શા વિચારો ચાલે છે અને એમની વિચારસરણીની ભૂગિકા

શી છે તેની ખબર પડે છે. એમની વિચારસરણી એકાંગી અને સેપરેટ લાગે છે. કેટલેક અંશે એ અનિર્વાર્ય છે. ચિ. અણ્ણનાં લગ્ન વિષે પણ વાત નીકળી હતી. મારા ધાર્યા કરતાં એ વધારે પરાવાએસો અને અધીરો દેખાય છે. ઠીક.

બોજન બાદ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૧ નવેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પરચૂરણ કામો. ૯ થી ૧૧ યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું, શ્રી. મુખ્યમંદાર સાથે બેસીને, કામ. પછી શ્રી. કોંકરભાઈ કોંકર અને મણિભાઈ દેસાઈ મળ્યા. શિક્ષકમંડળનું ધોરણ અને બીજા કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. શ્રી. ત્રીણાલાઈ દેસાઈ^{૩૮} આવ્યા હતા. એમના પ્રમુખપદ હેઠળની એક કમિટીએ કમિશન પાંચપુસ્તક તૈયાર કર્યું છે એના પર 'શિક્ષણ અને સાહિત્ય'^{૩૯}માં આવેલી ટીકા વિષે તેઓ કહેતા હતા. ટીકા જે અહંતાભરી અને અનુદાર હોય તો મને એમાં નવાઈ લાગતી નથી. ઠીક.

બોજન બાદ આરામ. રેજન્ટી-શેખન. R. C. Technical Instituteના પ્રિન્સિપાલ શ્રી. દેસાઈ મળવા આવ્યા હતા. આ સંસ્થા રેજન્ટ પાસે છે, ત્યાંથી અમારી યુનિવર્સિટી જગ્યાની પાસે આપણી એવી સૂચના તેઓ પણ કરવાના છે અને એ પ્રમાણે તેઓ યોજના કરી રહ્યા છે એમ એમણે કહ્યું.

૧૧ થી ૫૦ મુધી શ્રી. મનોરમા સુહદ સારાભાઈ અને હીનાની એવસ^{૪૦} શાળાના સમારણમાં અમે સહુ ગયાં હતાં. મેડમ મોન્ટેસરી^{૪૧} આવ્યાં હતાં. ઘણાં બધાં લાઇબ્રેરેનો ત્યાં મળ્યાં.

ત્યાંથી બંગલા પર આવીને આ અને શીય આટોપીને કોએસ હાઉસમાં ફરેકાઇ રેડિયા પ્રચાર સમિતિના ઇનામ મેળાવકામાં ગયો હતો. ઇનામો વહેંચ્યા બાદ હું ચાર શબ્દો બોલ્યો. ખાદીનું મહત્ત્વ શું છે, કાંતવાનું કાર્ય જ્ઞાનપૂર્વક થવું જોઈએ, એટલે કે રેડિયાનું તત્ત્વ જ્ઞાન આવકવું જોઈએ, એમ મેં કહ્યું. વિદ્વન્તિ અથે-કરણ, ગરીબો વિષે સહાનુભૂતિ, સત્ય અને અહિંસા એ બધાંનું પ્રતિક રેડિયો છે. મારું આ ભાષણ સારું થયું અને મિત્રોને નમ્યું. શ્રી કાળીદાસ ઝવેરી મને મળ્યા હતા એમણે મારા આ ભાષણ માટે મારી પીઠ ટાપડી.

બંગલે આવીને પ્રોફેસર દેશપાંડેના બંગલાના વેચાણ વિષેની સલાહ યદ્ય. બંગલે શ્રી. પંડિતને આપવાનો ઠરાવ કર્યો. શ્રી. પંડિતે ૩૫ ને બદલે ૪૦ હજાર આપવાનું સ્વીકાર્યું. પરંતુ એમની પાસેથી આવો વધારો મળાયો એ ઠીક નહિ એમ મને લાગ્યું.

રાત્રે જમવા માટે અમે સહુ શ્રી. મણિલાલ તેલીને ૪૨ ઘેર ગયાં હતાં. પાછા આવ્યા બાદ થોડું પરચૂરણ વાચન.

તા. ૨૨ નવેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર (અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પરચૂરણ કામો. રોજનીશી. શ્રી. મુઝુમદાર સાથે યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું કામ. ૧૧ થી ૧૨ સુધી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કેટલાક મુદ્દાઓ આગળ લખાવ્યા.

ભોજન બાદ આરામ. પરચૂરણ વાચન. કેટલાક કાગળો. રોજનીશી. પરચૂરણ કામો.

છાપીરીઅલ બેંકના એજન્ટ Mr. Hinchcliff અને એમનાં પત્ની ઇંગ્લેન્ડ જતાં હોઈ એમને આ માટે નિમંત્ર્યાં હતાં. એમની જગ્યાએ નવા આવેલા એજન્ટને પશુ સપ્તીક બોલાવ્યા હતા. આશરે પોણા કલાક વાતોચીતો થઈ.

પછી પા. થી ૭ સુધી ગુજરાત કલ્પનાં વિલાયતના અનુભવો વિષે વાર્તાલાપ હોતો તે માટે ગયો. નાગરિકતાની ભાવના, સ્વતંત્ર પ્રજા માટે ક્યા ક્યા ગુણો જોઈએ, એ દૃષ્ટિથી આપણું ભાવિ કાર્ય-એ મારા મુદ્દાઓ હતા. પાછળથી સવાલ-જવાબ પણ થયા. મને લાગે છે કે મારું આ ભાષણ સૌથી વધુ સારું થયું. અખખારોમાં સવિવર અહેવાલ આવશે જ.

ત્યાંથી ભદ્રમાં જ હવેલીમાં ખેડો. થોડી બાકી રોજનીશી લખી. ચિ. બાળાસાહેબ ભાગવત મળ્યા. ચિ. માલુ (માવળકર)નાં લક્ષ્મી બાળતમાં શ્રી.....સાથે વાતચીત ચાલી રહ્યાનું એમણે કહ્યું. ચિ. વસંતરાવ ધામજીકર અને ચિ. સૌ. સિંધૂનું ગાડું પણ ઠીક ચાલી રહ્યું છે એવું પણ એમની પાસેથી જાણ્યું. સારું લાગ્યું.

પછી જમવા માટે ડૉ. હરિભાઈ. ગોંડેકરને ત્યાં ગયો. બંગલા પર આવીને વિદ્યાંતિ.

તા. ૨૩ નવેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર (અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પછી ડૉ. ફોજદાર આવ્યા હતા. એમની સાથે મારી રક્ત-તપાસ વિષેની વ્યવસ્થા નક્કી કરી. આવતી કાલે અને પરમ દિવસે ઈન્કેક્શન લેવાનું નહિ. તા. ૨૫મીએ સવારે આ પણ નહિ. સવારે ૮ થી ૧૧મ સુધી ડૉ. વણીકરને ત્યાં (Consulting Rooms) જઈને તપાસ કરાવવાની.

પછી મુઝુમદાર સાથે બેસીને યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું કામ-કમિટીનાં Proceedings અને રિપોર્ટનાં પરિશિષ્ટો જોવાનું શરૂ કર્યું છે. થોડું રોજનીશીલેખન. ટપાલ, વગેરે.

ભોજનબાદ આરામ. બાકી રોજનીશી. શ્રી. રમણિકલાલ શેરદલાલ આવ્યા હતા. આજે સાંજે સહગત ગિલુભાઈ બધેકાના ૪૩ વર્ષાદિનની સલામમાં મારે અધ્યક્ષ થવાનું હોવાથી એમનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર અને અન્ય માહિતી ધરાવતા 'રમણજીવલિ' પુસ્તકનાં આશરે પચાસ પાનાં વાંચ્યાં. ખરેખર એક મહાન પુરુષ થઈ ગયો. આટલો અમારી પાસે અને મારા સમકાલીન હોવા છતાં પણ આવા મહાન પુરુષને મળવાનો અતે એમનાં દર્શનને મોગ મને ન મળે એ એક દુર્ભાગ્ય તો ખરું જ, પણ એ વાતનો હવે ખેદ કરીને શું થાય ? ઠીક.

પા. થી ૬મ સુધી સહગત ગિલુભાઈ વર્ષાદિન સલામ માટે હંસરાજ પ્રાગજી હોલમાં ગયો. અહીં સ્વાભાવિક જ બધા જ હાજર લોકો શિક્ષક જ હતા. શિક્ષણનું સ્થાન અને એમાં બાલશિક્ષણનું મહત્વ એ મારા મુખ્ય મુદ્દા હતા.

ત્યાંથી પ્રેમાભાઈ હોલમાં લેડીઝ ક્લબના ઊંચક મહોત્સવ નિમિત્તે કેટલાક નાટ્યપ્રયોગો વગેરે હતા તેમાં ગયો. ૭-૪૫ સુધી ત્યાં હોતો. સ્ત્રીઓની ક્લબે 'શા માટે જોષ્ટ્રએ તે કહીને મિત્ર ક્લબે જોષ્ટ્રએ એવો વિચાર મૂક્યો. આ અંગે મેં ગંભીરતામાં કહ્યું કે, 'કેવળ પુરુષોની જ ક્લબ હોય તો ત્યાં સહુ ધંધાની અને બીજી એશ-આરામની, મોકરીની વાતો કરે છે; કેવળ સ્ત્રીઓની જ ને ક્લબ હોય તો ત્યાં ધરમથુ-સામુ, નણુંદ, દેરાણી-જેઠાણીઓની તકરારો વગેરે-વિષયો હોવાનો સંભવ. માટે

મિત્ર ક્લબો હેલી સારી. એટલે, આવી ચીજોને જદલે ખરેખર ઉપયોગી અને સામાજિક વિષયો ચર્ચાવાનો સંભવ વધે.' પરંતુ, લેડી વિલાગેરીને૪૪ એ વિનોદ સમજવો નહિ, અને 'અમારી ક્લબમાં દેરાણી-લેડાણી-ઓની વાતો થતી નથી' એવું જાણીતાથી તેઓ બોલ્યાં! સર રમણલાઈ જેવા વિનોદી પતિ સાથે વર્ષો સુધીનો સહવાસ, એમના સાહિત્યમાં પણ સહભાગી, ક્યાનું નામ પણ 'વિનોદિની', છતાં પણ એમને આ પ્રસંગનો મારો વિનોદ કેવી રીતે ન સમજાયો, કેને ખબર!

ત્યાંથી શેઠ બંબાલાલ સારાલાલને ત્યાં ગયો. ત્યાં સુધી ત્યાં હતો. કાઠિયાવાડની રાસમંડળીઓના મધુર કાર્યક્રમે નિહાળ્યા. સાદા ગામડિયા, અને વૃદ્ધ પણ સાદું જ, છતાં એમાં જોરસો (vigour) અને સ્વાભાવિકતા (natural) હતાં. ઠીક.

પછી શેઠ કરતુરભાઈને ત્યાં ડોકિયું કરી આવ્યો. તેઓ આવતી કાલે દિલ્હી જવાના છે, અને વળી ચિ. અધ્યાસાહેબ (મોઢે)ની ખાળતમાં જો. જીવરાજે જે કહ્યું તે વિષે મારે એમને વાત કરવી હતી.

બેર આવીને ભોજન ખાદ ચિ. ખાળે ચર્ચા શરૂ કરી. મેં ફરી એને મારું દષ્ટિગિંદુ કહ્યું. હું, ભલે ઉત્કટ તાલાવેલીને કારણે ધ, ઉતાવળો થાઉં છું એમ મને લાગે છે. ઠીક.

તા. ૨૪ નવેમ્બર ૧૯૪૮, સુધવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. આજે ચંદ્રકાંત નહોતા પણ શ્રી. કડીકર (જેમણે મહારાષ્ટ્ર સોસાયટીમાંના શ્રી દેશપાંડેના યંગલાની માગણી કરી હતી) મળ્યા હતા. અમે એમની માગણી શા સારુ સ્વીકારી શક્યા નહિ તે મેં એમને જણાવ્યું. બીજી પણ વાતો થઈ.

બેર આવીને ચિ. અધ્યાસાહેબને તથા માતૃશ્રી પૂજ્ય બાબને પત્રો લખાવ્યા. એ પત્રો સાથે ચિ. તાત્યાને જયેશ્વર પછીની ગાડીમાં વડોદરા મોકલ્યો. ચિ. અપ્પાએ ગાંધીજીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો ગુજરાતીમાં લખ્યાં છે એવું અંગ્રેજી ભાષાંતર૪૫ મેં પરમ દિવસે કર્યું હતું અને બાકી રહેલું આજે કરીને એને આપ્યું. શ્રી. મુનુમદાર સાથે આશરે દોઢ કલાક યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું

કામ. મુખ્ય કામ આજે પૂરું થયું. બીજાં કેટલાંક પરચૂરણ કામો.

ભોજન ખાદ આરામ. કેટલાંક કાગળો. ટપાલ. પછી 'કુમાર' માટે ખાળપણનાં કેટલાંક સંસ્મરણોનો લેખ. જંજીરના શ્રી શિવશંકર શુક્લ મળ્યા.

૫-૩૦ થી ૬-૩૦ હોં સોસાયટી૪૬ની કારોબારીની સભા પછી એન્સ્યુરેશન સોસાયટીના સ્થળે શ્રી. જયેન્દ્ર દેવેડિયાની સાથે જઈ આવ્યો.

જા વાગ્યે નીકળ્યો. શ્રીમતી માણિક શેઠાણીને ત્યાં ગયો. એમની મિલોમાંથી અને રાતોદારક ફકમાંથી એમણે કેટલોક ફાળો યુનિવર્સિટીને અને ગુજરાત વિદ્યાસભાને આપવાનું વિચારી જેવું એમ કહેતો આવ્યો.

ત્યાંથી અમે સહુ જમવા માટે શ્રી તનુમતી ચિતુસાહને બેર ગયાં.

પછી થોડું કામ. વાચન.

સર ચિતુસાહને ત્યાં (તનુમતી) આજે શ્રી દીવાને૪૭ હસવા જેવી એક વિનોદભરી વાત કહી. એક મુદ્દેસ્ય બોલ્યા, 'જયે જ મોંઘવારી. એમાં ઇંટિના ભાવનું તો પૂઠજીશ જ મા! કહો કેવી રીતે બાંધવાં? ઇંટિના ભાવ શાથી વધ્યા છે એ ખબર છે?' 'શાથી?' એમ પૂછ્યું તો કહે કે, 'બાંધાં ગધિયાં મિનિસ્ટર થઈ ગયાં!! ઇંટિ લાવે ક્રેલ્યુ?'

તા. ૨૫ નવેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
(અમદાવાદ)

દેશી તિથિ પ્રમાણે આજે મારો ૬૦મો જન્મદિન અગર ૬૧મી વર્ષગાંઠ. જિંદગીનાં ૬૦ વર્ષ પૂરાં થયાં અને સંવત્સરનું એક ચક્ર (૬૦ સંવત્સર) પૂરું થયું. આ સમય જો કે જગતના ઇતિહાસમાં નાનકડો હોય તો પણ વ્યક્તિના આલુષ્યમાં ખૂબ જ લાંબો ફાટી શકાય. વીતી ગયું એના પ્રમાણમાં હવેનું આલુષ્ય થોડું બાકી રહ્યું. શતાયુ મનુષ્ય ધાર્યે તો થે ૪૦ રહ્યાં. હું મેં અને હું રહ્યું. પણ આપણા દેશના પ્રમાણમાં નેઈએ તો ૭૦-૭૫ એટલે ઉત્તમ સરેરાશ. એ દૃષ્ટિથી આ લોકમાં હું બહુ બહુ તો ૧૦-૧૫ વર્ષ રહેવાનો. એટલા વખતમાં જે કાંઈ યત્નસેવા થાય, આત્મોત્તરિ થાય તે ખરી. આપણે આખરના મુકામની નજર જઈ રહ્યા

છીએ એનું ભાન રાખ્યું રહ્યું અને રહે છે પણ ખરું. વીતી ગયેલો સમય એ સ્મૃતિની દૃષ્ટિથી દીર્ઘ જરા પણ નથી. બાલ્ય કે ગર્ભ કાલે જ હું વડોદરામાં મહમ્મદવાડીમાં રમું છું, સદ્ગત મૈનામાવશી મારી સાથે છે, સદ્ગત નાનાકાકા બેઠા છે, આઈ, મોટી આઈ, મારા બાબા, બહુભાઈ, ચિ. સૌ. તાઈની મા, સર્ધમાવશી, સાળુમાવશી વગેરે બધાં દેખાય છે. મહાડતી નિશાળ, દેવરૂપ અને રાજપુરની શાળાઓ, ગુજરાત કૌલેજ, મુંબઈનો રહેવાસ, વડીલાતની શરૂઆત, બહેર જીવન, વલ્લભભાઈ સાથે મુનિ-લિપાસિટી, ૧૯૨૧ની કૌઝેસ, ઐતિહ સમિતિ વગેરે વગેરે બનાવો તાજ જ લાગે છે.

પણ મારા સમયની પેઢી જવા માંડી છે અને હું પણ જવાનો એ દેખાતું છે અને નિશ્ચિત છે. એને માટે દુઃખ થતું નથી. સંજ્ઞિનો ક્રમ જ છે. હું પણ તૈયાર જ છું.

ગએલા વખતનું સરવૈયું કાઢ્યું. મને સમાધાન છે. મેં ઢાઈનો દેષ કર્યો નથી, ઈર્ષ્યા કરી નથી, ઢાઈનું કશું ખેંચી લીધું નથી, પ્રામાણિકપણે સહુની સાથે વર્ત્યો, મારું કર્તવ્ય ઉત્તમ રીતે પાર પાડવાનો પ્રયાસ સેવાભાવનાથી કર્યો, જનસેવામાં જ પ્રભુસેવા છે એમ માન્યું. ઢાઈ પણ વ્યસનમાં ન પડ્યો. જે જે બન્યું તે ઇશ્વરની કૃપાથી અને વડિલોના પ્રયોને કારણે. હવેનું રહ્યુંસહ્યું જીવન પણ આમ જ પસાર થાઓ એવી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના!

મારા કમનસીબે મારી નાની ઉંમરે (૧૬મા વર્ષે) પિતાશ્રી^{૪૮} આલ્યા ગયા! મારું અપાર નુકસાન થયું. જીવનવિકાસ માટે મળનારાં સ્મૃતિ અને માર્ગદર્શનનું અર્થ જ જતું રહ્યું. પરંતુ સદ્ગલાએ માતૃશ્રી હયાત છે. ઈશ્વરની કેટલી કૃપા! જીવનમાં દીવાન બહાદુર અંબાલાલ સાકરલાલ,^{૪૯} વલ્લભભાઈ, મહાત્મા ગાંધી જેવી મહાન અને નોંધપાત્ર વ્યક્તિઓના સહકાર અને એમનું માર્ગદર્શન મળ્યાં. કેટલું નસીબ! ઠીક.

સવારે ફરી આવ્યો. શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધી બાવી શક્યા નહોતા માટે એમને ત્યાં ખજાર પૂછવા ગયો. થોડો વખત બેસે. પાછા ફરતાં શ્રી. મણિલાલ અબેચંદ મળ્યા.

મારી સાથેના બધા જ લોકો ઘરડા જ થતા. ખંચ છે. એમને મેં પૂછ્યું, 'ફરવાનું કાયમ રાખ્યું છે ને?' એમણે બહુ અર્થપૂર્ણ જવાબ આપ્યો, 'ભૂઓ સાહેબ; માથું ઠંડું, પેટ સાફ અને ગરમ પગ-એમ હોય તો તેંદુરસ્ત રહીએ. મરવાની બીક નથી, પણ મંદવાડથી કાયર.' અક્ષરશઃ સાચું છે.

પછી બંગલા પર આવીને કામ. રોજનીશી, પરચૂરણ કામો. થોડો વખત શ્રી. સુઝુમદાર સાથે મુનિનસિટી રિપોર્ટનું કામ.

આજની વર્ષગાંઠને નિમિત્તે બધાંનો એકત્ર ફોટો પડાવવો એવી છોકરાઓની ઇચ્છા. એ પ્રમાણે ફોટા પડાવ્યા. અલબત્ત, માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ, ચિ. સૌ. તાઈ^{૫૦} અને ચિ. બાપુ^{૫૧} નથી. પણ ઉપાય નથી.

આજે બોજન સમયે જમવામાં સાથે શ્રી ભાલુ-તાલ્યા અને કુટુંબ, ડૉ. બર્વેનાં માતૃશ્રી અને પિતાશ્રી, શ્રી બાળુરાવ મહેતા, સરપચંદ, ચિટણીસ, માણકુતાઈ, નર્મદાચંકર, મણિલાલ તેલી વગેરે લોકો હતાં.

બોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી કેટલાક કાગળો. કાયદાના પુસ્તકોના પ્રકાશક શ્રી વોરા અને બે ભુવાન વડીલો (બંસીલાલ મહેતા અને બાલુભાઈ સોની) મળવા આવ્યા હતા. તેઓ ગુજરાતીમાં કાયદાનું એક માસિક શરૂ કરે છે. મારી સહભાગી હોવાનું કહ્યું. શ્રી મનવંતરાય મહેતા-નિવૃત્ત સબજજ-મળ્યા. કશુંક બહેર કાંઈ કરવું એવી એમની ઇચ્છા હતી. એન્યુકેશન સોસાયટીનું કામ કરવાનું મેં એમને સૂચવ્યું.

પછી સિવિલ ઈન્સિતાલમાં ડાહ્યાને મળી આવ્યો અને પછી રાયક્લ કલબના લોકો સાથે આશરે કલાકિક વાર્તાલાપ. ત્યાર બાદ લદ્રમાં અને બંગલા પર આવીને વિશ્રાંતિ. જમણ નહિ.

તા. ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(અમદાવાદ)

સવારે આશરે અડધો કલાક ફર્યો. પછી અમદાવાદનું આખું મહારાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિ-મંડળ મારા ૬૧મા જન્મદિન પ્રસંગે મને અભિનંદન આપવા સારુ આવ્યું હતું. એમના પ્રેમ અને આદરને કારણે મેં

જિંદગીમાં લોકપ્રિયતા મેળવી એ દેખીતું જ પૂરવાર થાય છે.

૮ થી ૧૧ સુધી ડૉ. વણીકરને ત્યાં લોહી-તપાસ માટે આ સમય દરમિયાન શેક અમૃતલાલ મળી ગયા અને મને ૬૧મા જન્મદિન અંગે અભિનંદન આપતા ગયા. અહીં યુનિવર્સિટી રિપોર્ટના સુચરાતી લાખાંતરનું પણ થોડું તપાસવાનું કામ કર્યું.

બંગલા પર આવીને આ અને ઇન્જકશન વગેરે પરચૂરણ કામો. કરાંચીના રવામીનારાયણ મંદિરની બાબતમાં શ્રીયુત શ્રીપ્રકાશે પર સરદાર વલ્લભભાઈને તાર પાઠવ્યો એની નકલ શ્રી વલ્લભભાઈએ કાગળ લખીને મને મોકલી. રવામીનારાયણ મંદિરવાળાઓ પોતાની જગ્યા મુસલમાનોને વાપરવા આપે છે અને તેને લીધે નિર્વાસિત હિંદુઓને મુશ્કેલી પડે છે; મુસલમાનોને એ જગ્યા વેચાતી આપી દેવા વિશે પણ એ પત્રમાં જણાવ્યું છે. આ જો સાર્યુ હોય તો કેટલી હારામખોરી! મંદિરના સંચાલકોને બોલાવીને મેં ચર્ચા કરી અને મંદિરની મિલકતને વહીવટ હાથ કમિશનરને સોંપવો એ ઉત્તમ એમ કહ્યું. શ્રી. અમૃતલાલ હરગોવિંદદાસ અને શ્રી નંદુભાઈ મંજારામને પણ આ અંગે મેં ટેલિફોન કર્યા હતા.

પ્રોફેસર દેશપાંડે અને એમનાં પત્નીને આજે જમવા બોલાવ્યાં હતાં. તેઓ કાયમ માટે અમદાવાદ છોડીને નબ્બ છે તેથી એમની સાથે થોડો વખત વાતચીત કરતાં બેસવું એ હેતુ.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી થોડું પરચૂરણ કામ. શ્રી. ભોળાભાઈ જીશિંગલાઇ, નગરશેઠ આદિ લોકો આવ્યા હતા. એમની સાથે એન્થ્રોપિકેશન સોસાયટીની જગ્યાએ જઈને એમને એકંદર ચોળના બતાવી આવ્યો. બહુ જોઈને એમને ખૂબ જ આનંદ થયો.

પછી ઘેર. રવામીનારાયણ મંદિરના લોકો ફરી આવ્યા. તેઓ કરાંચીમાં જૂના કારભારીને મોકલે છે અને હાઈ કમિશનરના કુકમ પ્રમાણે તે ચાલશે એમ એમણે કબૂલ કર્યું છે. એ પ્રમાણે મેં વલ્લભભાઈને અને શ્રીપ્રકાશને તાર પાઠવ્યા અને તે (તાર) બરાબર હોવાનું એમણે (મંદિરના લોકોએ) લખી આપ્યું. પછી કેટલાક કાગળો.

૫-૩૦ થી ૭ સુધી શેક ચિમનભાઈના ફોટોના અનાવરણ સમારંભ માટે પ્રેમાભાઈ હાલમાં ગયો. અહીં શ્રી. કોકરે અમારી કોલેજને વિષે કેટલોક અપ્રસ્તુત અને ભૂલભરે છેલ્લેખ કર્યો એટલે જવાબ આપવા ખાતર મારે બોલવું પડ્યું. ઠીક.

પછી લદ્દમાં જઈને બંગલા પર આવ્યો. કાગળો જોઈને એના પર સહીઓ, વગેરે. શ્રી. બાલુરાવ મહેતા સાથે જૂનાં સંસ્મરણોની વાતોચીતો. ભોજન પછી થોડી વાર સામાનની તૈયારી. (સુરત જવાનું છે તેની). પરચૂરણ વાચન. વડોદરાના શ્રી. નાનુભાઈ ચોક્સી વડોદરામાં મારું લાપણ વગેરે કાર્યક્રમો નક્કી કરવા અંગે આવ્યા હતા તે મળ્યા. પછી રોજનીશી લખી. ૧૦-૩૦ વાગ્યે રેશન પર જવા નીકળ્યો. રાત્રે ૧૨ની ગાડીમાં અમદાવાદથી સુરત જવા અમે બંને રવાના થયાં.

તા. ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર
(સુરત)

સવારે ૭-૧૫ના અરસામાં સુરત રેશન પર આવ્યાં. અમને લેવા સારુ શ્રી ચંદ્રવદન શાહ, ૫૪ હિતેન્દ્ર દેસાઈ ૫૪ જ્યોત્સ્નાબેન, ૫૫ પ્રોફેસર અને શ્રીમતી બેંગલેકર વગેરે લોકો આવ્યાં હતાં. અમારો મુકામ શ્રી. કાનજીભાઈ દેસાઈને ઘેર હતો.

નિત્યવિધિ, સ્નાન, ઇન્જકશન વગેરે આટોપીને નીકળ્યાં. પ્રથમ જીવન ભારતી સંસ્થામાં ગયાં. શ્રી. ચંદ્રવદન શાહની મહેનતનું આ ફળ. શિક્ષણમાં નવી દૃષ્ટિ અને નવી પદ્ધતિ, વધારાશિક્ષણપદ્ધતિ પ્રમાણેના વર્ગો. બાગકામ, ચરખો, કલા વગેરેનું શિક્ષણ. અહીં આમેલોગ અંગેનું કાર્ય કરવા માટેના એક વર્ગ ચાલે છે. એમાં હું ચાર-સપ્ત બોલ્યો. રચનાત્મક કાર્ય એ જ સ્વરાજ્યની શક્તિ વધારવાનો સાચો માર્ગ છે એ મારો મુદ્દો હતો. શાળામાંના વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ બોલતી વખતે મારા બાલપણ વખતની શાળાઓ અને હાલની શાળાઓ. વચ્ચે જણાવતા તકાવત-દૃષ્ટિબિંદુ અને પદ્ધતિના-અંગે વાત કરી. અને પછી, સારી ટેવો પાડવા સારુ નાની નાની બાબતોમાં પણ આનાકાની અગર બેદરકારી કરેલા નહિ એવી શીખામણ મુખ્યત્વે આપી.

ત્યાંથી પાટીદાર આગમમાં ગયો. શ્રી. નરેશભાઈ

જેલ-વખતના જૂના પરિચયના. અહીંનાં બાળકોએ અમને સૂતરના ઢાર પહેરાવ્યા. દરેક એક આંટી એ પ્રમાણે ઢગલાબંધ આંટીઓ મળી! ખાદી વેચાતી લેવામાં ઠીક ઠીક સગવડ થઇ.

૧૧૧ થી ૧૨૧ સુધી ચેમ્પર ઑફ કોમર્સના લોકોને મળ્યાં. વિલાયતમાં મેં શું જોયું, ત્યાંની પરિસ્થિતિ કેવીકે લાગી એ વિષે મેં ત્યાં (ચેમ્પરમાં) વાત કરી. કેટલાક સવાલ જવાબ પછી થયા. અખબારોમાં એના સવિસ્તર અહેવાલો આવશે જ. ઇંગ્લેન્ડમાં લોકો બે સવાલો પૂછતા હતા: (૧) તમારું કેમ ચાલી રહ્યું છે? (૨) તમે રાષ્ટ્રકુટુંબ-Commonwealth-માં રહેશો કે? એના જવાબો અમે શા આપતા હતા તે મેં કહ્યું. પછી પ્રશ્નોત્તરી થઇ. સાર્વજનિક મતાધિકાર (adult franchise) અને ભાષાવાર પ્રાંતરચના વિષેના પ્રશ્નો પુછાયા હતા. મારા અભિપ્રાયો કહ્યા.

ત્યાંથી મુકામ પર આવ્યાં. લોકોને મળવા કરવાનું, વગેરે. ડૉ. ધીલા (યુનિસિપલ પ્રેસિડેન્ટ) વગેરે ધણા બધા લોકો મળવા આવી ગયાં.

ભોજન બાદ આરામ. સૌ.વતી વહેલી જ (બે વાગ્યે) સીસમાજમાં ગઇ. એ પાછી આવ્યા બાદ અમે બંને ૩ થી ૪ મહિલા પરિષદ તરફથી યોજાયેલી સીઓની સભામાં ગયાં. ત્યાં નવા ઘડાઈ રહેલા Hindu Code વિષે મારે બોલવું એમ સહુની ઇચ્છા હતી. એ વિષય પર બોલવાનું મારે માટે શક્ય નહોતું. પાર્લમેન્ટ સમક્ષ જે ખરડો હોય તેના પર હું બોલું તે યોગ્ય નથી એ મુખ્ય મુશ્કેલી, માટે મેં અન્ય બાબતો વિષે વાત કરી. હિંદુ Law જેને કહે છે તે શું જણાવે છે, એનો વિકાસ વખતોવખત રચીતકારોએ કેવી રીતે કર્યો, બ્રિટિશ અમલ શરૂ થયા બાદ તે વિકાસ કેવી રીતે અટક્યો, અત્યારે કાયદાની જરૂરિયાત શા સારું જણાય છે વગેરે બાબતો કહીને મેં પૂર્વમૂલિકા સવિસ્તર સ્પષ્ટ કરી. મારા આ પ્રવચન દ્વારા, કાયદાના હેતુઓ અને એની દૃષ્ટિ શાં હોવાં નોંધ એ બાબતો શ્રોતાઓને માટે નવેસર જ સ્પષ્ટ થયાં હો! એમ લાગ્યું.

સીઓની સભામાંથી ૪ વાગ્યે નીકળીને 'ઇલોઝ-કલા-મંદિર' સંસ્થાની મુલાકાતે ગયાં. સરસ અને ઉપયોગી

સંસ્થા જણાઈ. ત્યાંથી ચા માટે શ્રી. ચંદ્રવદન શાહને ઘેર ગયાં. ત્યાંથી અનાવિલ આશ્રમમાં શ્રી. દયાળજીલાલ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં છે ત્યાં જઈને પાા વાગ્યે હાઈ-સ્કૂલના ઈરિક મહોત્સવના સ્થળે આવ્યાં. જેને માટે સુરત આવ્યો તે આ મુખ્ય સમારંભ.

પાા થી ૮ સુધી આ સમારંભમાં હતો. સંવાદ, ગાયન, વગેરે રંજન કાર્યક્રમો હતા. એકદરે સારા થયા. વચ્ચે શાળાના રિપોર્ટનું વાચન, મારું અધ્યક્ષીય ભાષણ અને આભારવિધિ વગેરે કાર્યક્રમો થયા.

આ શાળાનું નામ તા. વ. તુ. સાર્વજનિક હાઈ-સ્કૂલ. સને ૧૮૮૮માં એની સ્થાપના થઇ. સંસ્થાનો ઇતિહાસ ઘણો બોધપ્રદ અને સ્ફૂર્તિદાયક છે. મૂળ ચાર જુવાન લોકોએ આ શાળા શરૂ કરી. એમાં મુખ્ય અને પછી એકલા જ એવા સ્વ. સુનીલાલ વેલાભાઈ શાહ (શ્રી. ચંદ્રવદન શાહના પિતા). ૧૧ છોકરાઓથી નિશાળની શરૂઆત. શિક્ષણ સારું અને સરતું આપવું એ હેતુ. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ ત્યાગપૂર્વક શાળા ચલાવી. એક માણસની અદ્વા શું કરી શકે છે એનું આ જીવંત ઉદાહરણ. સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી, એની કૌલેને અને અન્ય નિશાળો વગેરે બધું આમાંથી ઉદ્ભવ્યું. મારા અધ્યક્ષીય ભાષણમાં 'શિક્ષણ આપણા સમગ્ર વિકાસનું મધ્યબિંદુ છે' એમ મેં કહ્યું અને પછી 'આપણા કામમાં અદ્વા હોય તો શું શું થઈ શકે છે' એની આ શાળા દાખલારૂપ છે એમ મેં કહ્યું. સંસ્થાને અને સંચાલકોને મેં અભિનંદન આપ્યાં; અને આવી રચનાત્મક કાર્ય કરતી સંસ્થાઓ એટલે અંધકારમાં આશાનાં કિરણો છે એમ કહ્યું.

ત્યાંથી મુકામ પર આવીને ૮-૩૦ થી ૯ ચૌટરી ક્લબની સભામાં ગયો. લોકોના આગ્રહને કારણે થોડું બોલ્યો. ચૌટરીના સભ્યોનું વર્ગીકરણ એ જ ચૌટરીની વિશેષતા છે. એમનો આદર્શ તો ઉત્તમ છે જ ('Service above Self'), પણ વર્ગીકરણ પદ્ધતિને કારણે જુદા જુદા વ્યવસાય કરનારા લોકો ભેગા મળીને પરસ્પર સંગઠન થાય છે એટલું જ નહીં પણ એક જ સવાલની બાલુને લિનન વ્યવસાયવાળા લોકો કેવી રીતે જુએ છે તે જાણવા મળે છે અને તેથી વિચારવિનિમય થાય અને મતસહિષ્ણુ-૧ પણ વધે છે. આ આશયનું હું બોલ્યો.

ત્યાંથી જમવા માટે દી. બ. ગાંધીને ઘેર ગયાં. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ શ્રી. રાજુ, પ્રોટેસ્ટર ભેગેજર, નિમકર વગેરે લોકો હતા. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. ૧૦-૩૦ ના અરસામાં પાછાં ફર્યા.

તા. ૨૮ નવેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર

(સુરત, વડોદરા)

સવારે બહેલા બીડીને નિત્યવિધિ, વગેરે આટોપીને નીકળ્યાં. શ્રીમતી દારકાખાઈ જરૂર અમારા મુકામ પર જ મળ્યાં. ૮ થી ૯-૩૦ સુધી પ્રોટેસ્ટર ભેગેજરને ઘેર ચા-પાણી હતી. ઘણા બધા લોકો હતા. ખૂબ વાતો થઈ. ફેટો-કાર્યક્રમ પચુ થયો.

ત્યાંથી કૌન્સેસ સેવાદળના કાર્યક્રમમાં ગયાં. અહીં પ્રશ્નોત્તરી જ ચાખી હતી. બહુ સવાસો રજૂ થઈ ચકચા નહિ. ૧૦-૧૦ સુધીમાં કાર્યક્રમ આટોપ્યો. ટિસા-અર્લિસા અને અન્ય થોડા પ્રશ્નો થયા. પછી સામે જ વિદ્યલ-વાડીમાં વિદ્યાર્થી સંઘ વતી બહેર સભા હતી. ત્યાં ગયાં. પ્રથમ થોડો વખત, પંદરમી ઑગસ્ટ ૧૯૪૭ થી બદલાએલી પરિસ્થિતિ વિશે-એટલે આપણા પૈકી દરેક પર બવાબદારી આવી છે એ વિચાર-કહીને પછી સવાલ-

જવાબ થયા. પછી ત્યાંના મિત્રો સાથે ચા-પાણી અને શ્રી. ચિમનલાલ માણેકલાલ ઝવેરી (નિવૃત્ત સમજાવ) ને ત્યાં બઈ આવ્યાં. એમની તબિયત સારી નથી. તેઓ અનેક વર્ષો સુધી અમદાવાદમાં અમારે ઘેર જ રહેતા હતા.

મુકામ પર આવીને ભોજન, મિત્રોને મળવાનું વગેરે આટોપીને સુરતથી બે વાગ્યે દારકામાં નીકળ્યાં અને પાંચ વાગ્યે વડોદરા આવી પહોંચ્યાં. શ્રી. કાકા-સાહેબે ૫૫ શ્રી. પુંડલિક (ભેળગાંવ)ને લખેલા પત્રો 'સત્રમે વંદેમાતરમ્' શિર્ષક હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયા છે એમાંનાં આશરે ૬૦ પાનાં વાર્યાં. ભરૂચ રોડેશને અંકલેશ્વરના શ્રી. છોટાલાલ ગાંધી મળ્યા.

વડોદરામાં શ્રી. મગનભાઈ શંકરભાઈ^{૫૭}, મગનભાઈ લીખાભાઈ,^{૫૮} નાનાલાલ ચૌહાની વગેરે લોકો મળ્યા. મુકામ ચિ. બાળાસાહેબ મહાજનને ઘેર.

ચા અને ચૌથ આટોપીને ટપાલ વગેરે બેઈ. લોકો આવ્યા હતા તેમની સાથે વાતોચીતો. શ્રી. ચંદ્ર-શંકર મુક્ત, શ્રી. નિકતે, ડૉ. પુસાળકર, શ્રી. હરિભાઈ રિસવકર વગેરે આવ્યા હતા. ભોજન બાદ કુટુંબનાં સહુ સાથે વાતોચીતો, વગેરે. (ક્રમશઃ)

પાદટીચો

['શિજનીશી'ના લખાણમાં ક્યાંક પૂર્તિ કરવાના તેમજ કેટલીક જગ્યાએ તે વધુ સ્પષ્ટ કરવાના આશયથી અહીં આપેલી વિશેષ વિગતો મેં બનતી કાળજી અને ચોકસાઈથી લખી છે અને એવો પ્રયાસ હમેશાં રહેશે. છતાં, મારાં મર્યાદિત માહિતી-અનુભવને કારણે, એમાં ભ્રષ્ટને ક્યાંક ન્યૂનતા લાગે તો તે ક્ષમ્ય ગણવા વિનંતી છે. હકીકતદોષ કે સ્મૃતિદોષ તરફ અધિકારી વાચક મારું ધ્યાન દોરશે અને જરૂરી સાચી માહિતી આપશે તો આભારી થઈશ. એવા સુધારા પછીના અંકમાં પ્રકટ થશે. —પુ. ગ. મા.]

૧ શ્રી ચંદ્રકાન્ત છોટાલાલ ગાંધી. જૂતપૂર્વ મ્યુનિ-સિપલ ડોચુટી મેયર અને મેયર. વહીલાતનો વ્યવ-સાય કરે છે. ગુજરાત વિદ્યામંડળ તથા અમદાવાદ એન્જીન્યુકેશન સોસાયટીના માનાર્હ મંત્રી છે.

૨ મુખપાઈ સરકારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અંગે એક સમિતિ નીમી તેના પ્રમુખ તરીકે દાદા-સાહેબની નિમણૂક થઈ હતી. એ સમિતિએ વિવિધ સ્થળોની મુલાકાતો તથા લુદી લુદી વ્યક્તિ-ઓની લુબાનીઓ લીધી. પછી અહેવાલ તૈયાર કરવાનું કામ દાદાસાહેબે કર્યું.

૩ શ્રી બલ્લભાઈ કે. મુઝુમદાર. અતુલ પ્રૌકડૂસ લિમિટેડના જનરલ મેનેજર. અભ્યાસી અર્થશાસ્ત્ર અને સમાજવાદી વિચારક. અમદાવાદ એન્જીન્યુકેશન સોસાયટીના એક આગેવાન કાર્યકર.

૪ અમદાવાદ એન્જીન્યુકેશન સોસાયટીની સ્થાપના સને ૧૯૩૫માં થઈ હતી. દાદાસાહેબ સ્થાપક સભ્યો પૈકી એક હતા અને એન્જીન્યુકેશન સોસાયટીના પ્રમુખપદે રહ્યા હતા.

૫ શ્રી હરપુલભાઈ લાલભાઈ. નામાંકિત ઉદ્યોગપતિ અને શિક્ષણક્ષેત્રે મથક દાનવીર.

૬ દાદાસાહેબનો આ વિલાયતનો ખીન્ને પ્રવાસ હતો. લંડનમાં કૉમનવેલ્થ પાર્લમેન્ટરી એસોસિએશનની પરિષદમાં ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળના નેતા તરીકે દાદાસાહેબ ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા. એમનાં પત્ની શ્રીમતી સુશીલાબેન પણ આ પ્રવાસમાં એમની સાથે હતાં. તેઓ બન્ને યુરોપના અન્ય દેશોની સફરે પણ જઈ આવ્યાં. આ અગાઉ ૧૯૨૮ની સાલમાં દાદાસાહેબે વિલાયતનો પ્રથમ પ્રવાસ, પ્રવાસી (tourist)ની હેસિયતથી કરેલો. તેઓ એકલા જ ત્યારે ગયેલા.

૭ સદ્ગત શ્રી મણિલાલ ચતુરભાઈ શાહ. જૂતપૂર્વ પ્રમુખ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી. ભારત સરકારના નાણાંખાતામાં પણ તેઓ પ્રધાન તરીકે થોડા વર્ષ હતા.

૮ શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ. વલ્લભવિદ્યાપીઠ (વલ્લભ-વિદ્યાનગર)ના ઉપકુલપતિ.

૯ સદ્ગત શ્રી બાહુરાવ કેશવલાલ મહેતા. દાદાસાહેબની સાથે જૂનિયર તરીકે વઝીલાત શરૂ કરી. પંડોશી પણ હતા.

૧૦ અમદાવાદ એન્થ્રોપોલોજી સોસાયટીની એચ. એલ. કૉમર્સ કૉલેજ અને એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ પ્રથમ રથપાઠ અને બંધાઈ. ત્યાર પછી સને ૧૯૪૬ ખાદ સાયન્સ, ફાર્મસી ઇત્યાદિ કૉલેજો અને એની નવી ઇમારતો બંધાવા લાગી. ધીરે ધીરે આખું મ્યુનિસિટી-કંપ્લેક્સ વિકસતું ગયું.

૧૧ શ્રી મલિક. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીમાં વર્ષો સુધી મ્યુનિસિપલ એજિનીયર તરીકે હતા એ રીતે દાદાસાહેબના નિકટ પરિચયમાં તેઓ આવેલા.

૧૨ ‘ગુજરાત સમાચાર’ (અમદાવાદ) દૈનિક અખબારના ખેડાઈ ઍડફ કોર્પોરેશનના અધ્યક્ષપદે દાદાસાહેબ છેક સુધી રહેલા.

૧૩ દાદાસાહેબનાં પત્ની શ્રીમતી સુશીલાબેન.

૧૪ દાદાસાહેબના ત્રીજા પુત્ર પુરુષોત્તમ જીઈ અણ્ણા. ‘અવધાસ’ના સંપાદક.

૧૫ સદ્ગત શ્રી કૌંતવાલાલ ના. દેસાઈ. ગુજરાત કૉંગ્રેસ પ્રદેશ સમિતિના અધ્યક્ષ અને લોકસભાના સભ્ય.

૧૬ સદ્ગત શ્રી દિનકરરાવ ન. દેસાઈ. ભરૂચના આગેવાન કૉમિસી. મુંબાઈ સરકારના જૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન.

૧૭ શ્રી કાકરભાઈ શ્રીપતરાય કાકર. આચાર્ય, દીવાન બલ્લુભાઈ માધ્યમિક શાળા, અમદાવાદ. પ્રખર કેળવણીકાર.

૧૮ સદ્ગત શ્રી નંદલાલ ખોડીવાલા. અમદાવાદના દૈનિક અખબાર ‘સંદેશ’ના રથપાક અને તંત્રી.

૧૯ દાદાસાહેબનાં માતૃશ્રી ગોપિકાબાઈ. તા. ૭ ઍક્ટોબર ૧૯૫૨ને રોજ આશરે ૮૪ વર્ષની ઉંમરે એમનું દુઃખદ અવસાન થયું.

૨૦ ડૉ. જીવરાજ ના. મહેતા. ગુજરાતના જૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન. હાલ લંડનમાં ભારતીય હાઈ કમિશનર.

૨૧ દાદાસાહેબના જન્મઘર-એજર દિગંબર મણેશ જીઈ આપાસાહેબ મોઘે. અત્યારે પૂનામાં રેટ ટ્રાન્સ-પોર્ટના ડિવિઝનલ મેનેજર છે.

૨૨ સદ્ગત શ્રી પરીક્ષિતલાલ મળમુદાર. સન્નિધ હરિ-જન-સેવક. સર્ટેબર, ૧૯૬૫માં એમનું અવસાન થયું.

૨૩ ડૉ. વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈ. નામાંકિત વૈજ્ઞાનિક. દરિદ્રતા કેળવણીકાર. ભારત સરકારના આજીવન સંનિધિ પાતાના અધ્યક્ષ.

૨૪ ડૉ. રામનાથન. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિના વૈજ્ઞાનિક. અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીના ડિરેક્ટર.

૨૫ શ્રીમતી અનસુયાબેન સારાભાઈ. શ્રી. અંબાલાલ સારાભાઈનાં બહેન. અમદાવાદની મજૂર-પ્રવૃત્તિનાં એક પ્રણેતા.

૨૬ શ્રી. અંબાલાલ સારાભાઈ. નામાંકિત ઉદ્યોગપતિ.

૨૭ અમદાવાદની એચ. એલ. કૉલેજ ઍડફ કૉમર્સના આચાર્ય સુરેન્દ્ર વૈકુંઠરાય દેસાઈ.

૨૮ સદ્ગત શ્રી શંકરલાલ દારકાદાસ પરીખ. ગુજરાતના સન્નિધ રચનાત્મક કાર્યકર. સદ્ગત નરહરિભાઈ દા. પરીખના ભાઈ. કલ્યાણમાં એમની આરંભેલી કેળવણીની પ્રવૃત્તિઓ આજે પણ સરસ ચાલે છે.

૨૯ શ્રી. ઈંદુલાલ ક. યાત્રિક. ગુજરાતના એક સમર્થ રાજપુરુષ. પીઠ રચનાત્મક કાર્યકર અને ભેખધારી લોકસેવક. એક દાયકાથી લોકસભાના સભ્ય (અમદાવાદમાંથી ચૂંટાએલા).

૩૦ દાદાસાહેબના જ્યેષ્ઠ પુત્ર બાળકૃષ્ણ જીઈ બાળ. સમાજકાર્ય અને શિક્ષણ વિષયક પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૧૯૫૨ની સાલમાં ચીનની મુલાકાતે જઈ આવ્યા. બે વર્ષ ખાદ ઇંગ્લેન્ડ તથા યુરોપની સફર કરી

- આવ્યા. શ્રી અરવિન્દનાં તત્ત્વજ્ઞાન અને સાધના-પદ્ધતિમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે.
- ૩૧ શ્રી. ડાહ્યાભાઈ ગણેશભાઈ પટેલ. છેલ્લાં લગભગ સાઈઠ વર્ષથી માવળંકર કુટુંબમાં એકનિષ્ઠ સેવા બાબતના નોકર, બહાર કુટુંબીજન અને વડિલ.
- ૩૨ શ્રી. શંકર અમૃત ખેર. અમદાવાદની દેલિશ્વર મિલના જનરલ મેનેજર. સાહિત્યકલાના ગાઢ ઉપાસક.
- ૩૩ વર્ષો સુધી દાદાસાહેબે પોતાની જન્મતારીખ ૨૬ નવેમ્બર માનેલી! હકીકતમાં તે ૨૭ નવેમ્બર હતી. પોતાની બૂલ જણાઈ ત્યારથી એમણે તે સુધારી લીધી.
- ૩૪ સદ્ગત બાળ ગંગાધર ખેર. મુંબાઈ રાજ્યના જૂન-પૂર્વ પંતપ્રધાન અને લંડનમાંના માછ ભારતીય હાઈ કમિશનર.
- ૩૫ આ આખો ફકરો કાંઈક અસ્પષ્ટ લાગે છે.
- ૩૬ શ્રી. ડી. ડી. ફારા. બેંક ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, મુંબાઈના જનરલ મેનેજર.
- ૩૭ જુઓ 'અભ્યાસ' જુલાઈ, ૧૯૬૬, પૃ. ૫૨૨-૫૨૩.
- ૩૮ શ્રી. ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ, 'રતેહરશિમ', શેઠ મી. ન. વિદ્યાવિહારના આચાર્ય. બાણીતા કેળવણી-કાર અને કવિ.
- ૩૯ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ તરફથી વર્ષો સુધી પ્રગટ થતું રહેલું અને હવે બંધ થયેલું માસિક.
- ૪૦ શ્રેયસ્. અમદાવાદની એક અગ્રણી શૈક્ષણિક સંસ્થા. એનું સંચાલન અને એમાં કેળવણી વિષયક વિવિધ પ્રયોગો શ્રીમતી સૌ. લીનાબહેન મંગળદાસ કરે છે.
- ૪૧ સદ્ગત મંડમ મોન્ટેસરી. વિશ્વવિખ્યાત બાલકેળવણી-કાર.
- ૪૨ સદ્ગત શ્રી મણિલાલ તેલી. અમદાવાદના એક બાણીતા કાર્યકર અને વેપારી. દાદાસાહેબ સાથે નિકટ પરિચય.
- ૪૩ સદ્ગત શ્રી. મિતુભાઈ બધેકા. ગુજરાતના ખ્યાતનામ બાલકેળવણીકાર, દક્ષિણાશ્રીત, ભાવનગરના પ્રણેતા.
- ૪૪ સદ્ગત લેડી વિદ્યાગૌરી નીલકંઠ. ગુજરાત વિદ્યા-સભાનાં માનાર્હ મંત્રી. નામાંકિત સામાજિક કાર્યકર અને સાહિત્યકાર. સર રમણભાઈ નીલકંઠનાં પત્ની.
- ૪૫ સદ્ગત શ્રી ચંદ્રશેકર પ્રાણશેકર શુક્લ સંપાદિત અંગ્રેજી પુસ્તક (ગાંધીજીનાં સંસ્મરણો અંગે)માં આ

પ્રસંગો પ્રસિદ્ધ થયા છે.

- ૪૬ ગુજરાત લેડી સોસાયટી. દાદાસાહેબ એમાં એક અંગેસર હતા.
- ૪૭ શ્રી. ચૈતન્યપ્રસાદ મોતીલાલ દીવાનજી. ગુજરાત સાહિત્ય સભાના માનાર્હ મંત્રી.
- ૪૮ દાદાસાહેબના પિતા વાસુદેવ કેશવ માવળંકર. 'બાપા' તરીકે તેઓ ઘરમાં યોગબાતા. ૧૯૦૪ની સાલમાં એમનું અવસાન થયું. જુઓ 'અભ્યાસ' ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૬, પૃ. ૪૧૦-૪૧૧.
- ૪૯ સદ્ગત દી. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ. ગુજ-રાતના અગ્રણી સંસ્કાર પુરુષ.
- ૫૦ દાદાસાહેબનાં બ્યેક મંતાન, એકમાત્ર પુત્રી સૌ. પ્રભાવતી (કમલા) ગંબીર મોથે. ઘરમાં તાઇ નામે સહ સંગોષ્ઠિ છે. પૂતામાં હાલ રહે છે.
- ૫૧ દાદાસાહેબના બીજા પુત્ર વિશ્વ જીર્જ બાપુ. F. R. C. S. (LONDON), અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં માનદ સર્જન અને ભારતીય રેડ ક્રોસ (અમદાવાદ શાખા)ના માનદ મંત્રી.
- ૫૨ શ્રી શ્રીકાશ. પીઠ કૌંઝેસી નેતા. મુંબાઈ ને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના માછ ગવર્નર. કરાંચીમાં જૂતપૂર્વ ભારતીય હાઈ કમિશનર.
- ૫૩ શ્રી. ચંદ્રવદન સુનીલાલ શાહ. 'જીવનભારતી'ના સ્થાપક અને સંચાલક. દક્ષિણ ગુજરાત સુનિ-વર્સિટીના પ્રથમ ઉપકુલપતિ.
- ૫૪ શ્રી. હિતેન્દ્ર કનૈયાલાલ દેસાઈ. ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન.
- ૫૫ શ્રીમતી બ્યોત્સનાબેન શુક્લ. 'પ્રતાપ' દૈનિક (સુરત)નાં મંત્રી. સામાજિક કાર્યકર અને કવયિત્રી.
- ૫૬ આચાર્ય શ્રી દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ જીર્જ કાકાસાહેબ કાલેલકર. સુપ્રસિદ્ધ ગાંધીવાદી ચિંતક અને સમર્થ ગુજરાતી ગદ્યકાર.
- ૫૭ શ્રી મયનભાઈ શંકરભાઈ પટેલ. વડોદરાના બાણીતા કૌંઝેસી નેતા. રાજ્યસભાના સભ્ય.
- ૫૮ શ્રી મગનભાઈ લિખાભાઈ પટેલ. મિલમાલિક, અમદાવાદ અને વડોદરા. સને ૧૯૪૨ની લોક-ક્રાંતિમાં એમણે સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો.

અથર્વવેદનું રહસ્ય

એ. જી. ભટ્ટ

[આકાશવાણી, અમદાવાદ શરયી તા. ૬ ઓગસ્ટ, ૧૯૬૬ને રોજ પ્રસારિત
યથેચ્છા વાર્તાલાપ. સુખારા-વધારા સાથે. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાબાર]

વેદ ભારતનો સર્વોન્નિષ્ઠ વારસો છે. મનુષ્યને સના-
તન શાન્તિ આપનારી દિવ્યજ્ઞાનની યંત્રા તેમાંથી
પ્રવાહિત થઈ છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વ-
વેદ—આ ચાર વેદો અત્યંત પુરાતન હોઈ સમગ્ર સંસ્કારને
પાવન કરનારા સર્વોત્તમ જ્ઞાનના આદિ સ્તોત છે.

ચારે વેદોમાં અથર્વવેદનું રચાન અનોખું છે અને
તેનું વિશિષ્ટ પ્રકારનું મહત્ત્વ છે. આ વેદનાં ‘બ્રહ્મવેદ’,
‘અંગિરવેદ’, ‘ભિષગવેદ’, ‘ક્ષત્રવેદ’ વગેરે અનેક નામો
છે. અથર્વા ઋષિનું વ્યક્તિત્વ અસાધારણ છે. તેમણે
પ્રથમ મંથન કરી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો અને યજ્ઞમાર્ગને
પ્રસ્તુત કર્યો. આ સંબંધી ‘અગ્નિર્જાતો અથર્વણા’ (જ-
ગ્વેદ); ‘અથર્વા ઈવા પ્રથમો નિરમન્યદન્ને’ (વા. ય.) વગેરે
અનેક ઉલ્લેખો છે. અથર્વવેદમાં અથર્વા ઋષિના મંત્રોની
સંખ્યા સૌથી વધારે હોવાથી તેનું ‘અથર્વવેદ’ નામ પાડ્યું
હોય તેમ સંભવ છે. વળી ‘અથર્વા’ શબ્દનો અર્થ ચંચળ-
તાનો અભાવ એવો પણ થાય છે. શરીર અને મનની
સ્થિરતાની પ્રાપ્તિ કરાવનારો વેદ હોવાથી પણ તેને
‘અથર્વવેદ’ એવી સંજ્ઞા આપી હોય, એ શક્ય છે.
‘અગિરસુ’નો અર્થ શરીરમાં વહેતો, સર્વ અવયવોને પુષ્ટિ
આપતો સંજીવન રસ ‘શુક’ એવો થાય છે. આમ ‘અથ-
ર્વન’ અને ‘અગિરસુ’ એ બન્ને શબ્દોનો અર્થ વિચારતાં
‘શરીરને નીરાગી તેમજ દૃઢ બનાવી, ચિત્તની સ્થિરતા
પ્રાપ્ત કરાવનારો આ વેદ છે, એમ ક્ષણિત થાય છે. આ
વેદ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરાવનારો વેદ છે. આથી તો તેને
‘બ્રહ્મવેદ’, ‘આત્મવેદ’ અને ‘અમૃતવેદ’ પણ કહેવામાં
આવે છે. શરીરને સુદૃઢ તેમજ નીરાગી બનાવી, ચિત્તને
સ્થિર કરી, આત્મ-સાક્ષાત્કારનું પરમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરા-
વવામાં આ વેદનું રહસ્ય સમાવેશું છે.

વેદ અથવા યુતિ ધર્મનું મૂળ છે.^૧ ધર્મથી અર્થ
અને કામની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ નિ-

૧ વેદોડલિલે ધર્મમૂલમ્—મનુઃ।

બ્ધામભાવે જો ધર્માચરણ કરવામાં આવે તો તેનાથી
ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે અને આત્મજ્ઞાન પ્રકાશિત થાય
છે. આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાં પરમ શાંતિ અથવા મોક્ષ-
ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ધર્માચરણનો માર્ગ તત્સવારની ધાર પર ચાલવા
જેવો કપરો છે. કલ્યાણમાર્ગના પથિક પર અનેક પ્ર-
કારનાં આસુરી તત્ત્વોના હુમલાઓ થાય છે. અથર્વ-
વેદમાં આ માર્ગમાં આવતાં અનેક રચૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ
વિદ્યોનો વિનાશ થાય અને સન્માર્ગે થતી પ્રગતિને
અનુરૂપ વાયુમંડળ રચાય તેવા મંત્રો અને ઉપાયો દર્શાવ્યા
છે. તેમાં શાંતિક કર્મ—શાંતિ-સ્થાપનનાં કર્મ અને પૌ-
ષ્ટિક કર્મ—બળની વૃદ્ધિ માટેનાં કર્મોનો ઉપદેશ કર્યો છે
અને અનેક પ્રકારની ઔષધિઓ, મજીઓ વગેરેના
પ્રયોગો દ્વારા રોગોની ચિકિત્સાનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાં
ભયંકર રોગોનો નાશ થાય, ઋતંભરા પ્રતાપો ઉદય થાય,
પરસ્પર સંગ્રહન થાય, રાષ્ટ્રમાં એકતા સ્થપાય, આયુષ્ય
દીર્ઘ થાય અને પ્રાણુશક્તિનો વિકાસ થાય એવા અનેક
ઉપાયો વર્ણવ્યા છે. આ ઉપરાંત આ વેદમાં માતૃભૂમિનું
રક્ષણ થાય, શત્રુસેનાનો પરાજય થાય, ઉત્તમ પ્રકારનું
રાજ્યશાસન ચાલે તે અંગેનાં સૂક્તો ધ્યાન ખેંચે તેવાં છે.

માતૃભૂમિનું રક્ષણ કરનારા આ ગુણોનું તેમાં સરસ
વર્ણન કર્યું છે:

સત્યં બૃહદતમુગ્રં દીક્ષા તપો

બ્રહ્મ યજ્ઞઃ પૃથિવીં ધારયન્તિ ।

સલાનિષ્ઠા, યથાર્થ જ્ઞાન, ક્ષાત્રતેજ, ધર્માચરણ, કાર્ય-
દક્ષતા, મહાજ્ઞાન અને યજ્ઞ ભાવના—આ ગુણોથી પૃથ્વીનું,
રાષ્ટ્રનું રક્ષણ થાય છે.

આત્મશુદ્ધિનું તેમાં ભારે મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે. દરેક
વ્યક્તિ પોતાના આચરણની શુદ્ધિ માટે યત્ન કરે તો
પવિત્ર આદર્શ સમાજનું અવસર નિર્માણ થાય. તેના
એક મંત્રમાં આ પ્રમાણે આત્મશુદ્ધિની પ્રાર્થના કરી છે :

પુનન્તુ મા દેવજનાઃ પુનન્તુ મનવો ધિયા ।

પુનન્તુ વિશ્વા મૃતાનિ પશ્વામાનઃ પુનાતુ મા ॥

મને દિવ્ય જોતો પવિત્ર કરો, મનનશીલ પુરુષો
તેમની પ્રજાથી મને પવિત્ર કરો; વિશ્વનાં સર્વ જૂતો મને
શુદ્ધ કરો, પવિત્ર કરનાર દેવ મને પાવન કરો.

અથર્વવેદના એક મંત્રમાં પરમાત્માનું સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ
તરીકે વર્ણન કર્યું છે :

‘ન ત્વદન્યઃ કવિતરો ન મેષયાં પીરતરો વરુણ સ્વધાવાન્ ।’

હો વરુણ ! તારાથી અધિક કવિ (જ્ઞાની), મેષાધી,
ધૈર્યશીલ અને ધારકશક્તિવાળો ખીજો કોઈ નથી.

ખીજા એક મંત્રમાં પ્રથિરને આ રીતે વર્ણવ્યો છે :

‘દેવત્વ પશ્ય કાવ્યં ન મમાર જીર્વતિ ।

દેવનું આ કાવ્ય બુઝે—તે મૃત્યુ પામતો નથી અને
છર્ચ પશું થતો નથી.

તપશ્ચર્યા અને જ્ઞાનપૂર્વક ઉપાસનાથી આ પરમાત્મ-
દેવનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ‘બ્રહ્મીનદ્રિયાત્તપસા વિપશ્ચિત્ ।’
(અ. વે. ૮-૭-૩) વિવેકી પુરુષ તપશ્ચર્યાથી તે બ્રહ્મને જાણે.

અથર્વવેદમાં અનેક પ્રકારની વ્યવહારોપયોગી વિદ્યા-
ઓ—મંત્ર, તંત્ર, આયુર્વેદ, જ્યોતિષ, પ્રજનનશાસ્ત્ર વગેરે-
નાં ખીજો પહેલાં છે. ભરતના નાટ્યશાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું
છે કે, અથર્વવેદમાંથી રસોનું પ્રદંબુ કરવામાં આવ્યું.^૧

૧ રસાનાયર્ચનાવપિ—નાટ્યશાસ્ત્રમ્ ।

મારણ, મોહન, વશીકરણ, ઝહુ-ટાણા વગેરે નિમ્ન ક્રાંતિની
વિદ્યાઓનો જ તેમાં સંગ્રહ છે એવું નથી. જીવન-
વિગ્રહમાં વિજય પામવાના, આત્મોન્નતિ સાધવાના
અમોઘ ઉપાયો તેમાં દર્શાવ્યા છે. અથર્વાગ્ને પ્રગટ કરેલો
અગ્નિ જગતનું કલ્યાણ કરનારો દિવ્ય આતશ છે, એમાં
શંકા નથી: મનુષ્યના અંતરમાં ચાલતા દૈવી તથા આ-
સુરી વૃત્તિઓના સંગ્રામમાં દૈવી વૃત્તિઓનો ઉદય થાય
તેવા અનેક ઉપાયોનો તેમાં સંગ્રહ થયેલો છે. શ્રેયના
માર્ગમાં આવતાં વિઘ્નો દૂર કરી, પ્રકૃતિના દાસત્વમાંથી
છૂટી તેના સ્વામી થવાનો; કર્મબંધનમાંથી છૂટી, સ્વરૂપ-
સાક્ષાત્કારની અવિચળ સ્થિતિનો—પરમ શાંતિનો માર્ગ
દર્શાવવામાં અથર્વવેદનું રહસ્ય સમાયેલું છે.

અને અથર્વવેદનું મહત્ત્વ દર્શાવતાં આ વચનોનો
ઉલ્લેખ કરીશું :

યસ્ય રાજો જનપદે અથર્વા શાન્તિપારગઃ ।

નિવસત્યપિ તદ્રાત્ર વર્ષતે નિવપદ્રવમ્ ॥—અથર્વપરિશિષ્ટ

જો રાષ્ટ્રમાં શાન્તિકર્મ કરનાર, અથર્વવેદના સાત્તા
રહે છે તે રાષ્ટ્ર સર્વ પ્રકારે ઉપદ્રવોથી મુક્ત થઈ
પ્રગતિ કરે છે.

અને અથર્વમન્વચમ્પ્રાપ્ત્યા સર્વસિદ્ધિર્મવિપ્યતિ ।

અથર્વવેદની સંપ્રાપ્તિથી સર્વ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થશે.

—અથર્વપરિશિષ્ટ

“માત રક્ષણ જીવનનું આધારું ચક્ર જ ચાલુ રાખવું એમ નહિ તથા જગતમાં રહેલા જીવનની
મુશ્કેલીમાંથી નીકળીને અવર્ણનીય પ્રશ્નની નીરવતામાં નિશ્ચય થઈ જવું એમ પણ નહિ, પરંતુ એક વધુ મહાન એવા
દિવ્ય સત્ય અને ચેતનાની શાંતિ અને પ્રકાશ અને શક્તિને જીવનનું રૂપાંતર કરી આપવા માટે નીચે લખ આવવાં
એ આજે હિંદમાં મહાનમાં મહાન આધ્યાત્મિક સાધકોની સાધનાનો વિષય બની રહ્યો છે. અહીં આ રીતની
ને. એક સાધના અનેક વર્ષોથી અનન્ય એકાગ્રભાવે સધાઈ રહી છે એની ભીતરમાં, પેલી સર્વસંસ્થાપક શાંતિમાં
સતત નિવાસ કરવાથી અને પેલા પ્રકાશ અને શક્તિના નિકટના અને વિશાળતાના સબંધ અવતરણોને અનુ-
ભવ કરતાં કરતાં માર્ગ વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ થતો જાય છે. ભારતના આત્માને આપણે તેને મળેલા ધારસાની
સંભરતામાં પ્રવેશ કરવાને તૈયાર બનેલો જોઈએ, અને આપણને થાય છે કે એક અપૂર્વ એવી
મહાતાની ઘડી નજીક આવી રહી છે; અને એ ઘડી આવશે ત્યારે હિંદની ભૂમિમાંથી માનવજાતિનાં જીવામાં
જાયાં લાવિ. અત્રે પહોંચવા માટેના પુકાર જગતમાં પહોંચી જશે અને તે માટેનું નેતૃત્વ મળી રહેશે.”

શ્રી અરવિંદ

બંધારણીય અને કાયદેસર

બાળ ગંજાધર દિળક

[વિક્રમાન્ય બાળ ગંજાધર દિળકે લખેલા અને 'કેસરી'ના તા. ૫
માર્ચ ૧૯૦૭ના અંકમાં પ્રગટ થયેલા સંપાદકીયનો ભાવાનુવાદ]

ના મદાર ગોખલેનાં વ્યાખ્યાન વિષે વિવેચન કરતી વખતે અમે લખ્યું કે, તેમણે હિંદુસ્તાનમાંના જૂતા અને નવા પંથોની તમામ રાજકીય ચળવળો અથવા ઇતિ સુધી એટલે કે અરજી કરવાથી માંડીને તે કર ભરવાનું નાકબૂથ કરવા સુધીનાં બધાં કામો બંધારણીય અગર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ (Constitutional) છે એવું ને વિધાન કર્યું હતું તે બરાબર નથી. બલકે આ બાબતમાં કાયદેસર અને બંધારણીય એ બે શબ્દો વાપરતી વખતે પ્રોફેસર ગોખલેના મનમાં જોતાળો થયો એમ પણ અમે કહ્યું છે. કયા આધારે અમે આ કહીએ છીએ, અને પ્રોફેસર ગોખલેએ કાયદો અને બંધારણ અગર અંગ્રેજીમાં જેને લૉ (Law) અને કોન્સ્ટિટ્યુશન (Constitution) એમ કહે છે તે શબ્દો વાપરતી વખતે સાવધાનીને અણવા કેવો જોતાળો કર્યો છે એ કાંઈક વિસ્તારથી કહેવાનો આવે અમારો ઇરાદો છે. આ વિષય ખાસ ચર્ચા માટે લેવાનું બીજું કારણ એ કે, બંધારણીય અગર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ શબ્દ ઇંગ્લેન્ડના ઇતિહાસમાં વારંવાર આવતો હોવાથી શાળા-કોલેજોમાં લખુનારી અગર કોલેજનું શિક્ષણ પૂરું કરીને બહાર પડેલી જુવાન પેઢીને આ શબ્દના ઉપયોગથી એક પ્રકારનો મોહ બને તે સ્વાભાવિક છે; એમનો આલો બ્રમ દૂર થાય અને ઇંગ્લેન્ડમાં જેને બંધારણીય ચળવળ કહે છે તથા ધર્મદંડ અને કૉલેજ નેવાઓએ જે આવી ચળવળ કરી તેવી ચળવળ અહીં કરી તો તે બંધારણીય બનતી નથી, બહુ બહુ તો એ કાયદેસર કહેવાયે, એટલી વાત જુવાન પેઢીના મનમાં રજૂ થાય એ પણ હેતુ છે. વિષય કાંઈક શાસ્ત્રીય હોવાથી વાચકોએ એનું બરાબર મનન કરવું એમ શરૂઆતમાં એમને સૂચના છે.

અંગ્રેજ ઇતિહાસમાં અગર રાજનીતિશાસ્ત્રમાં જેને કોન્સ્ટિટ્યુશન એમ કહે છે તેનું ભાષાંતર અમે મરાઠીમાં 'સનદ' (બંધારણ) શબ્દથી કર્યું છે. 'કોન્સ્ટિટ્યુશન' એ

અંગ્રેજી શબ્દનો મૂળ અર્થ 'સંગઠન' અથવા 'રચના' એવો છે. રાજ્યની સત્તા ક્યારેક એક તો ક્યારેક અનેક વ્યક્તિઓના હાથમાં હોય છે; એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય તો તેને રાજ, બાદશાહ એવાં નામો છે; અને અનેકના હાથમાં હોય તો એમાં ક્યારેક સરદારોનો, ક્યારેક અમલદારોનો અને ક્યારેક લોકોના પ્રતિનિધિઓનો સમાવેશ થતો હોય છે. પ્રજાસત્તાક રાજ્ય એ રાજ્યની સત્તાની અંતિમ સીમા છે. પરંતુ સત્તા કોઈનાય હાથમાં હોય તો પણ એને અંગે કેટલાક વિગતવાર વર્ણવવાની અગર લેખિત નિયમો હોવા ઘટે છે. આ નિયમો અગર રચનાને જ 'કોન્સ્ટિટ્યુશન' એમ કહે છે; અને આ નિયમો સામાન્યપણે સનદ નેવા લખાણમાં ચૂંટાયેલા હોવાથી આપણે એનું ભાષાંતર 'સનદ' નેવા માફકસર શબ્દથી કર્યું છે. આના કરતાં વિસ્તૃત વર્ણન આપવાનું થાય તો કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે 'રાજ્યસત્તા-બંધારણના નિયમો' એમ કહેવું પડશે; અને આ નિયમ પ્રમાણે અગર એને અનુસરીને જો કોઈ એક ચીજ હશે તો તેને 'કોન્સ્ટિટ્યુશનલ' અગર 'બંધારણીય' એવું વિશેષણ લગાડી શકાય. આવી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કોઈ પણ દેશમાં અગર રાજ્યમાં રાજ્યની સત્તાની શરીર-ધટનાના જે નિયમો તે કોન્સ્ટિટ્યુશન અગર રાજ્યસત્તાની સનદ, અને તેને અનુસરીને જે આવી વાત તે 'કોન્સ્ટિટ્યુશનલ' અગર 'બંધારણીય' એવો અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે-પણ આ ધાતુ પ્રમાણેનો અર્થ અગર યોગિક અર્થ થયે. કોન્સ્ટિટ્યુશનલ અગર બંધારણીય શબ્દનો ઇતિહાસમાંનો અગર રાજનીતિશાસ્ત્રમાંનો રૂઢ અર્થ આનાથી કાંઈક જુદો અગર મર્યાદિત છે. ઇંગ્લેન્ડમાંનો રાજ્યસત્તા 'કોન્સ્ટિટ્યુશનલ' અગર 'બંધારણીય' છે એમ જ્યારે કહેવાય છે ત્યારે એનો અર્થ એવો હોય છે કે, ત્યાંની રાજ્યસત્તા અનિયંત્રિત ન હોઈને લોકોએ સંપાદન કરેલા હક્કોને લીધે એની મર્યાદા અગર વ્યાપિત ખૂબ સીમિત થયેલી છે. જે દેશમાંનો રાજ ગમે તે

કરવા માટે મુખ્યત્વે હોય છે તે દેશમાંની રાજ્ય-સત્તાનું ઘટસ્તર ‘બંધારણીય’ છે એવું કહેવાનો રિવાજ નથી; કારણ કે ત્યાંની પ્રજાને કશા જ હક્કો હોતા નથી. ઇંગ્લેન્ડમાંના લોકોએ પોતાના રાજ્યો પાસેથી આવા હક્કોની સંપદા મેળવેલી છે; અને રાજ્યને હક્ક એટલે બધા નામરેય કર્યો છે કે, કોઈ એક રાજ્ય ભૂમી નીકળ્યો તો તેને લોકો પસંદ પડે પડે છે, અથવા કોઈ પ્રસંગે તો એનું માર્ગ કપાઈ જવા સુધીના પથ વારે આવે છે! રાજ્યની સત્તા ઉપર પ્રજાની સત્તાનો જે રાજ્યમાં આવે પ્રકારનો અંકુશ હોય છે તે દેશમાંની રાજ્યસત્તાનું બંધારણ સાચેસાચ બંધારણીય હોય છે; બાકી કેવળ કૉન્સ્ટિટ્યુશન અગર બંધારણ એ શબ્દ મૂળ અર્થમાં તો અનિર્ધારિત રાજ્ય-સત્તાને પણ લગાડી શકાય. હા.ત., રશિયામાંની અગર આપણે ત્યાંની મોગલ હકુમતમાંની રાજ્યસત્તાનું બંધારણ અથવા કૉન્સ્ટિટ્યુશન પાઠશાહી પોરણું, અનિર્ધારિત અગર ભૂમી હતું એમ કૉન્સ્ટિટ્યુશનનું અગર બંધારણનું વર્ણન કરી શકાય. પણ આ સાચી બંધારણીય રાજ્ય-સત્તા ન કહેવાય. રાજ્યની અનિર્ધારિત સત્તા હંમેશા જ ખરાબ હોય છે એવું અમારું કહેવું નથી. રાજ્ય સારું અને દયાળુ હોય તો એની કારકિર્દી લોકપ્રિય બને છે, નહિ તો પછી ભૂમી અને જોડકાં પાઠશાહી બની રહે છે. પરંતુ સારા રાજ્યો સતત ઘાટી ઉપર આવવાનું શક્ય હોતું નથી. તેથી મનસ્વી પાઠશાહીના આવે ભય ટળે તે ખાતર યુરોપમાંના રાષ્ટ્રોએ પોતપોતાના રાજ્યોની સત્તાને કેટલાક નિયમો ધરીને મર્યાદિત કરી દીધી છે. આ નિયમો રાજ્યો પાસેથી માન્ય કરાવી લેવામાં ત્યાંની પ્રજાને ધણે પ્રાસ સહન કરવો પડ્યો હોઈ સંભામે પણ ખેલવા પડ્યા છે. પરંતુ હવે એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે; અને આવી રીતે સિદ્ધ થયેલા, રાજ્યસત્તાની મર્યાદાના જે આ નિયમો, તેને જ કૉન્સ્ટિટ્યુશન અગર બંધારણીય રાજ્યસત્તાના નિયમો એમ કહે છે.

આવી રાજ્યસત્તા વિલાયતમાં છે, હિંદુસ્તાનમાં નથી એ કહેવાની જરૂર જ નથી. સને ૧૮૫૮માં મહારાણી સાહેબે જે ઢંઢેરા બહાર પાડ્યો એને હિન્દુસ્તાનનું બંધારણ એવું અને બહુ વટમાં વર્ણવીએ છીએ

ખરા; પણ આ નયો અર્થવાદ છે. ઢંઢેરા એ સાચું બંધારણ નથી અને તેનાથી હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસત્તા કોઈ પણ રીતે મર્યાદિત થયેલી નથી. ૧૮૫૮ની સાલના બળવા બાદ લોકો શાંત થાય તે માટે રાણીએ પ્રજાને જે મધુર આશીર્વાદ આપ્યો તે આ ઢંઢેરામાં છે. આપણી દૃષ્ટિથી તે ‘વચન’ તરીકે આપણે સમજીએ છીએ; પણ એનો અમલ કરાવવાની શક્તિ આપણા અંગમાં નથી અથવા હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસત્તા પણ એને કારણે મર્યાદિત બની નથી. જેમ છીપલાને ટેકાણે રૂપાનો આભાસ થાય છે તેમ આ ઢંઢેરામાં બંધારણનો આભાસ છે; આ સાચું બંધારણ નથી. વિલાયતમાંના લોકોની જેમ રાજ્ય-સત્તા મર્યાદિત કરનારા કોઈ પણ હક્કો આપણને ન હોવાને કારણે આપણે દુષ્ઠ તરીકે ૧૮૫૮ની સાલના ઢંઢેરાનું લોટનું સફેદ પાણી પી રહ્યા છીએ. પરંતુ ખરું દુષ્ઠ એટલે કૉન્સ્ટિટ્યુશન અગર બંધારણ ભૂલું હોય છે એ વાત લોકોએ કદી ચે બૂલવી જોઈએ નહિ. ૨૫૪ બોલીએ તો એમ કહેવું જોઈએ કે, આ લોટના પાણીનું દુષ્ઠ, આ નાનકડા સંખનું રૂપું અગર આ ઢંઢેરાનું બંધારણ (રાજ્યસત્તા મર્યાદિત કરનાર બંધારણ) હજી આપણે સિદ્ધ કરવાનું બાકી છે. આપણને મધુર આશ્વાસનો-કહો કે મધુર ગપ્પા-મળેલાં છે, બંધારણ મળેલું નથી અને તેને લીધે હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસત્તા હજી વિલાયતમાંની રાજ્યસત્તાની જેમ બંધારણીય પણ થઈ નથી. ઇંગ્લેન્ડનો રાજ્ય અને ત્યાંની પાર્લિમેન્ટ એ રાજ્યસત્તાનું બંધારણ ઇંગ્લેન્ડમાંના લોકો પૂરતું બંધારણીય છે; પણ હિંદુસ્તાન દેશ સંબંધે તો આ રાજ્ય અને આ પાર્લિમેન્ટ અનિર્ધારિત એટલે કે હિંદુસ્તાનમાંની પ્રજાના અગર એના પ્રતિનિધિઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે અગર ઇચ્છા પ્રમાણે ન ચાલનારાં છે. હવે, કોઈ એમ કહેશે કે, ઇંગ્લેન્ડના રાજ્ય અને પાર્લિમેન્ટ બંને મળીને વિલાયત-માંની અંગ્રેજ પ્રજાના અભિપ્રાય મુજબ જો ચાલે છે તો તે છેક જ અનિર્ધારિત કેવી રીતે? એનો જવાબ એટલે જ કે, અનિર્ધારિત શબ્દ અહીં સાપેક્ષ છે. જે દેશમાંના રાજ્ય એ જ દેશમાંની પ્રજાને ગણતરીમાં લેવાની; અને પ્રજાનો પોતાના આવા રાજ્યની સત્તા ઉપર કોઈ અંકુશ છે કે નહિ એટલું જ નિર્ધારિત અગર અનિર્ધારિત શબ્દ વડે બોવાનું.

હિંદુસ્તાનમાં અગાઉ એક મોગલ બાદશાહની રાજ્ય-સત્તા હતી; અને તે સત્તા અનિયંત્રિત રહેતી. આ એક વ્યક્તિની અનિયંત્રિત સત્તા ચાલી જઈને એને બદલે ઈંગ્લેન્ડમાંનાં રાજ અને પાર્લિમેન્ટની સત્તા આવી; અને આપસઆપસમાં ઈંગ્લેન્ડ દેશ પૂરતી તે સત્તા ચાહે નિયંત્રિત હોય તો પણ જે અર્થે હિંદુસ્તાનમાંનાં લોકોને જીતી લઈને એમના ઉપર અંગ્રેજ લોકો રાજ્ય કરે છે તે અર્થે હિંદી પ્રજાની દૃષ્ટિથી હિંદુસ્તાનમાંની અંગ્રેજ રાજ્યસત્તા મોગલ હકૂમત પ્રમાણે જ અનિયંત્રિત છે એમ કહેવું પડે છે. ફરક એટલો જ કે, મોગલાધમાં એક બાદશાહની ખુશામત કરી, અગર અકબર જેવા કોઈ એક સારો બાદશાહ આવ્યો તો પ્રજાને સુખ મળતું; અને હવે એવું જ સુખ મેળવવા માટે ઈંગ્લેન્ડમાંના બધા લોકોના અગર તેમના બધા પ્રતિનિધિઓના મનને વળાવવા ને ખુશ કરવા રહ્યા. અલબત્ત, અત્યારની હકૂમત ફેંકી સુખપ્રાપ્તિની આશા એક રીતે વધારે મુશ્કેલ બની છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે! પણ તે સવાલ આપણી સમક્ષ હમણાં નથી. હિંદુસ્તાનની રાજ્યસત્તા બંધારણીય નથી, અનિયંત્રિત છે, એટલું જ અહીં કહેવાનું છે; અને ઉપરના વિવેચન પરથી તે વાત વાયકોના ધ્યાનમાં આવી હશે. વિલાયતમાંના લોકો જે પ્રમાણે પોતાના પ્રતિનિધિઓ મારફત રાજની સત્તાને ઘેરી શકે છે તેવો અધિકાર હિંદી પ્રજાને નથી. વિલાયતમાંના લોકોનાં મન બદલવાની મથામણ આપણે કરવાની તે કાંઈ બંધારણીય હક્કોને અગર અંગ્રેજમાં જેને કૌન્સિલ્ટયુશન કહે છે એવામાં પ્રકાર નથી. ઉપર જણાવ્યું તેમ, એક બાદશાહ હોત તો તેની જે પ્રમાણે આજીજી કરવાની તે પ્રમાણે એકને બદલે અનેકના હાથમાં સત્તા હોવાને કારણે આજકાલ અનેકની આજીજી-એ કરવી પડે છે. આજીજીએ જેને કરતી હોય તેણે ગમે તેની કરવી; તે કરતા માટેની સનદ અગર હક્ક દાખલે કોઈને આપવાં પડતાં નથી, અગર એનાથી રાજ્યસત્તા મર્યાદિત પણ થતી નથી. રાજના અગર અનેકોના હાથમાં રાજ્યસત્તા હોય તો તેણે આપણી આજીજીએ સોભગશે અગર નહિ સાંભળે; તેણે પોતા-પોતાના મુખત્યાર છે. પરંતુ એટલાથી કાંઈ આ બાબત-માં રાજ્યસત્તા મર્યાદિત કરવાનો હક્ક આપણને પ્રાપ્ત

થયો એમ કહી શકાશે નહિ. અર્થાત, હિંદુસ્તાન પર રાજ્ય કરનારા વિલાયતમાંના રાજ અને પાર્લિમેન્ટ એ પોતે લાલે પોતાપૂરતા પરસ્પર નિયંત્રિત હોય તો પણ હિંદી પ્રજાની દૃષ્ટિથી હિંદુસ્તાનમાંની એમની રાજ્યસત્તા અનિયંત્રિત અગર ગેરબંધારણીય 'નાન-કૌન્સિલ્ટયુશનલ' છે એમ જ કહેવું રહ્યું. પાર્લિમેન્ટગૃહોએ હિંદુસ્તાન-માંના ગવર્નર, ગવર્નર-જનરલ વગેરે કર્મચારીઓના અધિકાર અંગે કેટલાક કાયદા અગર નિયમો કરેલા છે એ સાચું; અને અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે આ નિયમોને કૌન્સિલ્ટયુશન અગર બંધારણ એવા શબ્દ મૂળ ધાતવ્ય પ્રમાણે લગાડી શકાય. પણ 'બંધારણીય' અગર 'કૌન્સિલ્ટયુશનલ' એ શબ્દોનો ઇતિહાસમાં ફેર થયેલો અગર રોજિંદા વપરાશમાં જે અર્થ ઉપર જણાવ્યો છે અને જેમાં રાજ્યસત્તા પર હોવાના પ્રજાકીય અંકુશનો સમાવેશ થાય છે તે અર્થ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસત્તા બંધારણીય અગર કૌન્સિલ્ટયુશનલ નથી, વિલાયતમાં ત્યાંના લોકો પૂરતી અને તેમની દૃષ્ટિથી છે, એમ જ કહેવાની ફરજ પડે છે.

વિલાયતમાંની રાજ્યસત્તા ત્યાંના લોકો પૂરતી બંધારણીય અને હિંદુસ્તાનમાંની વિલાયતી રાજ્યસત્તા હિંદી પ્રજા માટે ગેરબંધારણીય અગર બિનબંધારણીય છે એટલું પુરવાર થયા પછી બંધારણીય અગર કૌન્સિલ્ટયુશનલ એ શબ્દ હિંદી લોકોએ ચલાવેલી રાજકીય ચળવળને લાગુ પડતો નથી એ પુરવાર કરવાનું બહુ અઘરું નથી. આપણે, એટલે હિંદુસ્તાનના લોકો, આપણા દેશમાંની રાજ્યસત્તા હજી બંધારણીય નથી માટે તે બંધારણીય થવા અંગે મથામણ કરી રહ્યા છીએ. એનો અર્થ એ કે હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસત્તા ઉપર હિંદી પ્રજાના અભિપ્રાયનું વધેરવ નથી તે પડે તે ખાતર આપણા હાલના પ્રયત્નો ચાલે છે. વિલાયતમાં અત્યારે જે રાજકીય ચળવળો ચાલે છે, અગર ક્રાઇટ અને કૌબડને અગાઉ જે ચળવળ કરી, તેનો પ્રકાર આનાથી જુદો હોય છે. વિલાયતમાં રાજની સત્તા પ્રજાની સત્તા વડે મર્યાદિત થયેલી જ છે. લોકોને અભિપ્રાય બદલાયો એટલે લોકો પોતાની દરમિયાન પ્રમાણે રાજ્યવહીવટમાં ગમે તે ફેરફાર કરી શકે છે; અને તેમ કરવાનો એમને અધિકાર પણ છે. હિંદુસ્તાનમાંના લોકમતને એવો

અધિકાર નથી. પાર્લિમેન્ટના ચૂંટના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટી મેકલકાનોને જે લોક્ષને હક્ક છે એ મતદાર લોકોની બહુમતીને કાંઈએ બદલી તે તેને પોતાના કાર્યો હેતુ ત્યાંની રાજ્યસભા જેમના હાથમાં છે એમના તરફથી સિદ્ધ કરાવી શકાય છે. હવે, કદાચ, કાંઈ એમ પૂછે કે, હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસભા જેમના હાથમાં છે એમના મન વળાવ્યાં તો આ જ કામ હિંદુસ્તાનમાં પણ સિદ્ધ કરવાનું શક્ય નથી વાર? પણ જરાક વિચાર કરીએ તો આ વાત બામક છે એમ કોઈના પણ ખ્યાનમાં આવશે. હિંદુસ્તાનમાંના રાજ્યકર્તાઓ હિંદી પ્રજાએ નીમેલા નથી; અર્થાત્ હિંદી પ્રજાના મનમાં ફેરફાર ને થયો તો જે તેકાથી રાજ્યકર્તાઓના અભિપ્રાયમાં ફરક પડીને કાર્પસિદ્ધિ થવાની નથી. વિલાયતમાં જે રાજ્યબંધારણ અગર કોન્સ્ટિટ્યૂશન છે તે પ્રમાણે વિલાયતમાં રાજ્યવહીવટમાં ફેરફારો કરવા ધમ્મજનારાઓએ લોકમતમાં ફેરફાર કર્યો એટલે પૂરતું બની રહે છે; અને જે અર્થે લોકમતમાં ફેરફાર કરવાનો એમને વિલાયતની રાજ્યસભાના બંધારણના નિયમ પ્રમાણે એટલે કે કોન્સ્ટિટ્યૂશન પ્રમાણે હક્ક છે તે અર્થે તેમની આ મથામણુ યા ચળવળ બંધારણીય અગર કોન્સ્ટિટ્યૂશનલ બની રહે છે. હિંદુસ્તાનમાંના રાજ્યસભાના બંધારણ પ્રમાણે લોક્ષને કશા હક્કો નથી, અગર રાજ્યસભા ઉપર લોકમતનો કાંઈ પણ રીતે અંકુશ નથી. ત્યારે પછી લોકમત ફેરવવા માટે જે ચળવળ આપણે કરીએ એને બંધારણીય એમ કહેવામાં શા કારણ? આપણે જે ચીજો કરવાની છે: (૧) લોકમતને બદલવો અને (૨) આ રીતે બદલાએલા લોકમત વડે રાજ્યસભાને મુકાબલો કરવો. આ બીજી વાત વિલાયતમાંના રાજ્યકીય ચળવળ કરનારા લોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની રહેતી નથી, એમના દેશમાંના રાજ્યસભાના બંધારણ પ્રમાણે અગર કોન્સ્ટિટ્યૂશન અગર સનહ મુજબ એવો હક્ક એમને મળેલો જ હોય છે; અને તેથી એ હક્ક ઉપભોગવા માટે લોકમત બદલવાનો જે પ્રયાસ તેઓ કરે છે તે એમના દેશમાંની રાજ્યસભાના બંધારણને અનુસરતો એટલે કોન્સ્ટિટ્યૂશનલ અગર બંધારણીય જ ગણાય છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, કોન્સ્ટિટ્યૂશન પ્રમાણે લોકમતનું વર્ચસ્વ રાજ્યસભાની ઉપર હોય છે જ;

અને તેથી લોકમત બદલાવો એ વાત કોન્સ્ટિટ્યૂશન મુજબની અગર બંધારણીય બને છે. આપણી એટલે કે હિંદી પ્રજાની વાત એવી નથી. હિંદુસ્તાનની રાજ્યસભા અનિયંત્રિત છે. લોકમતનું એના ઉપર કોન્સ્ટિટ્યૂશનની જેમ વર્ચસ્વ નથી, બલકે આ વર્ચસ્વ જ કેવી રીતે સંપાદન કરવું એ જ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. આવી સ્થિતિમાં જે કાંઈ રાજ્યકીય ચળવળ આપણે કરીએ તે હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસભાના નિયમોને અનુસરીને છે અગર કોન્સ્ટિટ્યૂશનલ કે બંધારણીય છે એમ કહેવું તે ભૂલભરેલું છે. ફ્રાન્સીસી કાયદો અગર પીનલ કોડ પ્રમાણે આપણું વર્તન અગર આપણી ચળવળ કાયદેસર હોય કે ન હોય એ પ્રશ્ન ભુલો, અને ‘બંધારણીય’ પચાનો પ્રશ્ન ભુલો. જેને રાજકોડ ખપતો નથી તેણે પોતાના બધા પ્રયત્નો કાયદેસર રીતે જ કરવા જોઈએ એ તત્ત્વ જૂના અને નવા બંને પક્ષોને કબૂલ છે. ભારતમાંના આપણા કાયદો-વિશેષતઃ રાજકોડનો કાયદો અગર તેનો અમલ-અન્ય દેશોમાંના કાયદા કરતાં અગર અમલ કરતાં વધારે કડક હશે, પરંતુ પ્રજાના અગર પ્રજાના પ્રતિનિધિઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે બધાં સુધી આ દેશમાં કાયદા થતા નથી ત્યાં સુધી ‘કાયદેસર’ અને ‘બંધારણીય’ એ બંને કલ્પનાઓ ભુલો જ રહેવાની. હાલમાં ચાલતા બંને પક્ષોનાં તમામ પ્રયત્નો અગર ચળવળો ‘કાયદેસર’ છે એટલું જ ને નામદાર ગોખલેને કહેવાનું હોય તો તે અંગે મતભેદ નથી. પરંતુ એ બધું ‘બંધારણીય’ છે એમ ને એમનું કહેવું હોય તો તે ભૂલભરેલું છે.

પહેલી વાત એ કે બાર્પટ અને કોલ્ડને વિલાયતમાં ફરેલી ચળવળ બંધારણીય એટલે કે ત્યાંની તે વખતની રાજ્યસભાના બંધારણને અનુસરીને જેમ હતી તેમ આપણી હાલની કાંઈ પણ ચળવળ નથી; અને, વિલાયતમાંના લોકો પ્રમાણે આપણે બંધારણીય ચળવળ કરીએ છીએ એમ મનમાં ખાંડ ખાવામાં, અગર આપણે ત્યાંની અમુક ચળવળ બંધારણીય અને અમુક બિનબંધારણીય એમ કહેવામાં, કાંઈ અર્થ નથી. હિંદુસ્તાનમાંની રાજ્યસભાના બંધારણમાં રાજકીય ચળવળને જગ્યા કે અવકાશ જ નથી. વિલાયતમાં એવો અવકાશ છે; કારણ કે ત્યાંના કોન્સ્ટિટ્યૂશન પ્રમાણે ચળવળ

દ્વારા લોકમત અને લોકમત દ્વારા રાજ્યસત્તાઓનો મત ફેરવી શકાય છે; એટલે કે જેમનો અભિપ્રાય બદલાયો છે એવા લોકોના હાથમાં રાજ્યસત્તા આવે છે. હિંદુસ્તાનમાંની ચળવળનું આતું પરિણામ આવી શકતું નથી. નામદાર ગોખલેને આ ભેદ સમજતો નથી એવું નથી. એમનું કહેવું એમ છે કે કૉન્સ્ટિટ્યુશનલ અગર બંધારણીય એ શબ્દનો અર્થ ‘કૉન્સ્ટિટ્યુશનને અગર બંધારણને વળગીને અથવા અનુસરીને’ એવો ન કરતાં ‘કૉન્સ્ટિટ્યુટેડ અગર સનદી અધિકારીઓ મારફત જેનું ફળ પ્રાપ્ત થવાનું છે’ એવો કરવો. હિંદુસ્તાનમાં આપણે જે રાજકીય ચળવળ કરીએ છીએ તે હિંદુસ્તાનમાંની અત્યારની અનિર્ધારિત રાજ્યસત્તા ધારણ કરનારા લોકો પાસેથી રાજકીય બાબતોમાં નવા હક્કો સંપાદન કરવા માટે કરી રહ્યા છીએ; એટલે કે આપણે જે પ્રયાસ કરવાનો છે એનું ફળ આ સત્તાધારી અગર કૉન્સ્ટિટ્યુટેડ અધિકારી વર્ગ પાસેથી મળવાનું છે; અને નામદાર ગોખલેનું એમ કહેવું છે કે એટલા જ માટે અમારી ચળવળ કૉન્સ્ટિટ્યુશનલ વગર બંધારણીય ગણાવી જોઈએ. નામદાર ‘કૉન્સ્ટિટ્યુશનલ’ અગર ‘બંધારણીય’ની આ વ્યાખ્યા કયાંથી શોધી કાઢી કાણ જાણે! અમારા મત મુજબ આ વ્યાખ્યા જ ભૂલભરેલી અને નિરાધાર છે. બંધારણીય અગર કૉન્સ્ટિટ્યુશનલનો ખરો અર્થ સનદ અને કૉન્સ્ટિટ્યુશનને વળગીને, અનુસરીને એવો છે. નામદાર ગોખલેના કહેવા પ્રમાણે સનદી અધિકારીઓ તરફથી એનું ફળ મળશે એવો અર્થ થતો નથી. આવા ભૂલભરેલા અર્થનું પરિણામ એ આવ્યું કે તમામ કાયદેસર ચળવળો બંધારણીય છે એમ કહેવાની ગોખલેને ફરજ પડી!

અમારા મત પ્રમાણે જૂના અગર નવા પક્ષની બધી જ ચળવળો કાયદેસર હોય તો પણ કૉન્સ્ટિટ્યુશન અગર બંધારણની બહારની છે; કારણ કે, આપણે ત્યાંની રાજ્યસત્તા પર ડોઈ પણ બંધારણ કે સનદ વડે લોકમતનો અંકુશ મુકાયો નથી, બલકે આવા પ્રકારનું બંધારણ જ આપણને મળ્યું નથી; એ મેળવવા માટે આપણી બધી મથામણ છે. એ મથામણ કાયદેસર ડોઈ શકે અગર કાયદેસર થશે, પણ બંધારણીય થઈ શકતી નથી. કેટલાકને આ ભેદ કેવળ શબ્દિક લાગશે;

પણ સાચું પૂછો તો એમ નથી. કેટલાક બાણકાર લોકોનો પણ હજી એવો ખ્યાલ છે કે, કૉંગ્રેસની આજ લાગીની ચળવળ બંધારણીય હતી, અને નવા પક્ષ તેને ગેરબંધારણીય બનાવીને લોકોને સંકટમાં નાખી રહ્યો છે. અને, એના સમર્થન માટે, વિલાયતમાં લોકમત ફેરવવા માટે કૉંગ્રેસને અગાઉ જે મથામણ કરી એના અગર તાજે-તરમાં જ એમ્પરલેન સાહેબ જે મથામણ કરી રહ્યા હતા એનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. આ ખ્યાલ ભૂલભરેલો હોઈ આ ઉદાહરણ પણ આપણને લાગ પડતું નથી. એ સમજવા માટે બંધારણીય એ શબ્દનો સાચો અર્થ જાણવો જોઈએ; અને તે સમજાય એ માટે આજે તેનું વિવેચન કર્યું છે; કેવળ શબ્દિક વાદ-વિવાદ વધારવા માટે નહિ. અંગ્રેજી ઇતિહાસ વાંચીને ત્યાંના પ્રમાણે આપણે પણ અહીં કૉન્સ્ટિટ્યુશનલ અગર બંધારણીય ચળવળ શરૂ કરવી જોઈએ એમ કેટલાક લોકો બળગતા હોય છે. અને કૉન્સ્ટિટ્યુશન એ શબ્દમાં એમના મતે એક પ્રકારનો જીલ્લો ભરાયેલો હોય છે. કેટલાક રાવબહાદુરોને તો પોતાની ચળવળ કૉન્સ્ટિટ્યુશનલ કહેવડાવવામાં બહુ મોટાઈ લાગતી હોય છે; અને એમનું કહેવાનું એમ હોય છે કે વિલાયતમાં જે બંધારણીય ચળવળો થઈ એમાં જે બહિષ્કારનું તત્વ નહોતું તો આપણે બહિષ્કારનું તત્વ સ્વીકારવું એ ગેર-બંધારણીય છે, અને આનું ગેરબંધારણીયપણું અમે કદી પણ ચલાવી લઈશું નહિ. પરંતુ એમનું આ ધમંડ ભૂલ-ભરેલું અને ભ્રામક છે એમ ઉપરના વિવેચન પરથી જણાઈ આવશે. પોતે વાપરી રહેલા શબ્દોના અર્થ બરાબર ન સમજાયાથી કેટલાકોની વિચારસરણીમાં ગોટાળો થતો રહે છે; એ ગોટાળો કાઢવા માટે, વપરાતા રહેતા શબ્દોના અર્થ અંગે ખુલાસાથી ઉદાહરણ કરવો અગર એનો ફેડ પાડવો એ સિવાય બીજા રસ્તો નથી. અંગ્રેજ જે વિવેચન આજે કર્યું છે તે આ જ હેતુથી કર્યું છે અને અમને એવી ઉમેદ છે કે, આપણા પૈકીના અમુક પક્ષોની રાજકીય ચળવળ બંધારણીય અને અમુકની ગેરબંધારણીય એવા ફેરફારો ભેદ અગર ધમંડ હવે પછી ડોઈ કરશે નહિ. આપણે બધા જ બંધારણના દરબારની બહારના લિસ્ટીંગ છીએ. સાચું બંધારણ આપણને હજી મળવાનું બાકી છે; અને જે જે કાંઈ ચોખ્ખું અગર કાયદેસર પ્રથમનો હશે—

પક્ષી તે બહિષ્કારનો હોય કે કરના આપવાનો હોય-
તે બધા કરી છૂટીને આપણે આપણી કાર્યસિદ્ધિ કરી
લેની ઘટે.

સારાંશ કે, આજની ધડીએ હિંદુસ્તાનમાંનું અંગ્રેજી
સામ્રાજ્યનું બંધારણ હાલે ‘વ્યવસ્થાલુ’ હોય તો પણ
ઇતિહાસમાંના રૂઢ અર્થ મુજબ તે ‘બંધારણીય’ નથી
એમ જ કહેવું જોઈએ. ગવર્નર અગર ગવર્નર-જન-
રહના અધિકારો પાર્લમેન્ટના કાયદાઓથી નિયમબદ્ધ
છે. પણ એ બાબતમાં પ્રત્નના હાથમાં કશો જ અધિ-
કાર ન હોવાથી ‘બંધારણીય’ અગર ‘કોન્સ્ટિટ્યુશનલ’
એ શબ્દ આપણી રાજ્યવ્યવસ્થાને લાગુ પાડી શકાય તેમ
નથી. આપણે જે લડી રહ્યા છીએ અગર મથામણ કરી
રહ્યા છીએ તે રાજ્યકર્તાઓ પાસેથી બંધારણીય પદ્ધતિ
મેળવવા માટે, અને આ હક્ક રાજ્યકર્તાઓ પાસેથી જ
મેળવવાનો છે. એટલા ખાતર જ આ પ્રયત્નને ‘બંધાર-
ણીય ચળવળ’ એવું નામ આપવું બૂલભરેલું છે.
‘બંધારણીય’ શબ્દ છોડી દોધો એટલે પક્ષી આપણા
પ્રયત્નો ‘કાયદેસર’ છે કે ‘ગેરકાયદેસર’ છે એટલે જ
સવાલ બાકી રહે છે. હાલની સ્થિતિમાં કાયદો કરવાનું
આપણા હાથની વાત નથી; એટલે આપણા પ્રયત્નો
ઇતિહાસને, મામૂલી રોજિંદા વ્યવહારને, પ્રત્નના કુદરતી

હક્કોને અનુસરીને નીતિની દૃષ્ટિથી લાલે યોગ્ય હોય
તો પણ તે ‘કાયદેસર’ અથવા ‘ગેરકાયદેસર’ કરાવવું એ
કેવળ સરકારની મુશ્કાલી વાત છે. આપણા યોગ્ય
પ્રયત્નો પણ કોકવાર એમના કાયદાથી ગેરકાયદેસર બની
શકશે. આવે વખતે આપણા પ્રયત્નો ગેરકાયદેસર છે એમ
કહેવા કરતાં કાયદો જીલમી છે એમ કહેવાની ફરજ
પડશે; આવી સ્થિતિમાં ‘કાયદેસર’ અગર ‘ગેરકાયદેસર’
એ શબ્દો આપણી ચળવળને અગર પ્રયત્નોને લાગુ
પડે છે કે નહિ એની ચિંતા આપણે કરતા રહીએ એનો
કશો અર્થ નથી. બાપ, નીતિ અને ઐતિહાસિક પરં-
પરા અગર પ્રગતિનો ટેકા અને આધાર આપણને છે
કે નહિ એટલું જ આપણે જાણવું રહ્યું. અને એ બધાનું
પીકબળ જે આપણને હોય તો પક્ષી આપણા પ્રયત્નો
કાયદાની મર્યાદામાં બેસે છે કે બહાર રહે છે એની આપણે
પરવા કરીએ તે નકાર્યું છે; કારણ કે, કાયદો પારકાના
હાથમાં છે. હવે જે કે એટલું સાચું કે, કાયદો તોડ્યો તો
સજા થવાની; પણ કાયદો જે જીલમી હોય તો આવી
સજા સહન કરીને જ એનો પ્રતિકાર કરવો રહ્યો; એ
સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. નીતિ અને કાયદો
એ બન્ને ત્યારે એકમેકથી છૂટા પડે છે ત્યારે આવા
જ બનાવો બનવાના.

*

“જે એક અપવાદ સિવાય સમસ્ત માનવજાત એક અભિપ્રાય ધરાવતી હોય અને માત્ર એક જ
વ્યક્તિ લિંગ અભિપ્રાય ધરાવતી હોય, તો તે એક જ વ્યક્તિને ફરજિયાત મૌન ધારણ કરાવવાનો માનવ-
જાતને કોઈ વાજબી હક નથી, જેમ તે એક જ વ્યક્તિને તેની પાસે સત્તા હોય તો માનવજાતને ફરજિયાત
મૌન ધારણ કરાવવાનો કોઈ વાજબી હક નથી. જે અભિપ્રાય એ ખાતગી વસ્તુ હોય કે જેનું મૂલ્ય તેના માલિક
સિવાય બીજા કોઈને કંઈ ન હોય, જે તેના ઉપભોગમાં દબલ એ માત્ર ખાતગી તુકસાની હોય, તો એ હાનિ
ચોડાને કરવામાં આવે કે વધારેને એથી બહુ તફાવત પડતો નથી. પરંતુ અભિપ્રાયના વક્તવ્યને અટકાવવાનું
ખાસ અનિષ્ટ એ છે કે તે સમસ્ત માનવજાતને હાનિ પહોંચાડે છે, લાવિષ્કની પેઢીને તેમજ વર્તમાન પેઢીને,
અને લિંગ અભિપ્રાય ધરાવનારને તો સમાન અભિપ્રાય ધરાવનાર કરતાં પણ વધારે. જે અભિપ્રાય સાચો
હોય તો એને બૂલમાંથી સત્યમાં ફેરવવાની તક તેઓ ગુમાવે છે; અને જે ખોટો હોય તો પણ તેઓ મોટો
લાલ ગુમાવે છે-બૂલો સાચેના ધર્મીઓથી ઉદ્ભવતા સત્યનું વધારે સ્પષ્ટ દર્શન અને વધારે શુદ્ધ અસરની દૃષ્ટિ.”

[‘ઓન લિબર્ટી’]

જોન સ્ટુઅર્ટ મિલ

*

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૧

ફિરોઝશાહ મહેતા (ઈ. સ. ૧૮૪૫-૧૮૯૫)ના રાજકીય વિચારો

પ્રવીણચંદ્ર પારેખ

ફિરોઝશાહ મહેતા કૌંચેસના એક અગ્રગણ્ય ઉદારમતવાદી નેતા હતા. તેમણે મુંબઈ કોર્પોરેશન અને મુંબઈ ધારાસભામાં પુષ્કળ અને સંગીન કાર્ય કર્યું હતું. થોડો સમય તેઓ મધ્યસ્થ ધારાસભાના પણ સભ્ય હતા.

એક ઉદારમતવાદી નેતા તરીકે ફિરોઝશાહ મહેતાને ખ્રિસ્તીનની શુભનિષ્ઠામાં શ્રદ્ધા હતી અને ભારતમાં ખ્રિસ્તિય રાજ્યની સ્થાપનાને તેઓ એક દૈવી સંકેત માનતા. દાદાભાઈની જેમ ફિરોઝશાહ મહેતા પણ બિનસાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્રવાદના પુરસ્કર્તા હતા:

'To my mind a Parsi is a better and truer Parsi, as a Mohamedan, or a Hindu, is a truer Mohamedan or Hindu, the more he is attached to the land which gave him birth, the more he is bound in brotherly relations and affection to all the children of the soil, the more he recognizes the fraternity of all the native communities of the country, and the immutable bond which binds them together in the pursuit of common aims and objects under a common government.'

સને ૧૮૦૦માં મુંબઈ પ્રાંતમાં પડેલા ૭૧૫નીઆ કુકળ દરમિયાન ફિમિન કોકનો ભંગ કરીને મુંબઈ સરકારે લેઝિને જે ગ્રાસ આવ્યો હતો તેની ફિરોઝશાહ મહેતાએ ધારાસભામાં સખત ટીકા કરી હતી.

સને ૧૮૭૯ના Bombay Land Revenue Codeમાં સુધારો કરતો કાયદો સને ૧૯૦૧માં મુંબઈ સરકારે મુંબઈ ધારાસભામાં પસાર કરાવ્યો હતો: શાહુકારોના પંજામાંથી ખેડૂતોને મુક્ત કરવા આ કાયદો દ્વારા જમીનની ફેરખદલી ઉપર અંકૂશ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ફિરોઝશાહ મહેતા અને બીજા પ્રજાકીય પ્રતિનિધિઓ એમ માનતા હતા કે આ કાયદો

પાછળ મુંબઈ સરકારનો દુષ્ટ હેતુ છે. તેમણે ધારાસભાની ચર્ચા દરમિયાન સરકાર ઉપર એવો આરોપ મૂક્યો હતો કે 'ગિલનો અનિષ્ટ હેતુ પાછલા કાયદાથી મંજૂર થયેલા ખેડૂતોના માલિકી હક્કોનું ઉલ્લંઘન કરી ઈલાકાની જમીન ઉપર સરકારનો એકલા માલિક તરીકે અમર્યાદ હક્ક સ્થાપવાનો છે.' તેમણે પ્રસ્તુત ગિલ જુદા જુદા અધિકારીઓને, જાહેર સંસ્થાઓને અને સંભાવિત ગૃહસ્થોને અભિપ્રાય સારુ મોકલી આપવામાં આવે એ જાતનો સુધારો ધારાસભાની ચર્ચા દરમિયાન રજૂ કર્યો તે નામંજૂર થતાં ફિરોઝશાહ મહેતાના નેતૃત્વ નીચે પ્રજાકીય સભ્યોએ સભાગૃહનો ત્યાગ કર્યો. મુંબઈ ધારાસભામાં સભ્યોના સભાગૃહના ત્યાગનો આ પહેલો પ્રસંગ હતો.

ફિરોઝશાહ મહેતાએ રજૂ કરેલો સુધારો વાજબી હતો. પરંતુ ગિલની પાછળ સરકારનો દુષ્ટ હેતુ હતો એ પ્રકારની તેમની માન્યતા ખોટી હતી. ફિરોઝશાહ મહેતા વગેરે સમાજના ઉપલા વર્ગમાંથી આવતા નેતાઓને સામાન્ય જનતા સાથે કંઈ સંપર્ક ન હતો. તેમના પ્રશ્નો પણ તેઓ બહુ સમજતા નહિ. વિધિની વિચિત્રતા એ કે આવા નેતાઓ કરતાં સરકારી અધિકારીઓને જનતા સાથે વધારે સંપર્ક હતો. કોઈ વખત સહાનુભૂતિપૂર્વક તેમના પ્રશ્નો હલ કરવા તેઓ પ્રેરાતા પણ ખરા. ધારાસભાની ચર્ચા દરમિયાન પ્રજાકીય નેતાઓ કરતાં સરકારી અધિકારીઓને જનતાનો વધુ સંપર્ક હોવાનો જે દાવો સરકારી સભ્યે કર્યો હતો તેમાં સત્ય હતું.

સને ૧૯૦૧ના કાયદો વિષે કિસાન નેતા અને કિસાન પ્રશ્નોના અભ્યાસી શ્રી ઇન્દુલાલ યાત્રિક લખે છે: 'નેવી શરતની જમીન: એ જમીન વેચી કે ગીરો મૂકી ન શકાય અને કોઈને ખેડવા પણ ન આપી શકાય એવી ખાસ શરતે જમીન પછાત અને ગરીબ ખેડૂતોને આપી શકાય તે માટે સરકારે આ કાયદો સને ૧૯૦૧માં કર્યો હતો. તે વખતની માન્યતા પ્રમાણે જમીનના માલિકી હકમાં આ શરતોથી કાપ મુકાતો, તેથી તે અનિષ્ટ

ગણ્યાતી. પરંતુ હવે શરતો ગરીબ એડુતોના લાભમાં છે એ વાત સામાન્ય રીતે સ્વીકારાય છે.”

ફિરોઝશાહ મહેતા કલકત્તામાં લસએલા કૌંગ્રેસના હજી અધિવેશનના પ્રમુખ હતા. આ વખતે તેમણે પ્રમુખ તરીકેના પોતાના ભાષણમાં લૉર્ડ સાંલ્સબરીના ‘પ્રતિનિધિત્વવાળું રાજતંત્ર પૂર્વના દેશોના માનસ તેમજ પરંપરાને અનુકૂળ નથી’ એ વિધાનનો જવાબ આપ્યો હતો. સર હેન્રી મેઈન અને ઍન્ડ્રેના અભિપ્રાયો ટાંકીને તેમણે કહ્યું કે :

‘પૂર્વના દેશોમાં પરાપૂર્વથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ ઊતરી આવી છે અને પશ્ચિમે પૂર્વ પાસેથી જ તેનું શિક્ષણ લીધું છે.”

મહાસભાના સ્વરૂપ વિષે તેમજ લોકસેવકોના કર્તવ્ય વિષે ખોલતાં તેમણે જણાવ્યું કે :

‘સાચે જ મહાસભા એ આમર્શવર્ગના પોકારનું કારણ નથી. પરંતુ આમર્શવર્ગની ફરિયાદો રજૂ કરવી અને તેના નિવારણના ઉપાયો સૂચવવા એ દેશના કેળવાયેલા લોકસેવકોનો ધર્મ છે.”

ભારત પ્રત્યે ‘ઉદાર રાજનીતિ’ અપનાવનાની કૌંગ્રેસની માગણીને ‘ઇંગ્લેન્ડના અઘા રાજપુરુષો’ સ્વીકાર કરશે એવી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરતાં તેમણે કહ્યું :

‘.....પ્રગતિના વિકાસના આ કાવદાનો અમલ સર્વ કાળ તથા સર્વ દેશોમાં ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડમાં નજરે પડે છે. આપણું એ કાર્ય—આપણો ધર્મ—ભય કે અસ્વસ્થ દશામાં અથવા ક્રોધની કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં પાર પાડી શકે એમ નથી. આપણું હૃદય શુદ્ધ અને વફાદાર હોય તથા આપણી છુદ્ધિ નિર્મળ હોય, ત્યારે જ આપણે આપણી ફરજ યોગ્ય રીતે પાર પાડી શકીએ. દેશનો કેળવાયેલો વર્ગ પોતાની કેળવણીનું ઋણ આભારની લાગણીથી ફેલા માટે લોકોની વિનય-પૂર્વક વફાદારી કરીને ઉદાર રાજનીતિની સાગણી કરે, એ જ મહાસભાને શોભાસ્પદ છે. આ માગણીને ઇંગ્લેન્ડના અઘા રાજપુરુષો ઉપર સ્વીકાર કરશે એ વિષે મને જરા પણ શંકા નથી. અંગ્રેજી સંસ્કૃતિ અને અંગ્રેજી કેળવણીના છત્ર અને ફળદાયી સિદ્ધાંતો પર મને અગાધ વિશ્વાસ છે.”

આપણે પહેલાં જોઈ ગયા તેમ ફિરોઝશાહ મહેતાને ભારત પ્રત્યેની ખિટતની શુભનિશામાં શ્રદ્ધા હતી અને ખીબ ઘણા વિનીત નેતાઓની જેમ ભારતમાં બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપનાને તેઓ એક દૈવી સંકેત સમાન ગણતા. અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપનાના પ્રગતિશીલ પરિણામોનો સ્વીકાર કરવો એ એક વસ્તુ છે અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ એ ખીબ વસ્તુ છે. પરંતુ ફિરોઝશાહ મહેતાને મન બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ અને તે દ્વારા થતા ભારતના શોષણનું ભણે કે અસ્તિત્વ જ ન હતું.

સને ૧૯૦૫ના ફેબ્રુઆરીમાં મુંબઈમાં ભરાયેલી મહાસભાની વીસમી બેઠકમાં તેમણે ‘રાજનિષ્ઠ દેશભક્તિ’ વ્યક્ત કરી તેની જહાજ રાષ્ટ્રવાદી નેતા બિપિનચંદ્ર પાલે નીચે પ્રમાણે ટીકા કરી હતી :

‘...પણ મિ. મહેતા તથા તેમના મિત્રોની ‘રાજનિષ્ઠ દેશભક્તિ’ અથવા મુંબઈના ભાષણમાં તેમણે કરેલો તેનો અર્થ લુદ્ધ વસ્તુ છે. હિંદુસ્તાનમાં સ્થપાયેલું બ્રિટિશ રાજ્ય પરમેશ્વરની એક કૃપા છે, એવા લૉર્ડ કર્ઝનના ઉત્તરપંડિતભાવો મતને અપનાવી તેમણે તેને ખુદલો ટેકો આપ્યો, અને હિંદુસ્તાન વિષેનું બ્રિટિશ રાષ્ટ્રનું ધોરણ તથા તેની વૃત્તિ ઉદારતાભરેલી અને ભૂતદયાથી પ્રેરિત છે એવું લૉર્ડ કર્ઝને હમણાં જ આપેલું વિશ્વાસનું વચન ટાંકીને તેમણે તેના પર ભાર મૂક્યો છે. આ બધી વાતો કેટલી પોલી તે શ્રી લાલમોહન લોપે મહાસભા અધિવેશન વખતે પોતાના પ્રમુખ તરીકેના ભાષણમાં બહુ સારી રીતે સમજાવેલું છે.

‘આ ભાષા મુસ્લિમોની છે કે સીધુંસાંઈ સત્ય છે? આ પ્રામાણિક મત છે કે અનંતરની શ્રદ્ધા છે? આ ને મુસ્લિમોનીની ભાષા હોય તો તે અર્થ વગરની અને મૂર્ખતાભરેલી છે. અને જેમને ઉદ્દેશીને તે યોગ્ય-વાર્તા આવી છે તે લોકો તો તેનાથી જરા થે છેતરાવાના નથી. તેનાં સારાં સરખાં માઠાં કાળ આપવાનો આપણને વખત આવે એવો પૂરેપૂરો સંશય છે. કાઈ પણ બ્રિટિશ મુસ્લિમ તે જેવા ભાસે છે તેના કરતાં બહુ વધારે ભોળો ન હોય તો આ રાજનિષ્ઠાના બહેરે એકરાર પર તેનો વિશ્વાસ નહિ બેસે. એકવર્ક બાદશાહની હિંદી પ્રજાની જે અવસ્થા છે તથા તેને જે પ્રકારનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયેલો છે તેવી સ્થિતિ

સુધી તેમજ તેવા દરજ્જા સુધી પોતાને પહોંચાડનારી રાજસત્તાને ઇંગ્લેન્ડનો કોઈ પણ વતની સાચા દિલથી વફાદાર રહી નહિ શકે; તો પછી આપણી રાજનિજાની ઘોષણા સાચા દિલની છે એ વાત પર તેનો ભરોસો શી રીતે ખેસવાનો હતો? આટલા બધા વરસથી આપણે પોકારી પોકારીને જાહેર કર્યા કરીએ છીએ કે, અમે રાજનિજ છીએ, વફાદાર છીએ; અને તેમ છતાં વફાદાર પ્રત્નના મૂળભૂત હોકા એ જ કામ દરમિયાન એકધારી રીતે અને કાયમ વધતા જતા પ્રમાણમાં આપણી પાસેથી જૂઠ્ઠી સેવામાં આવ્યા છે.....જે લોકો ઉપર આપણે વિશ્વાસ ન હોય તેમની પાસેથી જ આપણે હથિયારો જૂઠ્ઠી લાઇએ છીએ, કારણ તેમના હાથમાંનાં શસ્ત્રો આપણી સામે ક્યારે ઉગામવામાં આવશે તેની આપણને ખાતરી હોતી નથી. મિ. જર્જરટને હથિયારબંધીનો કાયદો રદ કર્યો નથી, તે હજી જેવો ને તેવો કાયદાપોથીમાં પડેલો છે, એટલી એક વાત પરથી આપણી રાજનિજા વિશે અંગ્રેજોને કેટલો વિશ્વાસ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે...આ ઉપરથી જેમનો વિશ્વાસ મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે આપણા વફાદારીના પોકારોથી અથવા રાજનિજાના એકધારી છોટરાતા નથી એવો સાર કાઢવો જ રહ્યો, અને તો પછી આવા નિષ્ફળ પ્રયત્નોમાં આપણી શક્તિ અને સમય શુભાવવામાં શો લાભ છે? ખાસ કરીને જ્યારે તે લોકો પોતે એકધારે અને જાહેરતા પર વિશ્વાસ ન રાખતાં છતાં સુધરેલી દુનિયા આગળ એ જાહેરતાને મૂકીને તેમનો ઉપયોગ પોતાના રાજ-કારણને અનુકૂળ આવે તે રીતે કરે છે એમ આપણને ચોખ્ખું દેખાય છે, ત્યારે પણ આપણે આવી જાહેરતા શા સારુ કર્યા કરવી?

‘ધર્મના ગાનની જેમ રાજકારણનું ગાન પણ ભયની લાગણીમાંથી જન્મે છે. અનિયંત્રિત નોકરશાહીના રાજ્યમાં જન્મતાનો ડર એ જ બધા સુધારાનો જન્મક હોય છે. બેજવાબદાર નોકરશાહીને લાગતો જન્મતાનો આ આરોગ્યકદ ડર દૂર કરવો એ મૂખર્ગીનું કાર્ય છે અને તેથી રાજ્યકર્તાઓ તેમજ પ્રજાજનો જન્મેને નુકસાન થાય છે. એટલે ગયા અધિવેશનમાં શ્રી મહેતાના ભાષણમાં રાજનિજાના જે નિરર્થક એકધારો કરવામાં

આવ્યા છે તે મુત્સદ્દીપણાની દૃષ્ટિથી બૂલભરેલા છે; અને તેમાં વ્યક્ત કરવામાં આવેલી ભાવનાઓ સાચી હોય તો પણ તેમનું આવી રીતે પ્રદર્શન કરવું આપણને હિતકારક નથી.”

ફિરોઝશાહ મહેતા અને તેમના મિત્રો સ્વદેશીની ચળવળમાં જાહેર રસ ધરાવતા ન હતા. સને ૧૯૦૬ની કોંગ્રેસમાં સ્વદેશીનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. એ ઠરાવમાંના ‘નુકસાન વેકીને પણ’ સ્વદેશી માલ લેવો એ શબ્દોનો તેમના તરફથી વિરોધ થયો હતો. એક દશકા અગાઉ તેમના મિત્ર વામજીએ એવી દલીલ કરી હતી કે બધા જ લોકો સ્વદેશી કાપડ વાપરવાનો નિશ્ચય કરે તો તે તેમને પૂરતું થાય એટલું કાપડ ભારતમાં પેદા થઈ શકે તેમ નથી. ૧૦ સને ૧૯૦૭માં કોંગ્રેસના સુરત અધિવેશનમાં લંગાણ પડ્યું તે પણ ફિરોઝશાહ મહેતાના દુરાગ્રહને પરિણામે પડ્યું હતું. તેઓ જહાલ રાષ્ટ્રવાદી નેતાઓ સાથે સહેજ પણ સમાધાન કરવા તૈયાર ન હતા. સને ૧૯૧૫માં ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાની સત્યાગ્રહની સફળ લડત બાદ ભારતમાં આવ્યા ત્યારે ગોપલેએ ગાંધીજી અને ફિરોઝ-શાહ મહેતાની મુલાકાત કરાવી હતી. તે પ્રસંગે ફિરોઝ-શાહ મહેતાએ ગાંધીજીને ‘શાણી’ સલાહ આપી હતી કે ‘હિંદુસ્તાન એ દક્ષિણ આફ્રિકા નથી’!

ફિરોઝશાહ મહેતાનું રાજકારણ એ શિક્ષકચરિત્તું રાજકારણ હતું. આંધળી અદ્વા કહી શકાય એટલી હદ સુધી તેમને ખિતનની શુભાનિજામાં અદ્વા હતી. એટલે ‘અરજ કરો, અરજ કરો અને અરજ કરો’ એ જ જાણે કે એમનું રાજકીય સૂત્ર હતું. બ્રિટિશ સરકાર એ અરજ-ઓની ઉપેક્ષા કરે, તેને હુકારો અને ભારતની પ્રજા અને તેના નેતાઓનાં અપમાન કરે તો પણ ખિતનની શુભાનિજામાં અદ્વા રાખો અને કયામતના દિન સુધી રાહ જુઓ એ પ્રકારનું તેમનું રાજકારણ હતું. દાદા-ભાઈને પણ ખિતનની શુભાનિજામાં અદ્વા હતી. પરંતુ લાંબા ગાળાનું ખિતનનું હિત અને ટૂંકા ગાળાનું બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદી હિત એ બન્ને વચ્ચેનો તફાવત એ બરા-બર સમજતા હતા. તેથી તેમણે ખિતન દ્વારા થતા ભારત-ના શોષણને ઉઘાડું પાડ્યું અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદની આકરી ટીકા કરી. ખિતન દ્વારા થતું ભારતનું આર્થિક

શોષણ એ લાંબે ગાળે બ્રિટિશ પ્રબળતા પશુ હિતમાં નથી તે વસ્તુ તેમણે બ્રિટિશ પ્રબળને સમજાવવાનો પશુ પ્રયત્ન કર્યો. ભારતની પ્રબળતા પરાધીનતા અને પતન, તેનાં આર્થિક શોષણ અને ગરીબાઈ વિષેનું જે જોડું દર્દ દાદાભાઈમાં દેખાય છે તે દિરોઝશાહ મહેતામાં બહુ ઓછું દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. દિરોઝશાહ મહેતાને મન તો બન્યું કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ અને સામ્રાજ્યવાદી શોષણ જેવી વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ જ ન હતું. આમજનતાના પ્રતિ-

નિધિઓ તરીકે સમાજના ઉપલા વર્ગના નેતાઓ બ્રિટિશ સરકારને અરજીઓ કરે તેટલું દિરોઝશાહ મહેતા પર્યાપ્ત માનતા. એ સિવાય આમજનતાએ રાજકારણમાં સક્રિય ભાગ લેવા જોઈએ તેમ તેઓ માનતા ન હતા. દાદાભાઈ પશુ અરજીઓ કરવામાં માનતા હતા, પરંતુ તેની પાછળ જનતાની ચળવળનું પીઠબળ હોતું જોઈએ એમ માનતા. તેથી ‘ચળવળ કરો, ચળવળ કરો અને ચળવળ કરો’ એ જ એમનું સૂત્ર હતું. (ક્રમશઃ)

સંદર્ભ સૂચિ

- ૧ Sir Pherozeshah Mehta-A Political Biography. Homi Mody, pp. 141-42.
- ૨ હીરાલાલ પારેખ કૃત ‘અર્થાર્થીન યુજરાતનું રેખા-દર્શન, ભાગ ૨જો.’
- ૩ Sir Pherozeshah Mehta-A Political Biography. Homi Mody, pp. 241-42.
- ૪ ઇન્દુલાલ યાદવ કૃત ‘આત્મકથા’-ભાગ ૨જો. પૃ. ૫૩-૫૬પૂર્તિ.

- ૫ ડૉ. પદ્મભી સીતારામૈયા કૃત ‘મહાસલાનો ઇતિ-હાસ,’ પૃ. ૧૫૫.
- ૬ એજન પૃ. ૧૫૫.
- ૭ ” પૃ. ૧૫૬.
- ૮ આચાર્ય જલવડેકર કૃત ‘આધુનિક ભારત’માંથી ઉદ્ધ-રૂત પૃ. ૩૧૬-૧૭.
- ૯ એજન પૃ. ૩૫૧.
- ૧૦ એજન પૃ. ૨૮૫.

*

“મનુષ્ય શું વાંચે છે અને શું લખે છે તેનું નિર્ધારણ સરકારે ન કરવું જોઈએ. જેમ વ્યક્તિના વિચારોની બાબતમાં છે તેમ આ બાબતોમાં પણ સરકારની દખલગીરી ન હોવી જોઈએ. વ્યક્તિને શું વાંચવાની ટેવ છે એ જણાવવાની ફરજ પાડવામાં આવે તો એ રીતે વિચારો ઉપર આડકતરી રીતે પણ અંકુશ આવી જાય. એવી સત્તા જો સરકારને મળે તો સરકારી અધિકારી દરેક માણસના વાચનમાં ડોકિયાં કરતો થઈ જાય. જે સાહિત્ય સાથે સરકાર અસંમત હોય તે સાહિત્ય ઉપર તેમજ તેના વાંચનારાઓ ઉપર સરકારની કરડી નજર પડે. પોતાના વ્યક્તિગત અભિપ્રાયોમાં ખાનગીપણાના અધિકારમાં પોતે વાંચતો હોય એ પુરતો અને સામયિકોનો તેમજ તે જે મૈત્રીઓ ણવતો હોય અને તે જે મંડળોનો સભ્ય હોય તે બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. સરકાર આ બાબતોના નિયમન માટે કાયદાઓ પસાર કરી શકે નહિ અને તેથી તેના આ બાબતોમાં તપાસ કરવાનો કોઈ વાજબી હેતુ હોઈ શકે નહિ. પ્રકાશકને તેના પ્રકાશનના માહિતી ટોણ છે એ બતાવવાની ફરજ પાડી શકાય નહિ. કારણ કે તેમ કરવામાં તેના વાણીસ્વાતંત્ર્ય પર કાપ પડે છે એટલું જ નહિ પણ વાચકોની સ્વતંત્રતા પણ અર્પાદિત થાય છે.”

(‘અધિકારોનો અમર ખરડો’)

વિલિયમ એ. ડગ્લસ

વ્યક્તિ અને સૃષ્ટિ

પુ. મ. મા.

ચારેક માસથી હું રોજ સવારે ચારેક માઈલ ચાલું છું ત્યારે એનાથી થતા નિઃશ્વક શારીરિક લાભ અને લહેજત ઉપરાંત વિચાર અને મનને પણ કેટલું પોષણ મળે છે! એકલા અને મોનપૂર્વક ફરતા રહેવામાં આત્મચિંતનનો મોઢો મળે છે, એકાગ્રતાની માત્રા વધે છે. વળી, ચોતરફની સૃષ્ટિનું અપાર સૌંદર્ય માણવાનું અને છે. રોજની જ દુનિયા, પરિચિત પરિસ્થિતિ, નાણીતી ભૂમિ-છતાં એ બધામાં રહેલી વિવિધતા, સુંદરતા અને નવીનતા જોવાની આપણને ક્યાં કુરસદ જ હોય છે? મને તો થયું કે આટલાં વર્ષ મારાં એક રીતે ફોગટ નહીં તો થે અધૂરાં ગયાં! પણ શો ઉપાય? ભગ્યા લાંથી સવાર એમ માનીને આગળ ચાલતું રહ્યું. ઝાડપાનનાં લીલા ફોગની પણ કેટકેટલી છાંટ જોવા મળે છે! વિવિધ પક્ષીઓની પાંખોના ફંગ કેવા નયનમનોહર હોય છે! સામાન્યજન લાગતાં ઔપુરુષોનાં વર્તન-વ્યક્તિત્વમાં પણ કેટલી મધુરતા દેખાય છે!

x x x

આવતા મહિને-તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બરને રોજ-વેદમૂર્તિ પંડિત શ્રીપાદ દામોદર સાતવળેકરજી પોતાના વિરલ પુરપાથી જીવનના ૧૦૦મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે એ પ્રસંગ આપણા સહુ માટે અનેરી ધન્યતાનો છે. સુરત જિલ્લાના પારડી ગામમાં 'સ્વાધ્યાય મંડળ' સંસ્થા દ્વારા પંડિતજી ને અનુપમ કાર્ય કરી રહ્યા છે તે અધ્યયન-અધ્યાપનની બ્રાહ્મચુપરંપરાનું ઉદાત્ત ઉદાહરણ છે. હું આશા રાખું છું કે શુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર આ 'બ્રહ્મર્ષિ'ને એમની ૧૦૦મા જન્મગાંઠ નિમિત્તે બિરદાવશે અને એમનું બહુમાન કરશે. આમ કરવાથી ખરેખર તો સરકારો પોતે ગૌરવશ્રી બનશે. પંડિતજી આજે પણ અદ્યય સ્ફૂર્તિથી અને રપજ તથા સુરેખ દર્શન વડે પોતાનું લેખનવાચનકાર્ય નિયમિત અને અખંડ કરી રહ્યા છે. પ્રસિદ્ધિ અને પૈસા એ બન્નેના મોહમાં તેઓ લગીરે ફર્યા નથી; પણ પ્રસિદ્ધિ એમને સ્વાશાનિક ન હોયથી મળી છે, જ્યારે એમના કામ માટે એમને પૂરતું લેડોળ મળ્યું નથી, મળતું નથી. સરકારો,

સામાજિક સંસ્થાઓ અને મંડળો, સંપત્તિવાન વર્ગ અને જુદિજીવીઓ આવી બાબતમાં ધણું કરી શકે, પણ બહુ જ ઓછું કરે છે એ મોટી કમનસીબી છે. શુજરાત યુનિવર્સિટીએ પંડિત સાતવળેકરજીને માનદ્ પદવી-ડી. લિટ્ની-આપવી જોઈએ એમ હું સૂચવું છું. ભારત સરકાર શા માટે પંડિતજીને 'ભારતરત્ન'નો 'અર્ચર્ડ' ન આપે? શુજરાત સરકારે સાતવળેકરજીના વેદ-સંશોધન તથા વેદ-પ્રકાશનનાં કાર્યોમાં ઉદાર અનુદાન આપવું જોઈએ. પંડિત સાતવળેકરજીનું જીવનચરિત્ર અને એમનાં વિશેષ લખાણોનો સંપૂર્ણ એમ બે પ્રકારનો તો આજમાં આજાં બહાર પડવાં જોઈએ. 'અભ્યાસ'ના આગામી અંકમાં (સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૬) પંડિતજીની સંક્ષિપ્ત જીવન-ઝાંખી અને થોડી કલમપ્રસાદી પ્રગટ કરવાની ઉમેદ છે.

x x x

લંડનના સાપ્તાહિક 'The Times Educational Supplement'ના તા. ૧૭ જૂન ૧૯૬૬ના અંકમાં પ્રોફેસર હુમાયૂન કમીરે સૂચિત છોડે-અમેરિકન હાઉડેશનની પ્રસવવેદના વિષે સવિસ્તર અને સુંદર વિવેચન કર્યું છે. "Educational decisions have far reaching effects but rarely arouse political passions," એમ પ્રારંભમાં જણાવીને પ્રોફેસર કમીરે ઉમેર્યું છે કે આ હાઉડેશનની રચનાના નિર્ણયથી જે તીવ્ર અને કડવા મતભેદો જન્મ્યા છે તેનાથી ભારતમાં અને ભારતની બહાર પણ ધણીને આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં અમેરિકાએ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ ભારતને અદ્યગ્ર સહાય કરી છે. ભારતને મોકલેલા વ્યાપક અન્ન પુરવઠાના બદલામાં અમેરિકાએ રૂપિયા લેવાનું કબૂલ કર્યું, એ રૂપિયા જૈસે થે રાખવાનું સ્વીકાર્યું, અને કુળાવો વધતો અટકાવવા માટે આ નાણાંનો ભરાવો એમ ને એમ ખતમવાની વાત પણ માન્ય રાખી. દિલ્હીમાંની અમેરિકન રાજદૂતકચેરીનો કેટલોક ખર્ચ આ રૂપિયા વડે અમેરિકન સરકારે કરેલો છે. ભરાઈ પડેલા નાણાંના વ્યાજમાંથી આ રકમ ખર્ચાઈ. હવે, એ નાણાંનો

વિશેષ, અને બન્ને દેશોને સ્વીકાર્ય તથા ઉપકારક એવો, ખર્ચ થાય તે માટે, બન્ને સરકારો વચ્ચે દીર્ઘ સમય મંત્રણાઓ અને લંબાણ વાતચીતો બાદ, ભારત-અમેરિકા શૈક્ષણિક સંયમનો આ નિર્ણય લેવાયો. આ નિર્ણયમાં કોઈ રાજકીય ઘણપેય નથી, અમેરિકાનો નિવસ્ટી એમાં બેવાની જરૂર નથી, ભારતીય શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્ય પર આમાં કોઈ તરફ નથી એમ પ્રોફેસર કપીરે કહ્યું છે. આવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા તો અમેરિકાનો સ્વાતંત્ર્ય પર જ અંકુશ આવે છે એમ લેખક કહે છે. વસ્તુતઃ આ બનાવ-કોણ મનકાંવે તેમ ખર્ચવાનો અમેરિકાને અધિકાર છે; એને બદલે, આવા ફાઉન્ડેશનથી અમેરિકન સત્તાધારીઓ પોતાનાં આ નાણાંના વિનિયોગ માટે ભારતીય દરમિયાનગીરી અને સલાહ સ્વીકારવા તૈયાર થયા છે એવું પ્રોફેસર કપીરનું કહેવું છે. ભારતીય લોકમતને સ્વીકાર્ય બને એ હેતુથી, આ ફાઉન્ડેશનના અમેરિકન સભ્યો સલાહકારો તરીકે કાર્ય કરશે, બ્યારે એનો કારોબાર ભારતીયોના હાથમાં રહેશે એમ બજાવીને લેખકે કહ્યું છે કે ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ અને નહીવતી વડા બન્ને ભારતીયો જ રહેશે. એટલે, શિક્ષણનાં કાર્ય અને પ્રયોગો અંગે ભારતીય અવાજ ફાવાની શક્યતા નથી એમ પ્રોફેસર કપીરનું માનવું છે.

પ્રોફેસર કપીરે એક નોંધપાત્ર મુદ્દો રજૂ કર્યો છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનાં જ ક્ષેત્રોમાં જો આ નાણાં સ્વિશેષ વપરાય તો સૂચિત વાંધાઓ રહેશે નહીં એમ તેઓ કહે છે. વિજ્ઞાન તથા ટેકનોલોજીનાં શિક્ષણ અને સંશોધન માટે પાત્રતા નક્કી કરવી પ્રમાણમાં સહેલી છે, અને કાર્યક્રમો તથા માણુઓની પસંદગીમાં ગમા-અણગમાને ઝાઝો અવકાશ ન રહેતાં એક પ્રકારની વસ્તુલક્ષી વ્યવસ્થા આમાંથી ઉભી કરી શકાય એમ તેઓ કહે છે. પરંતુ, પછી પ્રોફેસર કપીર પોતે જ આવી બેરખર્ચાઈ રહેલા અવધાન તરફ ધ્યાનો કરે છે. આમેય આજે વિજ્ઞાન તથા ટેકનોલોજી તરફ વધારે પ્રમાણમાં સૌની નજર અને કાર્યકીર્તિ છે તે પછી એ દિશામાં વધારે ટળશે અને એને કારણે માનવવિદ્યાઓ, કલાઓ અને સામાજિક અભ્યાસશાસ્ત્રોને સ્વિશેષ સહયોગ પડશે. તેથી, એવી પરિસ્થિતિમાં બનતી સમતુલા સિદ્ધ કરવા માટે પ્રોફેસર કપીરે ચૂચવ્યું છે કે આપણા દેશમાં

કામ કરી રહેલ યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશને આ ત્રણ ક્ષેત્રોમાં થતાં કાર્યો માટે પ્રમાણમાં વધારે સહાય આપવી અને વિજ્ઞાન વગેરેમાં એકથી કે નહીંવત મદદ કરવી.

x x x

શુભવાત યુનિવર્સિટીની સ્ટુડ ઓફ સાયકોલોજી ઍન્ડ એબ્સ્યુરેશનના ડિરેક્ટર ડૉ. પી. એચ. પ્રભુએ તા. ૪ ઑગસ્ટને રોજ એચ. ડી. આર્ટ્સ કોલેજમાં મનોવિજ્ઞાન મંડળનું માસિક પ્રવચન કરતાં એક ખૂબ રસિક અને રોમાંચક વાત કરી. ઇંગ્લેન્ડની એક માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ એક દિવસ અચાનક હડતાળ પાડી. હેડમાસ્ટર વગેરે આભા બન્યા. વિદ્યાર્થીઓએ હડતાળનું કારણ આપતાં કહ્યું કે, “પાસેની જ એક ખીજ માધ્યમિક શાળામાં લખુતા વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તે અવરો અને ધનિષ્ઠ અભ્યાસક્રમ છે તથા એ પ્રમાણે એમને લખાવાય છે, તો પછી અમને પણ જેમ નહીં? અમનેય શ્રેષ્ઠ અને ગૂઢ અભ્યાસક્રમ જોઈએ છે! અમને વધુ લખાવો! નહીંતર અમે હડતાળ ચાલુ રાખીશું!” આતું કાંઈક વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું એમ બજાવીને ડૉ. પ્રભુએ ઉમેર્યું કે આ પ્રકારના કારણવાળા આવી હડતાળ કદાચ આખા બગનમાં પહેલવહેલી હશે. ડૉ. પ્રભુની વાત ધણું કરીને સાચી લાગે છે. આપણે બધા પ્રુથ ચક્રએ અને ‘પ્રેરણા લઈ શકીએ એવી ભતની આ હડતાળ અને એના કારણની પાર્શ્વભિકા છે! યુવાન માનસમાં વિશેષ પ્રમાણમાં કુતુહલહિત કુદતી હોય છે, પણ એને ઉત્તેજન આપવાનો તથા એને વિકસાવવાનો કોઈ સજ્જિત અને સઘન પ્રયાસ આપણે જીવણી-ક્ષેત્રે કરતા નથી. જેમ તેમ લખાવી નાખવાની જ વૃત્તિ વધારે હોય છે; જેમ બને તેમ એણું વાંચવાની જ વૃત્તિ પ્રબળ હોય છે. અભ્યાસક્રમેમાં ઘટાડો કરવા માટે બુમરાણ મચે છે, એમાં વધારો કરવા માટે લાગે જ કોઈ ઉત્ક્રુક હોય છે. નવું જ્ઞાન-નવી માહિતી, નવા વિચારો, નવાં અનુભવો, નવી શોધખોળો-મેળવવા માટેની તત્પરતા આપમેળે જ દરેક વખતે પેદા થતી નથી; એને સજ્જાનતાથી, પ્રયત્નપૂર્વક અને અભ્યાસ દ્વારા જીવણી પડે છે. ઇંગ્લેન્ડની શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ દેખીતી રીતે આક્રમક અને જલદ લાગતાં પગલાં વડે પોતાના શિક્ષકો અને વડિલોને કેવો મગાનો આંચકો

અને સુંદર બોધપાઠ આપ્યો! નિશ્ચયિયા હડતાળિયાઓ પથ્થુ ક્યારેક દૃષ્ટાંતરૂપ વર્તન કરે છે ખરા ત્યારે!

×

×

×

શિક્ષિત અને ઊછરતી પેઢીનું રાજકીય શિક્ષણ વિસ્તરે એ શુભ હેતુથી અમદાવાદની મંત્રાલય જીનિયર એમ્બરે સાપ્તાહિક વિવિધ પ્રવચનોનો અભિનંદનીય કાર્યક્રમ હમણાં ચલાવ્યો છે તેમાં તા. ૧૪ ઑગસ્ટને રોજ પ્રજા સમાજવાદી પક્ષના પ્રમુખ શ્રી. નારાયણ ગણેશ ગોરેએ તથા તા. ૨૮ ઑગસ્ટને રોજ સંયુક્ત સમાજવાદી પક્ષના પ્રજેતા ડૉ. રામમનોહર લોહિયાએ પ્રવચનો કર્યા. બંને વ્યાખ્યાતાઓ સમાજવાદી; અને બંનેએ ‘મુક્ત સાહસ’વાદી જીવાન વેપારી સભ્યો સમક્ષ પોતાની વાત મોકળાશથી કરવામાં કાંઈક ક્ષોભ અનુભવ્યો. શ્રી નાનાસાહેબ ગોરેએ શિક્ષકની અદ્યથી અભ્યાસયુક્ત પ્રવચન કર્યું; ડૉ. લોહિયાએ કથાકાર કે કીર્તનકારની ભૂમિકા વડે વાર્તાલાપ કર્યો. સમાજવાદ વિષે જ બંનેએ ઉત્કટ અને ક્યારેક ઉમ ઊઠાપોહ કર્યો, પણ ખૂબી એ કે લોહિયા ગદ જીતી ગયા, ગોરે લગભગ અળખામણા બન્યા! ‘મુક્ત સાહસ’વાદીઓ હવે સમાજવાદી થશે એવું નથી; એ તરફ જવાની એમની વૃત્તિ થશે એવું પણ નથી. બંને વ્યાખ્યાનો વખતે કેટલાંક શ્રોતા-ભાઈબહેનો એવાં હતાં કે એમને ખાસ કરી ગતાગમ જ નહોતી પડતી! છતાં, લોહિયાની તીખી ભાષાનું ખાલ આકર્ષણ એમને દોઢેક કલાક સભ્ય અને આવ્ય લાગ્યું, જ્યારે ગોરેની મોળી લાગતી પણ સ્વસ્થ અને હુદ્દિયુક્ત દલીલો આ શ્રોતૃવંદને નિરસ અને કંટાળાજનક લાગી. ગોરેએ પોતાની વાત કાંઈક સંક્ષેપમાં કરવી જોઈતી હતી એમ મને લાગ્યું ખરું. એમણે થાકેલા શ્રોતાઓની દયા ખાવી જોઈતી હતી. જીનિયર એમ્બરના આવા ગંભીર કાર્યક્રમોમાં જ શું પણ તમામ કાર્યક્રમોમાં હાજર રહેતા એના ધણાખરા સભ્યો સમાજના વિશિષ્ટ સ્તરના અને ઠીક શ્રીમેત એવા જીવાન લોકો હોય છે, અને એમના ચૈનિદ્ય વાણી-વ્યવહારમાં મોટા ભાગનું તો ઉપરજલ્દું અને આછકહું જ હોય છે. ફેશન કરવી, ચેનચાળા સાથે હવડુંફરવું અને તત્કાલીનતામાં જ રાચવું એ જેમની મુખ્ય રસનિદગી છે એમની સમક્ષ સમાજવાદ શું

સમાજની જ વાત કરવી એ એક રીતે પથ્થર પર પાણી જેવું છે. ખેર! પ્રજા સમાજવાદીઓ અને સંયુક્ત સમાજવાદીઓ કયે શો ફેર છે એમ કોઈ પૂછે તો શ્રી. ગોરે અને ડૉ. લોહિયાની પ્રવચનશૈલી અને રજૂઆતની રીત એમાં જે સિલતો જણાય તે! મારે જો કે ઉમરેવું જોઈએ કે ડૉ. લોહિયાના પ્રવચનમાં ઉદામ ક્રાંતિવાદી સાથે ઉત્કટ ગાંધીવાદીની વિચારધારા અને શ્રદ્ધા આપાદ લાળી મઈ હતી એ જોવા-સાંભળવાનો લહાવો અનેરો હતો.

×

×

×

પર્વતો અને વનશ્રીની બાબતમાં ગુજરાતમાં આપણે કાંઈક કમનસીબ છીએ. ગિરનારનો પર્વત મેં હજી જોયો નથી, પણ ત્યાં જવાની ધ્રુજ સ્વાભાવિક જ છે. જંગલો અગર ગીચ ઝાડી આપણા પ્રદેશોમાં પ્રમાણમાં ઝોઝાં છે. પંચમહાલમાં અને સુરત જિલ્લામાં એ સંજોશોભા જોવા મળે ખરી. કચ્છનો કેટલોક પ્રદેશ રળિયામણો હશે. આવું તો કેટલું ય મેં હજી જોયું નથી. આપણી કેળવણીની પણ આ એક ખામી છે. નાનપણમાં અને વિદ્યાર્થીશામાં પર્વતો-પ્રવાસોની લખવટ થવી જોઈ એ! આ મહિને (તા. ૭ થી ૧૦ ઑગસ્ટ) ‘આંતર ભારતી’ સંયોજિત સંમેલન નિમિત્તે હું પૂના ગયો હતો ત્યારે વીજળીથી ચાલતી આગ્રાગાડીમાં બેસીને ઘાટ ચડતાં ચડતાં જે સલાદિ ગિરિમાળાઓ બંને બાજુએ પથરાયેલી દેખાતી હતી તે દૃશ્ય આહ્લાદક હતું. વરસાદ ઝરમર કે જોરઘર પડતો હતો, બંને તરફ પાણીના નાનામોટા ધોધ વહેતા હતા. વાદળોમાંથી અમારી આગ્રાગાડી માર્ગ કાપતી જતી હતી. મુંઝાઈ-પૂનાનો રેલ્વે પ્રવાસ કોઈ પણ ‘સીઝન’માં સાચો હોય છે, પણ એમાસમાં તો બસ કમાલ!

×

×

×

બ્રિટિશ વડા પ્રધાન હૉરલ્ડ વિલ્સને તાજેતરમાં કરેલા પ્રધાનમંડળ-ફેરફારો વિષે ટીકા કરતાં વિરોધ પક્ષના રૂઢિચૂસત નેતા મિ. એડવર્ડ હીથે કહ્યું કે, “I have seen the operation [the Cabinet changes] described as musical chairs. This is an insult to the game. In the way the Prime Minister plays it, there is always a chair for everybody.”

મધ્યપૂઠા

સંકલન : 'અભ્યાસ' સંપાદન-સહાયક વર્ગ

[વિવિધ વૃત્તપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકોમાંથી વચ્ચેલી, વીણેલી અને વિચારેલી સામગ્રી]

શહેરીકરણના વિકાસનાં સામાજિક પરિણામો

દુનિયાભરમાં આજકાલ શહેરો વધી રહ્યાં છે, ગામડાં ભાંગી કે હુસ્મર્દી રહ્યાં છે. નવાં શહેરો આવતાં ભૌતિક સુખસગવડનાં સ્થળો જ બની રહેતાં નથી; નવી સામાજિક તરાહ એમાંથી આકાર લે છે, અવનવા સામાજિક સલાહો સળગી જોડે છે; ફેલાક પ્રશ્નો રસિક અને રોમાંચક લાગે છે, ફેલાક ગૂંચવણો અર્થ અને ગૃહીર જાણાય છે. સમાજસેવકો માટે આ બધા પ્રશ્નો આહ્વાન રૂપ છે. તાજેતરમાં યુરોપમાં હોલેન્ડ ખાતે એક જ્ઞાનચર્ચા યોજાઈ હતી, જેનો વિષય હતો : 'Social Consequences of Urban Growth in Europe'. લગભગ દરેક યુરોપિયન દેશના પ્રતિનિધિઓએ આ જ્ઞાનચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો, અને એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા તથા આફ્રિકાના અનેક નિરીક્ષકો પણ એમાં સામેલ હતા.

જ્ઞાનચર્ચા અંગે Radio Nederland પરથી પ્રસારિત થયેલા વિવરણમાંથી નીચેની કંડિકાઓ ઉતારી છે :

'...The very idea of urban growth was recognised as embracing not only the fact of spontaneous expansion of urban occupation but also the organised development of the city. Similarly, when the terms 'social issues' or 'consequences' were used, they had to be limited in meaning to what is connected with the ends of society, covering the well being, culture, community life and human communication of those affected by increasing urbanisation.'

'...During the days of discussion, such points as the following were raised : definition of the concept of a new town; what goal is intended in the choice of a new town; functions of a new town; place of the town within the framework of the whole area;

should such a new town grow out of a collection of new suburbs or should it be designed and built as a completely self-contained complex; should the actual conditions of living be clearly demarcated or should they develop themselves provided adequate facilities are made available; and should there be any attempt to divide the new inhabitants up into socio-professional or occupational categories.'

× × ×

વિકસતાં રાષ્ટ્રોના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ
કરનારી સંસ્થા

આવતા મહિને-તા. ૧૮ થી ૨૧ સપ્ટેમ્બર-દક્ષિણ ઇંગ્લેન્ડમાં ઘાઈટન પાસે સ્થિત નવી Institute of Developing Studies ની પ્રથમ, સ્થાપના-પરિષદ સળગાવી છે. જનમુખ્યારી, ૧૯૬૬માં આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થાપાઈ. સ્થિત નવી Ministry of Overseas Development તથા નૂતન University of Sussexના સંયુક્ત હિપક્રમ વડે આ નવી અભ્યાસસંસ્થા રચાઈ છે. સરેકુસ યુનિવર્સિટીના પ્રાંતીયમાં જ એનું કામ ચાલશે. વિકસતાં રાષ્ટ્રોના નાનામોટા વિવિધ પ્રશ્નોનો અભ્યાસ તથા એ અંગેનું સંશોધન આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના આશ્રયે થશે. 'વેપાર અને સહાય' તથા અન્ય વિષયો પર ટૂંકા ગાળાના, ધનિષ્ઠ અભ્યાસક્રમો વિચારાયા છે અને આવતા વર્ષથી એ શીખવવાનું શરૂ થશે. જુદા જુદા દેશોમાંના અનુભવી કાર્યકરો, જાણકારો એમાં ભાગ લેશે. સહાય કરનારા દેશોના સરકારી અમલદારો, આંતરરાષ્ટ્રીય મંડળીઓના કાર્યકરો, બેંકિંગ અને વેપારી પેઢીઓના પ્રતિનિધિઓ તથા વિકસતાં રાષ્ટ્રોના વહીવટદારો આવા અભ્યાસવર્ગોમાં સામેલ થશે. અનુસ્નાતક કક્ષાનું સંશોધનકાર્ય પણ વ્યક્તિગત રાહો કરી શકાય એ માટેની સગવડો અને અનુકૂળતાઓ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પૂરી પાડશે. મિ. માર્કમ મેકડોનાલ્ડ (ભારત-

માંના જૂતપૂર્વે ખિટિય હાઈ કમિશનર અને હાલમાં પૂર્વ તથા મધ્ય આફ્રિકામાંના ખિટનના ખાસ રાજદૂત), ડૉ. રૉલ પ્રેબીચ-Raul Prebisch (UNCTAD- 'યુનાઈટેડ નેશન્સ કૉન્ફરન્સ ઑન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ'ના સેક્રેટરી-જનરલ) અને ખ્યાતનામ સ્વીડિશ અર્થશાસ્ત્રી ડૉ. ગુનાર મિરડાલ-Gunnar Myrdal આ નવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ગવર્નિંગ બોડીમાં સભ્યો તરીકે પોતાની સેવા આપવાના છે એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું માર્ગદર્શન પીઠ અનુસરીએ અને વિદ્વાનો કરશે એમાં શંકા નથી.

* * *

ન્યાયમૂર્તિ રાનડેનું ચરિત્ર

શ્રી નરહર રધુનાથ ફાટક કૃત ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે જીવનચરિત્રની બીજી, સુધારેલી-વધારેલી આવૃત્તિ તાજેતરમાં બહાર પડી છે. ૧૯૨૪ની સાલમાં આ મરાઠી પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રગટ થઈ હતી. પૂનાનું 'રવિવાર સ્કાલ' તા. ૧૦ જુલાઈ ૧૯૬૬ના અંકમાં, પ્રોફેસર ફાટકના ચરિત્રલેખનમાં રહેલાં પરિશ્રમ અને સમરસપણાની કદર કરે છે અને ચરિત્રનાયક વિષે જણાવે છે: 'ઝોગણીસમી સદીમાં જે મહાન લોકો થઈ ગયા તેમાં ન્યાયમૂર્તિ રાનડે (ઈ. સ. ૧૮૪૨થી ઈ. સ. ૧૯૦૧) શ્રેષ્ઠ વિચારશીલ તરીકે મનાય છે. એમની વિદ્વતા અત્યંત અને વિવિધરંગી હતી. એમની આસપાસ ભેગા થનારા યુવકોના તેઓ સૂતિ-સ્થાન અને માર્ગદર્શક આચાર્ય હતા. આટલા અલૌકિક ગુણો હોવા છતાં યે વિનયની પરાકાષ્ઠા, સાદાઈ, બીજાં-એ પ્રત્યે આદરની વૃત્તિ, દયા અને નમ્રતા એ ગુણો એમનામાં હતા. નાગરિક તરીકેના પોતાનાં કર્તવ્યોની ખાંડ એમની સરકારી નોકરી કદી પણ આવી નહિ, તેમજ એમની અંતઃકરણ-પ્રવૃત્તિઓ નોકરીની છાયા હેઠળ કદી દંકાઈ ગઈ નહિ. નવરે ચળવળ-પછી તે રાજકીય, ધાર્મિક, સામાજિક અગ્ર ક્ષેત્રે પણ હોય-એના પર રાનડેના વ્યક્તિત્વની છાપ પડ્યા સિવાય રહેતી નહિ, કૉંગ્રેસના આગેવાનોને રાનડે ઉત્તેજન અને માર્ગદર્શન આપતા. કૉંગ્રેસના તે વખતના અક આધાર-સ્તંભ સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી પોતાના આત્મચરિત્રમાં લખે છે કે, 'રાનડે એટલે સિંહાસનની પાછળ રહેલું સામર્થ્ય' ('He was the power behind the throne').

પ્રોફેસર ફાટક, ચરિત્રના અંતે, લખે છે કે, 'લોક-જગૃતિનું અને લોકસંગઠનનું કાર્ય એ જાણે રાનડેના જીવનનો પ્રાણુસમો અનિવાર્ય ભાગ હતો.'

* * *

આદર્શ રાજપુરુષ છે ખરો?

'The Ideal Politician-Is there One?' એવા પ્રશ્ન-શિર્ષક હેઠળ મદ્રાસના 'The Hindu Weekly'માં (તા. ૨૨ ઓગસ્ટ ૧૯૬૬ના અંકમાં) લખતાં ડૉ. સર સી. પી. રામસ્વામી અય્યરે આજની ગૂંચવાડાભરી પરિસ્થિતિનું સચોટ વર્ણન કરીને ફેટલાક મનનીય મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા છે. સાધાદાર પ્રત્યેની વફાદારી અને મતભેદ સ્વીકારવાની તૈયારી એ બે વૃત્તિઓ લોકશાહી નાગરિકતા માટે બહુ જ આવશ્યક છે. 'The capacity to agree to differ is essential for the success of any cabinet form of government wherein although there may be differences of opinion on minor matters, the principle of collective responsibility must be adhered to.'

સર સી. પી. આગળ ચાલતાં લખે છે કે, 'In this connection, it is well to remember the last speech delivered by Gopal Krishna Gokhale on his Elementary Education Bill. He said, 'I know that my Bill will be thrown out. I make no complaints. Many of us including myself hope to serve our country even by our failures'. Gokhale's master, Ranade, dictated as a motto for the ideal politician the laws of life laid down by Grecian thinkers, namely, self-discipline and self-regulation which necessarily connote the spirit of compromise and fairness.'

આદર્શ રાજકારણી કેવળ ભૌતિક સુખસમૃદ્ધિ અને બહુમંજ્ય લેકિનું કલ્યાણ કરવામાં જ ન રાખે; દરેક વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ જળવાઈ રહે તે માટે એણે જગૃત રહેવું જોઈએ. John Morleyની શીખામણ અપનાવવા જેવી છે. સમાધાન અને બાંધછોડની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ, પણ કયા સમાધાનને સ્વીકૃત અને વાજબી ગણવી શકાય તેની યજ્ઞ યોદ્ધસ સીમાઓ

બાંધવી ને સમજવી નોંધો. હોંગ અને હોંગીઓને રાજકારણથી દૂર રાખવા નોંધો, અશોકના સમયથી ધર્મવિજયનું માહાત્મ્ય મનાયું છે. લોકસંમતિ દ્વારા લોક-વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. 'The ideal politician should be one who believes and acts on the principle of 'live and let live.' આપણે પાર્લ-

મેન્ટરી પદાનિને વરેલાં છીએ; એને માટે જે શુભો નોંધો તે જ શુભો વિષે નકરવેદે કથારનું લખ્યું છે કે: સંગચ્છવ્યમ સંવદચ્ચમ સં જો મનાસિ જાનતામ્। [May we come together, may we discuss with each other so that we may attain con-sentaneous purpose and harmony in action.]

*

ભાષણ પર સંભાષણ

‘રાશિ’

બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય વિનાશને પંથે?

મહારાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક રાજધાની પૂનામાં દર વર્ષે આઘો મે માસ રાજ એક વ્યાખ્યાન થાય છે. વર્તમાન વ્યાખ્યાનમાળાને નામે જાણીતી આ શ્રેણીમાં આ વર્ષે એક વ્યાખ્યાન (વા. ૧૦ મે ૧૯૬૬) ડૉ. પ્ર. ન. જોશીએ “મહારાષ્ટ્રનું બૌદ્ધિક દેવાળું” એ વિષય પર આપ્યું, એમાં કેટલાંક કડક અને રપજ વિધાને એમણે કહ્યા. ‘ગઈ પેઢીઓમાં જે સંશોધનકાર્ય થયું તેણું કામ આજે થતું દેખાતું નથી. આજે કોઈ એક વિચાર રજૂ કરવાની હિંમત જણાતી નથી, કારણ કે બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય નજ થઈ રહ્યું છે. બહુચાલાકી, મંત્રતંત્રમાં વિશ્વાસ રાખનારો અને અંધશ્રદ્ધાથી ભર્યા કાપનારો સમાજ નિર્માણ થઈ રહ્યો છે એ મહારાષ્ટ્રમાંના બૌદ્ધિક દેવાળિયાપણાનું લક્ષણ છે’, એવું ડૉ. જોશીએ કહ્યું. આગળ ચાલતાં એમણે જણાવ્યું કે, ‘પૂનાનાં ગ્રંથાલયોમાં જઈએ તો ત્યાંનાં જૂનાં પછુ વ્યાસંગી લખાણો-પુસ્તકો પરની ધૂળ પણ ન ખંખેરેલી નોંધને મન ખિન્ન થાય છે. અગાઉના સમયમાં ગ્રંથલેખન માટે જે ‘ચિકાટી’ હતી, વાચનનો જે રસ હતો, સંશોધન-કાર્યમાં પલાંડી વાળીને મંડ્યા રહેવાની જે વૃત્તિ, તત્પરતા અને તમના હતી તે આજે જરા જેટલી પણ દેખાતી નથી.’ ડૉ. જોશીએ ઉમેર્યું કે, “‘વિચાર’ એ લોકશાહીનું સૂત્ર છે, તેથી તે મુક્ત અને નિર્ભય નોંધો. મહારાષ્ટ્રમાં તે એવા રહ્યો નથી.”

બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય કેવળ મહારાષ્ટ્રમાં કે ભારતમાં જ નાશ પામી રહ્યું છે? આખા ભગતમાં એવી પ્રક્રિયા આજે નથી જણાતી? પણ, એવો મેં વિચાર

આવે છે કે તત્કાલીન નિરાશામાંથી જન્મતો આવો વિચાર વાજળી છે ખરો? આજે આખું વિશ્વ આશુ-ઝાંબુયુગમાં સપડાયું છે ત્યારે એતરફ હમનતો દોર વર્તાય છે. પણ આ સ્થિતિ કાયમી છે? વળી, બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્ય પણ, જીવનની અન્ય પ્રક્રિયાઓની જેમ, ભરતી એટ ન અનુભવે? થોડા દસકા બૌદ્ધિક સ્વાતંત્ર્યની તેજના તે થોડા વળી મંદીના! આપણે કહાય મંદીની હવામાં સપડાઈ મયાં છીએ.

પરંતુ, વિચાર કરવાનો શ્રમ આપણામાંથી ઘણા-ખરા આજકાલ લેતા બંધ થયા છે એ હકીકત કમનસીબે સાચી છે. વિચાર કરવાથી કુખી થવાય છે એ ખરું; પણ વિચાર જ ન કરવાથી મૃતપ્રાય બની જવાય છે. વિચાર કરવાથી સલામતી નોખમાય છે એ ખરું; પણ વિચાર જ ન કરવાથી જડ અને શુષ્ક થઈ જવાય છે. અલબત્ત, વિચાર કરવો એ બહુ અઘરી વાત છે. અભ્યાસ અને મનન બાદ, સ્વતંત્ર રાહે, જે લાગ્યું અને સૂઝ્યું તે મનમાં અને પછી બહારમાં વ્યક્ત કરવું એ સતત સાધનાથી જ શક્ય બને છે.

x x x

રશિયન અખબારો અને જૂતાપત્ર-સ્વાતંત્ર્ય

મુંબઈ ખાતેના રશિયન કોન્ગ્રેસેટમાંના મુખ્ય માહિતી અધિકારી શ્રી. આર. ઇ. ઓકુદાવે, ઇઝા-સોવિયેટ કલ્ચરલ સોસાયટીના ઉપક્રમે ચોજાએલી સભામાં (વા. ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬) ‘રશિયામાંનાં અખબારો’ વિષે ભાષણ કરતાં જણાવ્યું કે, ‘રશિયન સંપાદકો વાચકોના લખાણોના ટકાવગંધ પત્રો અખબારોમાં પ્રસિદ્ધ કરે છે, પણ પ્રસિદ્ધ ન થયેલા પત્રો

સાગતાંવળગતાં ખાતાંએના પ્રધાનોને મોકલાય છે અને પ્રસિદ્ધ તેમજ અપ્રસિદ્ધ એવા દરેક પત્રનો પ્રધાને જવાબ આપવો જ પડે છે.' આગળ ચાલતાં શ્રી. આંકુસેવે કહ્યું કે, 'રશિયાનાં અખબારો લોકોનાં હોવાને કારણે તેમાં સનસનાટીભર્યાં અને ભડકાવનારા સમાચારો અપાતા નથી. ખોટી ખાતમીએ છપાતી નથી. વૃત્તપત્રોમાં સાચા સમાચારો જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. લેખકો, પત્રકારો અને કામદારોના લેખો છપાય છે.' અખબારોમાં રચનાત્મક ટીકા જરૂર પ્રગટ થાય છે એમ કહીને રશિયન માહિતી-અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, 'એક રથને નયનરમ્ય સરેવર હતું તે ખતમ કરીને ત્યાં કાગળની મિલ ખાંધવાની સરકારે યોજના તૈયાર કરેલી. એની સામે અખબારોએ જોરદાર ટીકા કરવાથી સરકારને એ યોજના પડતી મૂકવી પડી.' મુખ્ય સરકારી વૃત્તપત્ર 'પ્રવદા'માં જાહેરખબરો પ્રસિદ્ધ થતી નથી, પણ મોસ્કોમાંના સાંજનાં અખબારોમાં જાહેરખબરો છપાય છે એવી માહિતી વક્તાએ આપી. મોસ્કો અને અન્ય રશિયન યુનિવર્સિટીઓમાં વૃત્તપત્ર-વિધાના વિભાગો છે. પત્રકારોને એમની હાથકાત મુજબ બઠતી પણ મળે છે. કોઈ એક પત્રકારે સરકારની ઠડક ટીકા કર્યાથી જો સરકારની નારાજ તે વહોરી લે તો એવા પત્રકારની પડખે આખો પત્રકાર સંઘ ઊભો હોય છે એમ પણ શ્રી. આંકુસેવે પાછળથી એક પૂરક પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું.

રશિયામાં હજી સામ્યવાદી સરમુખત્યારશાહી છે એ સંદર્ભમાં ઉપરનાં વિધાનો તપાસવાં રહ્યાં. સ્ટાલિનના સમયમાં જે લોખંડી કે કડક 'સેન્સરશિપ' રશિયામાં હતી તેવી આજે નહીં હોય એ જોષ શકાય છે. રશિયન સરકારી અમલદારો આ રીતે ભાષણો આપી શકે છે એ જ નોંધપાત્ર છે. પણ જ્યાં સુધી એક જ વિચાર-ધારા-સામ્યવાદ-માટે રશિયામાં મોકળાશ છે ત્યાં સુધી આવા વિકસિત અખબારી સ્વાતંત્ર્યનો સીમાપ્રદેશ મર્યાદિત જ રહેવાનો એ સ્પષ્ટ છે. સામ્યવાદનાં વિવિધ પાસાં માટે વિચારવાની અને લખવાની છૂટ આજે વધી હોય તો તે સંસલિત લાગે છે. એમાંથી જ પછી વિચારવૈવિધ્યને પણ અવકાશ મળશે એની આશા રાખવી રહી. દુનિયાની કોઈ પ્રજાને કાયમ માટે સર્વાશે

બંધિયાર રાખી શકાતી નથી.

અખબારો માત્ર સાચા સમાચારો જ છાપે એ આદર્શ તો સર્વમાન્ય છે, પણ એનો વ્યવહાર ધણો અધિક્યરો અને સ્વાર્થપ્રેરિત હોય છે. એટલે, રશિયન અખબારો કશું જુદાણું કે અર્ધસત્ય છાપતાં જ નથી એમ માની શકાતું નથી. સાચું શું ને ખોટું શું એની જ વ્યાખ્યાઓ જો સાવ જુદી કરવાની હોય તો સવાલ જુદો! રશિયામાં શું પણ કોઈ પણ દેશમાં અખબારો બધું અતર સંપૂર્ણ સત્ય છાપતાં નથી. ક્યારેક, કદાચ, સાચા સમાચાર ન છાપવા એ પણ જનસેવા કે જન-હિતનું બની રહેતું હોય! અધૂરા સમાચાર છાપવા, અખબારની નીતિને અનુકૂળ પાસાં પ્રગટ કરવાં, હકીકતોને મારીમચડીને રજૂ કરવી-એવું તો કેટલું જે અખબારી સ્વાતંત્ર્યને નામે અને સંપાદકીય છૂટને કારણે ચાલતું હોય છે. ન્યૂયૉર્કનું પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ દૈનિક 'The New York Times' એના મુખપૃષ્ઠ પર જ મુદ્રાલેખ સમા શબ્દો રાજ છાપે છે: 'All the news that is fit to be printed.' પણ શું છાપવા જેવું ને શું નહિ એનો નિર્ણય તો પાછો અખબારે જ કરવાનો! અને, કોઈ એક વ્યક્તિ કે સંસ્થા પાસે-તે ગમે તેટલી સમૃદ્ધ અને સમર્થ હોય તો પણ-સત્યનો અને સંપૂર્ણતાનો ઇશ્વરો હોય તે અસંભવ છે.

x x x

રાષ્ટ્રવાદ અને લોકશાહીની ટ્રેરજી

ભારતના સંરક્ષણ પ્રધાન શ્રી. યશવંતરાવ ચવ્હાણે નવી દિલ્હીમાં ટિળક પુરુષવતિધિ પ્રસંગે (તા. ૧ ઑગસ્ટ ૧૯૬૬) બોલતાં કહ્યું કે, 'ટિળક, ગોખલે અને કુલે-એમનાં જીવનનો જેણે અભ્યાસ કર્યો છે તે માણસ કદી સંકુચિત અને પ્રાંતીય હોઈ જ શકે નહિ. રાષ્ટ્રનો જ વિચાર એવો માણસ સહુ પ્રથમ કરશે અને પછી પણ કરશે.' સંરક્ષણ પ્રધાને ઉમેર્યું કે, 'ટિળક ભારતના આધુનિક રાષ્ટ્રવાદના જનક હતા; અને શક્ય તથા વ્યવહારક્ષમ રાજકીય તત્વજ્ઞાન તરીકે લોકશાહીનો સ્વીકાર કરનાર તેજો જ પ્રથમ નેતા હતા. તેથી જનતા-એ એમને લોકમાન્ય કહ્યા, આમજનતાના આગેવાન ગણ્યા.'

શ્રી. ચવ્હાણનો વાત એક રીતે સાચી છે. ટિળકે

અને અન્ય મહારાષ્ટ્રીય નેતાઓએ હાલે એમનાં કાર્યો મોટેભાગે મહારાષ્ટ્રમાં અને મરાઠી બોલીલિપિના મંદલ-માં કર્યા; એમની દષ્ટિ આખા દેશને આવરી લેનારી હતી. એમનું કાર્યક્ષેત્ર એક પ્રદેશમાં સીમિત હતું, પણ એમનું વિચારક્ષેત્ર મંકુચિત નહોતું. સમગ્ર ભારતના સ્વરાજ્ય માટે તેઓ સંગ્રામ ખેલી રહ્યા હતા. આજે સ્વરાજ્ય બાદ આપણે સૌ પોતાપોતાના વાકામાં જ જકડાઈને ચાલીએ છીએ! મોઢિયાં 'ભારત હમારા દેશ હૈ' નો જય કરીએ છીએ અને કૃતિથી આપણા ભૂતને, આપણી ભાષાને, આપણી ઝાતને, આપણા સ્વાર્થને વફાદારીપૂર્વક વળગી રહીએ છીએ! આમાંથી આપણી છૂટકારા જેમ બને તેમ જલદી, યાનપૂર્વક,

મક્કમતાથી થવો જોઈએ.

લોકશાહી વિચારને વ્યવહારમાં મૂકવો હોય તો લોકજનશ્રુતિ જોઈએ તે ઉપરાંત લોકશિક્ષણ જોઈએ. એ કામ લોકસભામાં થવું જોઈએ. લોકમાન્ય ટિળકે આ સીધીસાદી ને મૂળભૂત વાત અમલી કરી પતાવી. આપણને આજે એ કામ આગળ ધપાવવા માટે વધુ મોઢળાશબરી આબોહવા છે, તો પણ એ દિશામાં આપણે ઝાઝું કરતા નથી એ બલિ-હારી છે. લોકશિક્ષણનો રસ્તો લાંબો અને કટાળાજનક છે, પણ એ જ રસ્તો સચો અને સલામત છે. લોક-શિક્ષણની માત્રા જેટલી વધુ તેટલી લોકશાહીની સફ-ળતાની આશા વધારે!

*

વાચન અને વિવેચન

[શુભરાતી, હિન્દી, મરાઠી તથા અંગ્રેજીમાં નવાં અને/અથવા નોંધપાત્ર બુદ્ધિમંદ પ્રકાશનોનાં વિસ્તૃત અને/અથવા સંક્ષિપ્ત વિવેચનો-અવલોકનો]

[આ વિભાગમાં આવતાં વિવેચનો-અવલોકનો માટે પુસ્તકો મોકલવા સારુ લેખક અને પ્રકાશકોને હાર્દિક વિનંતી છે; પુસ્તકો સંપાદકના ધરના સરનામે ('પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિજ, અમદાવાદ-૬) મોકલવાં. મહત્વનાં અને પસંદગીનાં પુસ્તકોનાં વિવેચનો-અવલોકનો સમીક્ષક સ્વેચ્છાએ લખી મોકલશે તો તે આવકારીશું. બધાં જ પુસ્તકોનાં અવલોકનો લખવાનું શક્ય ન હોય ત્યાં તેમનો મિતાશ્વરી પરિચય અપાય છે, અને સાભાર સ્વીકારનેધમાં ઉલ્લેખીએલાં પુસ્તકોનાં પણ દરેકનાં અવલોકનો લખાશે જ એવું નિશ્ચિત નથી. અલબત્ત, બને ત્યાં સુધી પ્રાપ્ય પ્રત્યેક પુસ્તકને યોગ્ય ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન રહેશે. —સંપાદક]

‘આજ અને આવતી કાલની તકેદારી’

છેલ્લાં વર્ષોમાં, રશિયાની સમાજવાદી સરકારે રમેલા કહેવાતા સ્વર્ગની પોકળતા બહારની દુનિયા સમક્ષ, કલાના માધ્યમ દ્વારા બહાર કરનારા જે કેટલાક સર્જકો નીકળ્યા તેમાં ‘વોર્ડ નં. ૭’ (મૂળ લેખક: વાલેરી તારસિસ, અનુવાદક: સુભદ્રા ગાંધી. પ્રકાશક: વિશ્વમાનવ; રામજીભંદર પોળ, વડોદરા. કિ. રૂ. ૩-૦૦ પૃ. ૧૪૭)ના લેખક વાલેરી તારસિસનું નામ એક મહત્વનો ઉમેરો કરે છે. સરમુખત્યારીના સિદ્ધાંતના પ્રતિપાદક કાર્લ માર્ક્સે ધાર્યા ન હોય તેવાં પરિણામો જે જનસમૂહને પાઠળથી ભોગવવાનાં આવ્યાં છે તેના પ્રામાણિક પ્રતિનિધિ તરીકે આવતા આવા લેખકનું સર્જન અનુવાદક કહે છે તેમ આપણા સૌ માટે ખરે

જ ‘આજ અને આવતી કાલની તકેદારી’ બની રહે એમ છે.

પાસ્તરનાક કૃત ‘ડૉ. જિવગો’ના મુકાબલે આ કથા નાની છે. પરંતુ તેમાં સમાજવાદી શાસન પ્રણાલિની મર્યાદાઓની સૈદ્ધાંતિક ચર્ચાઓ વિશેષ છે તેને બદલે અહીં એ શાસનના હોઝખમાં સડતા અસંખ્ય માનવજીવોની ઘોર યાતનાનું સંવેદ ચિત્રણ-નિરૂપણ છે. સહેતુક શીર્ષક જ જેની રમૂતિ ધ્રેરે છે એવી એખાવની પ્રસિદ્ધ લાંબી વાર્તા ‘વોર્ડ નં. ૬’નું આ કૃતિ અનુસંધાન સાધે છે. પરંતુ ‘વોર્ડ નં. ૬’ કરતાં ‘વોર્ડ નં. ૭’માં ઘણી પ્રગતિ (!) થઈ ચૂકી છે; કલામાં નહિ એટલી કલાસામગ્રીમાં, નિરૂપણાણુ વિષયમાં એટલે કે જીવન-યાતનામાં. પોતાના સહાયક ડૉક્ટર વડે પાગલ કરીને

પાગલખાનામાં પુરાઈ આખરે મોકીદારના પ્રહારથી મરણ પામતા ચેખોવના ડૉક્ટર એન્ડ્રી એફિનોવિચ રોન સાથે નામ સુઢાંતું સામ્ય ધરાવતા આ કથાના સહૃદય ડૉક્ટર પ્રોફેસર એન્ડ્રી નેઝેવસ્કી 'પ્રગતિ'—‘એકનેક સ્પીડે’ થએલી એ પ્રગતિનો હિસાબ ગણતાં ‘મનમાં’ કહે છે : ‘માણસના અંતરને ધ્રુવની મુકે એવી વસ્તુ તો એ છે કે, બહારથી બધી રીતે સ્વચ્છ ને સુધક દેખાતો આ વૉડ નં. ૭ અંશયા તરિકે વૉડ નં. ૬ કરતાં અનેકગણું અનિષ્ટ-કારી ને પાપમૂલક છે. કારણ, એના કેદેશ માણસને સામ્ય કરવાનો નહિ પણ ભણી-ભૂણીને એને હાનિ પહોંચાડવાનો છે’. છતાં કચ્છતા એ છે કે એ જ માણસને પ્રકટ રીતે તો એ વૉડની પ્રશંસા જ કરવી પડે છે. તે કહે છે, હા. સહેજ ટોણે મારતાં કે : ‘આપણે વૉડ નં. ૬ થી તો કયાંય આગળ વધી ગયા છીએ. વૉડ નં. ૭માં આજે સહુલિયતો કેટલી બધી વધી ગયેલી છે!’ માણસના આત્માને રહેસી નાખનાર દંભ, અસત્ય અને અન્યાયનું પ્રાપ્ત્ય લેખકે નવલકથાને નિમિત્તે અહીં આલેખ્યું છે. કેવળ શાસનપ્રણાલિનાં અનિષ્ટોનાં વર્ણનથી આગળ જઈ, જીવનનાં ઊંડાણોને અવલોકતી ચેખોવની વાર્તા કરતાં આમાં સનાતનતાના અંશો કોઈને ઓછા જણાય તો પણ રાજ્યપદ્ધતિથી પર થઈ પ્રવર્તતાં ઉપર્યુક્ટ ગણે અનિષ્ટો આજે જગત-માં સર્વત્ર નજરે પડે છે; કોઈ ને કોઈ રૂપે, અને એ અર્થમાં પણ આ કથા ‘આજની અને આવતી કાલની તકેદારી’ થાય છે.

‘લક્ષમનસાઈ વિના મનુષ્યજીવન ટકવું જ અસંભવ છે’ અને ‘માણસના જીવનમાં સ્વાધીનતાનું સ્થાન સૌથી પ્રથમ આવે છે’ એવી જોને પ્રતીતિ થઈ છે એવા આ વાર્તાના નાયક આદમ્સોવની જેમ અનેક રાજકીય દેદીઓના નિવાસરથાન વૉડ નં. ૭ની દુનિયા ‘ઘોર કુસ્તિ’ની ભૂતાવળે સર્જેલી ભીષણતાને જે ચિતાર આપે છે તે કોઈ પણ વાચકને કંપાવી મુકે એમ છે; લોકશાહીના વિરુદ્ધ તરિકે સરમુખત્યારશાહીને વિચાર કરનારને વિમાસણમાં મૂકી દે એમ છે. સમાજવાદી શાસન સામે અવાજ ઉઠાવનાર, એ સ્વર્ગમાં વસવા છતાં અસંતોષ પામનાર વ્યક્તિને પાગલ માનવામાં આવે છે. અને વૉડ નં. ૭માં રહ્યા પછી એ કાલો

હોય તો જે ખરેખર પાગલ બની બય તો નવાઈ પામવા જેવું નથી, કેમ કે ત્યાં દરેક વ્યક્તિનો એક સરખો રીતે, એમિનોફિનની ગોળીથી અને વિશિષ્ટ સારવાર- (1) થી ઇલાજ કરવામાં આવે છે. વૉડના મંચાલોક-અસહાય જૂજ પ્રામાણિક આ પરિસ્થિતિ બજાતા હોવા છતાં કોઈ જ કરી શકતા નથી.

‘પાગલોની કુંજ’ વસતા કાલ્યા, વાલોદા, ગોલિન, તોલ્યા, માકાર, લિયોનાર્ડ, અર્દિ સંશયાત્માઓના જીવન-પ્રવાહનું વર્ણન-હૂબહૂ ચિત્રણ કરતી આ નવલકથાના દરેક પ્રકરણની શરૂઆતમાં પ્રસિદ્ધ લેખકોનાં જે અવ-તરણો ટાંકવામાં આવ્યાં છે તે લેખકે નિરૂપેલી પરિ-સ્થિતિને સમર્થિત કરે છે, અને ક્યારેક તેના પર વધુ પ્રકાશ ફેંકે છે. એમાંનું નવમો પ્રકરણ પરનું સમરસેટ મૉમનું અવતરણ અત્યંત વેધક છે. ઝડપી પ્રગતિએ તારસિસના દેશના સામાન્ય માનવીની શી દશા કરી છે તેનું એમાંથી પર્વાપત સૂચન સાંપડે છે.

વ્યક્તિ તરીકે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી માણસ આ જગતમાં કેવી રીતે જીવી શકે? એ સમસ્યાને રજૂ કરતાં આદમ્સોવનાં આ વચનો નોંધવા જેવાં છે : ‘વ્યક્તિની સ્વાધીનતા એ જગતમાં તર્ક ને દલીલબાજીથી પર એવું એક શુભ તત્ત્વ છે. કૉમ્યુનિટીએ એ શુભ તત્ત્વની અવેજમાં ખીખ એક તત્ત્વને ચલણમાં મૂક્યું છે, ને તે એ કે હવેથી કોઈ માણસ નહિ પરંતુ સમૂહ, વ્યક્તિ નહિ પરંતુ જૂથ જ અસ્તિત્વમાં રહેશે. પશ્ચિમના દેશો તેમજ સમગ્ર મુક્ત જગત આજે આ એક જ પ્રક્રિયાને ચક્રવા મથો રહ્યાં છે. માણસ કૉમ્યુનાઇઝ વાનરની (એન્ક્રોપોમોરફિક એમ) ભતિમાં પલટાઈ જતો કેમ બને, એને માટેની મથામણ કરી રહ્યાં છે. જૂથમાંથી વ્યક્તિરૂપે પ્રગટ થતાં તો માણસે કંઈ હજારો વર્ષોના ગાળો લીધેલો છે. પરંતુ આજે હવે વળી પાછી માણસમાં એના આદિ જીવનની એ જૂથરૂપિ પુનર્ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે—ને તે ય સૂચક રીતે’ પરંતુ આમ છતાં તેને શ્રદ્ધા છે કે ‘અંતે માનવી જ વિજ્ય થવાનો છે, વાનર નહિ જ’.

એ તેવી નિરાધારી અને કપરામાં કપરી યાતના-માં પણ માનવહૃદયની આવી શ્રદ્ધા જ જીવનને ટકાવી રાખે છે એ સત્યની પ્રતીતિ કરાવતા ચેખોવના પાત્ર ઇવાન ડેમીટ્રીયના આવા શબ્દો પણ સંભારવા જેવા છે.

તે છુલ્લં અવાળે કહે છે: 'નવજનનું જળહનું પચેદ ઊગવાનું જ છે, સત્યનો જ વિજય થવાનો છે, અને આપણે પણ એ પ્રકાશ જોવા લાગ્યાની યદ્યશું!'—
 ઇવાન અને આદમ્સાએવની એટલે ઝેબોવ અને તાર-
 સિસની આ શ્રદ્ધા સમગ્ર માનવજાતિની શ્રદ્ધા બની
 રહો. અને વિશ્વતા સૌ શાસકોને માણસના વ્યક્તિત્વના
 સંરક્ષણનું ભાન થાયો. હેમન્ટ દેસાર્ક

× × ×

ગાંધીજીનાં સંસ્મરણો અને બીજા સાંભરણો
 શાંતિકુમાર ન. મોરારજી. [પ્રાથગોર્વિદ પ્રકાશન,
 અમદાવાદ. પ્રથમ આદિત્ત; ૨ જી આક્રોશવર, ૧૯૬૩.
 પૃ. ૨૨૪. દિ. પાંચ રૂપિયા.]

સુમાર્ધના પ્રખ્યાત મોરારજી ઘરાણામાં જન્મેલા
 શ્રી. શાંતિકુમાર 'વડીલોના પુરવઠાપે વહેલી વેળી જ
 ગાંધીજીના સંપર્કમાં' આવ્યા અને એ સંબંધ નિકટનો
 થયો. શ્રી શાંતિકુમારનાં સંસ્મરણોની સામગ્રી સ્વામી
 આનંદનાં લખાણ, લાપા, ગોઠવાણી દ્વારા અહીં પ્રથમ
 થઈ છે. હયાત નેતાઓમાંના કોઈની સાંભરણોનો સમા-
 વેશ લેખક એમાં કર્યો નવા. ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વને
 અને વિચારને સમજવામાં આ રમૂતિચિત્રો અવશ્ય
 સહાયક નીવડ્યાં છે. સ્વામી આનંદે 'પ્રાર્થાવિક'માં
 જણાવ્યું છે તેમ, 'આ સંસ્મરણોમાં આ દેશના ગાંધીયુગનો
 જટલોક ઇતિહાસ અનાયાસે વણાઈ ગયો છે'.

જટલાંક સંસ્મરણો સાવ અંગત સ્વરૂપનાં છે અને
 ઈર્ષ્ટાંક જેવાં છે તેથી એ વધારે રસ્યક બન્યાં છે.
 ગાંધીજીની જટલીક માન્યતાઓ, ખાસિયતો ને રૂબો
 એમાં આલેખાઈ છે: 'મરણને અરખરે ને માંદાને
 જોવા જવાનું ગાંધીજી કદી ન ચૂકે' (પૃ. ૧૨); 'ગાંધીજી-
 ની ફલીલ એ દત્તી કે જે તીર્થકર હોય તેનું માથું
 ને કુચે' (પૃ. ૧૩); 'રસિકન, ટોલ્ડોય, થોરા વાંચ્યા
 પછી મેં એમના સિદ્ધાંતો અપનાવ્યા એમ મનાય છે.
 પણ મારા સિદ્ધાંતો ઘણા પછી જ મેં એમની ચો-
 પડીઓ વાંચી, અને મારી શ્રદ્ધા દૃઢ થઈ, એ
 વધુ સાચું છે,' એમ ગાંધીજીએ કહ્યું (પૃ. ૨૦); પાન
 ખાવા સામે ગાંધીજીને બહુ ચીડ હતી—'ખાનારાં બ્યાં-
 ત્યાં થૂંકે. એ ગંદી ચીજ છે. તારે હોડ લાલ કરવા
 હોય તો લલે લિપસ્ટિક લગાવ. તે સામે મને એટલો વાંધો

નથી, જેટલો પાન સામે છે.'—આ શબ્દોમાં બાણુએ
 એક વાર સુચીલા નયનને મંલભાવી દીધું! (પૃ.
 ૨૩); ગાંધીજીની ઘણેન્દ્રિય બહુ જ મંદ હતી! 'એમનું
 'લોહીદ્યાણુ બહુ ઊંચું રહેતું તેથી તેમને હમેશાં લસણ
 ખૂણ ખાનું પડતું' (પૃ. ૩૨); 'બ્રિટિશ હકૂમતને હિંદ
 છોડી જવાનું કહેનારો કોઈ સચોટ છનાં સહેજે જનતા-
 ની બર્બારીએ ચડી નય એવો : શબ્દપ્રયોગ બોળવા
 ગાંધીજી સહિત સૌ મથામણ કરી રહ્યા હતા. કોઈએ
 કહ્યું Get out. ગાંધીજી કહે એમાં અવિનય ભર્યો
 છે. રાજ્યએ ઘણું કરીને Retreat કે Withdraw
 શબ્દ સૂચવેલો. ગાંધીજી કહે Orderly Withdr-
 awal. કોઈને પૂરો સંતોષકારક શબ્દ જડ્યો નહીં.
 થોડા દિવસ બાદ મરહૂમ યુનુસ મહેરઅલી એક બિલો
 ગાંધીજીને દેવા સારુ બનાવડાવી લાવેલા. તે ઉપર જોત-
 રેહું હતું: Quit India. ગાંધીજીને આ શબ્દપ્રયોગ
 એકદમ ગમી ગયો. કહે 'આમીત!' (પૃ. ૬૭); આખા
 ખાન પંડેસમાં અટકાયત દરમિયાન 'ગાંધીજી રોજ
 નાજા પછી મહાદેવભાઈની તેમ જ બાની લગમનો
 ચાંદલો કરતા. આ હિન્દુ સંસ્કાર વિરુદ્ધ છે એમ પાછળ-
 થી કિશોરલાલભાઈએ એમને જોલ બહાર આવ્યા પછી
 સમજાવ્યું, એટલે એમણે તે છોડી દીધું' (પૃ. ૬૯); સુમાર્ધ-
 માં બુદ્ધમાં સને ૧૯૪૨માં 'પ્રાર્થના પછી ગાંધીજી દરરોજ
 નાળિયેરપાણી પીતા. ગ્લાસમાં પાણી કાઢીને પીવાથી
 પાણીનો સ્વાદ બદલાય એમ મેં કહેલું. તેથી સીધું જ
 નાળિયેર મોઢે માંડીને પીતા. ગાંધીજીને આમ નાળિયેર
 પીતાં જોવાની છાકરાંઓને ખૂબ મન પડતી' (પૃ. ૯૦);
 બીજા વિશ્વયુદ્ધને અંતે ગાંધીજીની પ્રતિક્રિયા બહુવા
 સારુ છાપાનેરું નિવેદન ગાંધીજીએ તૈયાર કર્યું, પણ
 એ સંદેશો છાપાને તો ન અપાયો. એ સંદેશમાં ગાંધીજીએ
 કહેલું કે, 'આ વિજય શરૂ ઉપર શરૂનો છે, કે અસત્ય
 ઉપર સત્યનો ને ખુદમુખત્યારશાહી સામે લોકશાહીનો?
 શું હવે વેર વાળનારાં બળો જ બધે તોડવ કરશે?
 મારા હૈયામાં તો આવા જ સવાલો ઊડી રહ્યા છે;
 અને હરેકના હૈયામાં પણ એ જ ધોળાતા હોવા જોઈએ'
 (પૃ. ૧૧૮-૯); ગાંધીજી મિકેનિક મગજવાળા પણ હતા.
 સને ૧૯૨૨ના જાણના દરમિયાન એમણે યરવડાચક
 શાંત્યું. સિંગરનો સીવણસંચો વધુ કેમ મુધરે તે મારે

અધ્યાત્મ દોરીને પોતાની સૂચનાઓ એમણે સિંગર કંપનીને મોકલેલી (૫. ૧૪૧).

ગાંધીજીની ખાસિયતો ને દિનચર્યા વર્ણવતું ૧૮મું પ્રકરણ (૫. ૧૫૬ થી ૫. ૧૭૮) ખૂબ જ રસિક અને મનનીય છે. ગાંધીજીની પ્રયોગશીલતા બેઈ શકાય છે. જાતજાતના પ્રયોગો કરીને જિંદગીનાં સત્યો તારવવાની તાલાવેલી ગાંધીજીને હંમેશ રહેતી. તેથી જ, ગાંધીજીને પોતાનો ‘આશ્રમ ગાંડાની લેન્ગરેટરી તરીકે ઓળખાય એમાં નાનમ નથી લાગતી’ (૫. ૧૫૬). ઓકસાઈના પશુ ગાંધીજી જ્યારે આગ્રહી હતા. સરદાર વલ્લભભાઈની ૭૦મી વર્ષગાંઠ પ્રસંગે, ગાંધીજીનો એક મોટો ફોટોગ્રાફ શ્રી. શાંતિકુમાર લાવેલા એના પર ગાંધીજીએ સરદારના નામ સહિત આશીર્વાદ લખી આપ્યા, પશુ સરદારના જન્મ-દિનની તારીખ પશુ નીચે લખી આપવાનો આગ્રહ જ્યારે શાંતિકુમારે ક્યોં ત્યારે ગાંધીજીએ કહ્યું, ‘એ ન લખાય. તે અગાઉ હું મરી જાઉં તો ખોટી ઠરે!’ અને, ગાંધીજીએ તારીખ ન જ લખી! (૫. ૧૪૮). કરકસર કરીને પોતે દેશની દોલતમાં ઉમેરો કરી રહ્યા છે એમ ગાંધીજી કહેતા (૫. ૧૬૦); કપાચે બગાડ થતો અગર તો કોઈ પશુ ચીજ વસ્તુ વેચાતી જોવાનું તેઓ સાંખી ન શકતા (૫. ૧૬૧). ગાંધીજીનો પત્રવ્યવહાર વ્યાપક અને સતત ચાલતો. ઘણા કાગળો તેઓ હાથે જ લખતા. બેઉ હાથે. જમણા થાકે ત્યારે ડાબે હાથે શરૂ કરતા! ‘ડાબા હાથના અક્ષર વધુ ચોખ્ખા આવતા અને સહે-લાઈથી વાંચી શકાતા.’ ગાંધીજી ગુજરાતી, નાગરી, ઉર્દૂ, અંગ્રેજી, બંગાળી, તામિલ, તેલુગુ એમ અનેક લિપિઓ જાણતા. કાગળના કવર ઉપર ઠેકાણું પોતે જ લખતા. અંગત સંબંધવાળા લોકોના પત્રોના જવાબો તાબડતોબ, બનતાં લગી વળતી ટપાલે જ, આપતા. ‘ગાંધીજી ઈન્ડિ-પેનો વાપરતા’ (૫. ૧૬૩). ‘તેઓ બહુ જ ધીમે ધીમે જમતા. બધાં જમી બેઠે, વાસણ માંજીને ચાટ્યાં જાય, પશુ પોતે એકલા બેઠા ખાતા હોય’ (૫. ૧૬૪).

નિર્ણય લેવા માટે ગાંધીજી ‘ડૉસ’ ઉછાળતા એ એક નોંધપાત્ર અનુભવી છે. લેખકના જ શબ્દોમાં: “કોઈ વાત અંગે બેઉ પાસાં સરખાં જ વજનદાર ટરે, નિર્ણય લેવામાં મુંઝવણ ઊભી થાય, ત્યારે ઘણી વાર

(ગાંધીજી) સિલ્કો-ડૉસ-ઉછાળતા. ને સિલ્કો હા-ના ને બાલુનો નિર્ણય આપે તે મુજબ નિઃશંક થઈને અમલ કરતા. ઘણા લોકોને આ ન રુચતું. તેઓ ગાંધીજીને કહેતા કે આમ ધાતુના ટુકડાને કે કોઈ જડ વસ્તુને માથુસ પોતાનો કાળ બનાવે એમાં બુદ્ધિનું દેવાળું છે. પણ ગાંધીજી પોતાના સિરસ્તા ઉપર મક્કમ રહેતા. કહેતા, કે ‘માથુસ રખલનશીલ (fallible) છે. પોતાની જ અક્કલ હોશિયારી પર માથુસ મુરતાક રહે એમાં એનું મિથ્યાભિમાન, ગર્વ, રાગદ્વેષ ભળેલાં હોય. એટલે એને હાથે ખોટા નિર્ણય લેવાવાનો વધુ સંભવ. એના કરતાં સિલ્કો ઉછાળીને નિર્ણય મેળવવામાં એ પોતાની વાતનો ફેસલો ભગવાનને ભળાવે છે, અને એ રીતે પોતાની નમ્રતા અને ધૃતરત્નહૃદનો એકરાર કરે છે. એમાં એણે પોતાની વાત ભગવાનને જ સોંપી. એણે ફેસલો આપ્યો. પછી એને ભગવાનનો જ આદેશ ગણીને માથુસ કશા વસવસા વગર નિરાંતભવે પોતાનું કામ કરવામાં આગળ ચાલે છે.’” (૫. ૧૬૬)

લેખકે ગાંધીજીની દિનચર્યા (મુખ્યત્વે સને ૧૯૪૪ થી સને ૧૯૪૭ દરમિયાનની) વિગતવાર રજૂ કરી છે તે બહુ ઉદ્બોધક છે. મહાપુરુષની પ્રત્યેક ઝીણી વિગત પશુ બહુવી-વાંચવી ગમે એવી હોય છે. કપારેક એનાથી હસતું પશુ આવે, નવાઈ લાગે, વિચિત્રતા પશુ લાગે! ખાલીશ કરાવતાં ગાંધીજી સૂઝ જાય! નહાતી વેળા લાંબો વખત ટબમાં બેસી કે પડી રહે; ઘણી વાર જીંધી પશુ જાય! મુલાકાતીઓને અપાએલા ટાઈમ સાચવવામાં ગાંધીજી બહુ જ ચીવટ ધરાવતા. એક જિનિટનો ફરક ભાગ્યે કદી પડવા દે. આશ્રમના વહીવટ તેમજ હિસાબનાં કામો તપાસતા. પાઈ પાઈનો હિસાબ માગતા ને ચકાસતા. સૂચા અગાઉના છેલ્લા કાર્ય તરીકે માળા ફેરવતા. જૂની રહેણીને છેવટ સુધી ગાંધીજી વળગી રહ્યા. ચોટલી પશુ છેવટ સુધી એમણે રાખી હતી.

સંસ્મરણો ખૂબ લાવવાડી, સરળ અને ધરગથ્ય શૈલીમાં લખાયાં છે તેથી વિશેષ વાચનીય બન્યાં છે. આછો ચિત્રસંપુટ પણ પુસ્તકના આકર્ષણમાં વધારો કરે છે. આવા સુંદર પુસ્તકના પ્રકાશન માટે પ્રકાશકને અભિ-નંદન ઘટે છે. શ્રી. શાંતિકુમારે છેવટે આપેલી બીજી સાંભરણો પશુ મહત્વની અને રસિક છે, છતાં પ્રસ્તુત

પુસ્તકમાં તે કાંઈક બિનજરૂરી અને જુદાધવાળી લાગે છે. ગાંધીજીનાં જ સંસ્મરણો પૂરતાં હતાં; એમાં થયેલી ભેળસેળ ખૂંચે છે. અન્ય ભારતીય રાજપુરુષોનાં સંસ્મરણો આલેખતું અલગ નાનકડું પ્રકાશન વધારે સારું લાગત. પુ.

x x x

સાભાર સ્વીકાર

પરિચય દ્રશ્ય, ૧૯/૨૧ હમામ સ્ટ્રીટ,
મુંબઈ-૧નાં પ્રકાશનો:

નેહરુ શું કહી ગયા? સંપાદક: યશવંત દોશી.
સને ૧૯૬૪. પૃ. ૩૮૪. શ. ૬.

સને ૧૯૬૫નાં પ્રકાશનો:

દરેકનાં પૃ. ૩૨ અને કિંમત પૈસા ૫૦

- (૧) પત્રલેખનની કળા: મહેન્દ્ર મેઘાણી
- (૨) હોઠી: સી. એસ. એ. સ્વામી
- (૩) વંધ્યત્વની સમસ્યા: ડૉ. ભાનુ ર. શાહ
- (૪) ભારતની શિલ્પસમૃદ્ધિ: ઉમાકાન્ત શાહ
- (૫) કાલસાની કથા: ડૉ. મધુકર શાહ
- (૬) કચ્છનું રણ: વિજયગુપ્ત મૌર્ય
- (૭) પ્રેમચંદ: જયેન્દ્ર ત્રિવેદી
- (૮) મીઠાનો ઉદ્યોગ: આર. જે. શાહ
- (૯) યુદ્ધકાળમાં આરોગ્ય: મહેરવાન ભમગરા
- (૧૦) ભારત-પાકિસ્તાન: એક તુલના. નરોત્તમ શાહ
- (૧૧) કામ પતાવવાની કળા: એચ. એમ. પટેલ
- (૧૨) માર્કિસ શું કહી ગયા? રોહિત દવે
- (૧૩) સ્પિની ઉત્પત્તિ: મનુભાઈ મહેતા

સને ૧૯૬૬નાં પ્રકાશનો:

દરેકનાં પૃ. ૩૨ અને કિંમત પૈસા ૫૦

- (૧) ચાની કથા: કાકુભાઈ તન્ના
- (૨) ઍન્ટિબાયોટિક દવાઓ: ક્ષિતીશ દિવેટીઆ
- (૩) ઘરઆંગણે ચાકભાણ: તરુણીકા દહેજઆ
- (૪) વિદ્યાપ્રેમી કાર્નસ: સુનીલાલ મડિયા
- (૫) દક્ષિણ રોડેશિયા: દિનકર મહાત્મે
- (૬) રૈસિંગ વિશે બાણવા બેલું: શંકર ત્રાલશાવાલા
- (૭) ઈન્ડોનેશિયા: વિજયગુપ્ત મૌર્ય
- (૮) બેઠાકું જીવનમાં આરોગ્ય: મહેરવાન ભમગરા
- (૯) તિબેટ: એ. જી. નરાણી
- (૧૦) શાંતિસેના: નારાયણ દેસાઈ
- (૧૧) ભારત અને આજીર્ણગમ: રોહિત દવે
- (૧૨) નરસિંહ મહેતા: સુરેશ દલાલ

x x x

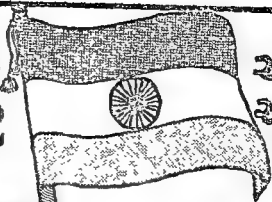
લોકમિલ્લાપ કાર્યાલય, પોસ્ટ બોક્સ ૨૩, ભાવનગરનાં
પ્રકાશનો:

- (૧) જવાહરલાલ નેહરુનો વિચાર-વારસો: અનુવાદકો-મહાદેવ દેસાઈ, મણિભાઈ દેસાઈ, હરીમલ્લાઈ વોરા. સંપાદક-મહેન્દ્ર મેઘાણી. સને ૧૯૬૪. પૃ. ૧૫૨. શ. ૨.
- (૨) લોકગંગા: ભારત-પાકિસ્તાન સંઘર્ષ. સંપાદક-મહેન્દ્ર મેઘાણી. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૮૪. શ. ૧.
- (૩) દાયકાનું યાદગાર વાચન: ૧૯૫૧-૧૯૬૦. 'મિલાપ' અંક ૨૦૦. ઑગસ્ટ ૧૯૬૬. સંપાદક-મહેન્દ્ર મેઘાણી. પૃ. ૨૩૮. શ. ૧૦.

*

પિંડરની
ઓગર-ટ

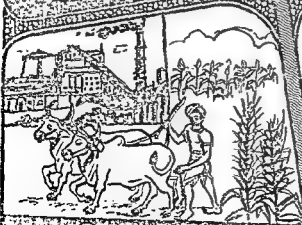
આપણો
સ્વાતંત્ર્ય
દિન

ભાઈ અપાલ
બાળવી રાખો

નાગરિક
સંરક્ષણની નાલીમ લો

ઉત્પાદન વધારો

અવનની બળોડ
ના કરો

વર્ણ ૩ . અંક ૨

૬૨

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

['पुरुषार्थ' (भाषिक), अमिद, १९९९, पृ. १७६]

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

કાતા ૫૦ [તા. ૨૬ નવેમ્બર થી તા. ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮]

[‘રોજનીશી’નું આ લખાણ અગર તેનો ભાગ ક્ષેપ પછી સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રજૂ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

(વડોદરા)

સવારે વહેલા ઊઠીને નિત્યવિધિ. પછી દિલ્હીતાર (યશવંત શુક્લને^૧ ઍસેમ્બલી બતાવવા બાબતમાં) અને કાગળો પાઠવ્યા. ૯-૧૫ થી ૧૧-૩૦ સુધી અમે બધાં બહાર નીકળ્યાં-સ્વજનો તથા મિત્રોને મળવા માટે. ચિ. સૌ. તાર્ક, નણુતાર્ક, શ્રી ગુપ્તે ભારતર, રિસવડકર અને અંબુતાઈને ત્યાં જઈ આવ્યા. પછી થોડો આરામ.

ભોજન બાદ શ્રી ચંદ્રશંકર શુક્લ^૨ અને એક લાઈ શ્રી ભાટે મળ્યા. પછી આરામ. મોડેથી બપોરે ધણા બધા લોકો મળવા આવ્યા: શ્રીમુત દા. ના. આપટે, શ્રી ગોવિંદરાવ ભંધવ, શ્રી પ્રાણુલાલ મુનશી, કૉમિસ કમિટીના પ્રમુખ શ્રી કેશવલાલભાઈ, શ્રી નાનુભાઈ ચોક્સી, શ્રી વામનેરાવનિ કેતે,^૩ શ્રીમતી કુસુમબેન શાહ, વગેરે લોકો.

સાંજે ૬-૦ થી ૭-૦ બુધિથી બાગમાં મારું વ્યાખ્યાન હતું. પ્રમુખસ્થાને ડૉ. જીવરાજ મહેતા (વડોદરાના દીવાન) હતા. વિલાયતના પ્રવાસ વિષે હું બોલ્યો. પાર્લમેન્ટરી પરિષદનો હેતુ, અમારો પ્રવાસ, ભુદા ભુદા પ્રકારના લોકો સાથેની મુલાકાતો, કારખાનાં તથા ધરો ખાંધવાની યોજનાઓ, ત્યાં અમને પુછાતા પ્રશ્નો, Commonwealthમાં રહેવું કે નહિ વગેરે સવાલો વિષે થોડું થોડું કહ્યું. છેવટે, જવાબદાર રાજ્યતંત્ર એટલે આપણા પર જ જવાબદારી આવે છે એમ પણ કહ્યું. એકંદરે આ વ્યાખ્યાન ઠીક થયું.

ઘેર આવીને બગીચામાં વાતોચીતો. શ્રી જ્યેન્દ્ર પંડ્યા, વાડીમાંના બે વિદ્યાર્થીઓ વગેરે લોકો આવ્યા હતા. ભોજન બાદ વિલાયત પ્રવાસની માહિતી, વિગતોની પ્રવાસના રસ્તાઓ, ફોટો વગેરે સફૂને બતાવ્યાં અને ખીજ વાતો.

તા. ૩૦ નવેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર

(વડોદરા)

પરોઢિયે ૫ વાગ્યે ઊઠીને નિત્યવિધિ, સ્નાન વગેરે. રોજનીશીલેખન. શ્રી કૌલને^૪ દિલ્હી કાગળ મોકલ્યો. શ્રી કૃષ્ણમૂર્તિ રાવનો^૫ કૉન્ફરન્સ રિપોર્ટ જોઈને સુધારીને મોકલ્યો. યુનિવર્સિટી રિપોર્ટના શુજરાતી ભાષાંતરના ભાગ ૨ અને ૩ તપાસ્યા. પછી પરચૂરણ વાચન.

૯-૩૦ થી ૧૦-૪૫ સુધી અખબારોના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત. ઇંગ્લેન્ડમાંની હકીકત અને અખબારોના સામાન્ય ધોરણ તથા આદર્શો વિષે ચર્ચા થઈ. શ્રી કૉક્ટર ત્રિશુવનદાસ શાહ, પંડિત, મહામંદ ગોદા આદિ લોકો મળવા આવ્યા હતા.

કોલ્લેટકર આર્ટિસ્ટના સ્ટુડિયો પર જઈને તેઓ મહાભાણું બાવલું સુરત રયુનિસિપાલિટી માટે કરી રહ્યા છે એનું માટીનું મૉડેલ જોઈને સુચનાઓ આપી. પછી જ્ઞાનમકમાં શ્રી છેલ્લમહારાજના મંદિરમાં જઈને એમનો કુટુંબને મળ્યો અને પછી ડૉ. જીવરાજને ઘેર જમવા ગયો. ત્યાં નીચેની બાબતોની ચર્ચા કરી: (૧) વડોદરા યુનિવર્સિટી રિપોર્ટની એક નકલ એમણે મને આપી. આ રિપોર્ટ એમણે પ્રસિદ્ધ કરવા પછી હાલ એના વિષે સરકારી હુકમ બહાર પાડેલો નહિ એમ નક્કી થયું. અમારા રિપોર્ટની રાહ જોવી. અમારા રિપોર્ટના મુદ્દાઓ એમને કશા. અને, વળી, વડોદરા રાજ્યના વિલીનીકરણનો પ્રશ્ન કેવી રીતે હલ થાય છે એ પણ જોવું રહ્યું જ. ભાવિ ધોરણ એના પર અવલંબશે. (૨) વડોદરાનું વિલીનીકરણ—merger. (૩) ભારતે Commonwealthમાં રહેવું એક રીતે જોખમ જ છે. (૪) ગવાડા—કેટલાક ધરિપતાલની બાબત. (૫) ચિ. અરપાસાહેબ મોલેની નોકરીનો સવાલ.

મુકામ પર આવીને પછી વિશ્રાંતિ. પ્રિન્સિપાલ કોલ્લેટકર (કૉમર્સ કૉલેજ) મળ્યા. બપોરે મોડેથી થોડું

કામ. વાતોચીતો વગેરે. શ્રી લાઉસાહેબ કચ્છીયા વગેરે લેખિ મળ્યા.

૫-૩૦ થી ૬-૦ વ્યાખ્યામશાળાની મુલાકાત અને પછી શિયોસાફિકલ લૉજમાં આશરે દોઢ કલાક. મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ. મુખ્ય પ્રશ્નો એટલે-(૧) વડોદરાનું merger, (૨) લાપાવાર પ્રાંતરચના, (૩) મુંબઈ મહા-રાષ્ટ્રમાં ભેદ એ કે નહિ, (૪) ભારતે રાષ્ટ્રધર્મમાં રહેલું કે નહિ, વગેરે. ત્યાંથી ચાલીને જ મુકામ પર પાછો આવ્યો. ચિ. અપ્પાસાહેબ મોઘે મળ્યા. ડૉ. જીવરાજે જણાવેલા મુદ્દાઓ મેં એમને કહ્યા.

ભોજનોત્તર ડૉ. પુસાળકર સાથે વાતોચીતો. રોજ-નીશીલેખન.

શ્રી સુરેશભાઈ હડીસિંગ સાંજે એમના કામ અંગે આવી ગયા.

તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર
(વડોદરા-આશુબંદ)

પરોઢિયે જીતીને નિત્યવિધિ, સ્નાન વગેરે આરોપીને ૬-૧૫ના અરસામાં મુકામ પરથી નીકળીને રેશન પર અમે ખાતે આવ્યા.

નીકળતાં પહેલાં ચિ. બાળાસાહેબ મહાજન સાથે મેં ચિ. અપ્પાસાના લગ્નના વિચાર વિષે વાત કરી. અને માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ સાથે એમણે (બાળાસાહેબ) આ વાત કહીને એમને (માતૃશ્રીને) સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવો એમ કહ્યું. આ વાત માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ સમક્ષ મેં પરમ દિવસે કહી હતી. ચિ. અપ્પાસાએ આ પ્રમાણે બીજી જાતિની કન્યા સાથે લગ્ન કરવું નહિ એમ એમને તથા સૌ. વતીને ખૂબ જ ચોક્કસપણે લાગે છે. આ સ્વાભાવિક છે. આ વિષય એમને માટે દલીલોના નથી પણ શ્રદ્ધાનો છે. જાતિની કલ્પના આપણા સમાજમાં દંભજ છે, પણ એનો ઉપાય એટલે 'સમય' (time) એ જ છે. ઠીક. માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈએ એટલું જો કે દંડતાથી કહ્યું કે, 'જો અપ્પાસાને આ પ્રમાણે લગ્ન કરવું જ હોય તો હું માન પછી જીવી રહીશ.' પરંતુ આ વાત મને કેવી રીતે પસંદ પડે? ૮૧ વર્ષની ઉંમરની માતા માટે હવે જગતમાં કેટલાં વર્ષ પસાર કરવાનાં છે? અને માતાના જીવનના સંખ્યાકાળમાં એણે અમારા-

થી જીવું રહેવું એ કલ્પના જ અને ભયંકર લાગે છે! પણ મેં ધીરજ અગર આસા સુમતી નથી. મને લાગે છે કે કેટલેક સમય ચર્ચામાં ગયો તો પછી તેઓ પ્રેમથી જ પીળગશે. ઠીક.

ચિ. અપ્પાસાને મારે સમજાવવો એમ પૂજ્ય બાઈએ ફરી કહ્યું. મેં હા પાડી! એ (અપ્પાસા) જે વિચાર કરે છે તે રૂઢિની વિરુદ્ધ છે તે સાચું, પણ મને તે વિચાર શાસ્ત્ર અગર નીતિની વિરુદ્ધતા જણાતો નથી. એટલે, આગ્રહપૂર્વક એને કહેવાનો મુદ્દો હોય તો તે માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈને ધનાર દુઃખ. એની જગ્યાએ હું હોત તો મેં મારો વિચાર છેડ્યો જ હોત અને એમને માટે (બાઈ માટે) આનંદથી આટલો ત્યાગ કંઈ હોત. પણ એ (અપ્પાસા) મારી પછી ૪૦ વર્ષે જન્મ પામેલો અને પૂજ્ય બાઈ એટલે એને માટે મા નહિ પણ છદ્દીમા છે. પણ તેઓ મા કે છદ્દીમા એ ફરક લગભગ નહિવત જ છે. ખેર.

વડોદરાથી આશુબંદ ગાદીમાં મિત્રો સાથે વાતચીતમાં જ વખત ગયો. આશુબંદ રહેઠાણે જીવનરોને સોસાયટીમાં (અચેતર) થોભીને આ વગેરે લઈને આશરે ૮-૪૫ વાગ્યે મોટરમાં નીકળ્યો. શ્રી ઇશ્વરભાઈ (દા. ન. હાઈ-સ્કૂલના હેડમાસ્ટર), શ્રી લાઈલાલભાઈ એન્જિનિયર, શ્રી રાવજીભાઈ મહિલાઈ (અગ્રણ્ય પ્રાંતિક સમિતિના મંત્રી), અને શ્રી સુનિલાઈ પટેલ (ડિરેક્ટ કોલેજ બોર્ડના પ્રેસિડેન્ટ) એમ લોકો અમારી સાથે હતા. સુરત-વડોદરાનાં મારાં લાપણો ખૂબ જ સરસ થયાં અને ગર્યાં એમ લાઈલાલભાઈએ કહ્યું, પણ દંડોલની વિરુદ્ધ મેં અભિપ્રાય આપ્યો તે જો કે સાચું થયું નહિ, એમ શ્રી રાવજીભાઈના પ્રત્યાઘાત હોવાનું પણ જાણ્યું. કૌંચસના પદ્મધિકારીઓ અને સરકારમાં કામ કરતા પ્રધાનો તરફ અમારી વાતો પછી વળી. શ્રી મોરારજી વિરે વાત નીકળી. સવારે વખત મળ્યો ત્યારે અને ફરી સાંજે એકથી આશુબંદ પાછા ફરતી વખતે વખત મળ્યો ત્યારે આ વાતો થઈ. શ્રી મોરારજીભાઈ સાથેનો મારો ૧૯૩૬ની સાલથી શરૂ કરીને આવજ લગીનો અનુભવ અને ઘણી બધી બની ગયેલી નાની નાની બાબતો પણ જણાવીને એમને વિશે આદરની ભાવના મને આ સારુ થતી નથી, એમની ...કેવી છે,

એમની પાસે જવું અથવા વાત કરવી (ચર્ચા અગ્ર સચના) એટલે સ્વમાન ગુમાવવા જેવું છે એમ મને શા સારુ લાગે છે વગેરે વાતો મેં કહી. કૌન્સિલ વિશેની મારી ઉત્કટ લાગણીને કારણે હું આ બધું બોલ્યો. કોઈકે તો બધું કહીને આંખો ખોલવાનો પ્રયાસ કરવો જ નોંધશે ને? આંખો ન ખુલી તો પણ આપણે આપણી ફરજ બજવી એટલું તો સમાધાન આપણને મળે છે.

રાસ ગામે જતી વખતે રસ્તામાં વિરસદ જીતયાં. લોકોએ સરકાર કરીને એક સભા રાખી. ત્યાંથી વાસદ-કઠાણા રેલ્વે સ્ટાઈન ઉપાડી લીધી એ ફરી નાખવી એવી વિનંતી લોકોએ કરી. આ ક્રિયાદ અને નિવેદન સરકાર સુધી હું જરૂર પહોંચાડીશ એમ મેં કહ્યું. એનાથી વિશેષ હું શું કરવાનો?

વિરસદથી રાસ જતી વખતે થોડો રસ્તો ચૂકી જવાથી રાસ મુકામે પહોંચવામાં વખત લાગ્યો. ૧૦ ને બદલે ૧૧ થયા! પછી ૧૧થી આશરે ૧૨-૩૦ સુધી રાસ-દવાખાનાના ટ્રસ્ટીમંડળની સભા. શ્રી રવિશંકર મહારાજ,^{૧૧} શ્રી બબલભાઈ મહેતા,^{૧૨} ડૉ. હરિપ્રસાદ (શ્રી ભાઈલાલભાઈ), શ્રી મગનભાઈ શંકરભાઈ આદિ ટ્રસ્ટી-મંડળના અને અન્ય હાજર હતા. આ દવાખાનું કેવી રીતે ચલાવવું એ મુખ્ય સવાલ. વાર્ષિક ૨૫-૩૦ હજારનું ખર્ચ. કસ્ટરખા ફૂડે^{૧૩} આ દવાખાનું ચોતાને હસ્તક લેવું એવી સચના થઈ. મને આ કડણ દેખાય છે. સરકાર અગર લોકલ બોર્ડને આ કામ સોંપવું એવું પણ લાગ્યું. એકંદરે શું કરવું એનો વિચાર કરીને નક્કી કરવા માટે શ્રી આશાભાઈ, રવિશંકર મહારાજ અને હું એમ ત્રણ જણની કમિટી કરવી એમ નક્કી થયું. ખર્ચનો અંદાજ વગેરે બધું ડૉ. સૌભાગચંદ્ર શાહ, ડૉ. પટેલ અને ડૉ. હરિપ્રસાદ-એમણે કરીને આપવો એમ નક્કી થયું. ઠીક.

પછી જમવા કરવાનું આટોપીને બે વાગ્યે નીકળ્યાં. વાતોચીતો Control વિષે ચાલતી હતી. રાસથી આણંદ આવીને ત્યાં થોડો વખત થોલીને ચાર વાગ્યે નીકળ્યાં તે પ્રથમ સારસા મુકામ પર આશરે ૨૦ મિનિટ થોભ્યાં. લોકોએ અમારું સ્વાગત કરીને ચા-પાણીની વ્યવસ્થા કરી. અમને મોઢું ઘણું થયું અને વખત પણ થોડો મળ્યો. આશરે ૫-૩૦ વાગ્યે ઝોડ મુકામે ગયાં અને તરત જ શાળાની સભાનો પ્રારંભ શાળાજીમાં

થયો. વિવાદાર્પદ એવી બાબતો વિશે પણ ઝાઝી ચર્ચા થઈ નહિ. મારી હાજરીને કારણે આમ થયું એ નિઃશંક, પણ આ વસ્તુ લયથી થઈ કે સૌજન્યને (courtesy) કારણે કે લોકોને યોગ્ય કયું જણાયું તે સમજાવવાથી થયું? એ સવાલ જ છે. પછી બહેર સભા થઈ. હું આશરે ૨૫ મિનિટ વિલાયતના પ્રવાસ વિષે બોલ્યો. પછી શેઠ મગનભાઈનાં માતૃશ્રીને મળીને નીકળ્યાં તે રોશન પર આવીને નડિયાદ માર્ગે આશરે ૧૦ વાગ્યે આણંદ મુકામે પહોંચ્યાં. પછી જમણું અને ભોજન બાદ વાતોચીતો. શિક્ષકભાઈઓ સાથે, આશરે ૧૧-૩૦ સુધી.

તા. ૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
(આણંદ-અમદાવાદ)

પરોઢિયે વહેલા ઊઠીને રનાન વગેરે આટોપીને નીકળ્યાં. વિદ્યાનગર સંસ્થાઓની મુલાકાતે ગયાં. લાં શાસ્ત્રીય પ્રયોગોનું પ્રદર્શન યોજ્યું હતું તે જોયું. ચીને સાદી જ હતી પણ સામાન્ય માણસને કૌતુક અને મજા પડે અને જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરે એવા પ્રયોગો હતા. ત્યાંથી ૧૦-૧૫ના અરસામાં નીકળીને આણંદ મુકામે નીકળીને શ્રી કિશોરભાઈ (સોસાયટીના^{૧૪} એક દાતા અને પડોશી)ને ઘેર ચાપાણી માટે આવ્યાં અને, પછી ૧૦-૪૦ થી ૧૨ સુધી દા. ન. હાઈસ્કૂલનાં છોકરાંઓને વિલાયતના પ્રવાસની હકીકત કહી. છોકરાંઓને મારી વાત મગી એમ લાગ્યું. બહુ નવું અગર ગંભીર એવું કશું નહોતું. પણ થોડુંક વિનાદ્યુક્ત, વર્ણનાત્મક હતું. ઠીક. ભોજન બાદ આરામ. ડૉ. મગનભાઈ પટેલ અને શ્રી ભાઉસાહેબ બહેકર એમ લોકો મળવા આવ્યા હતા.

ત્રણ વાગ્યે આણંદથી મોઢરમાં નીકળીને ચારના અરસામાં નડિયાદ આવ્યાં. ત્યાં શ્રી સુનિર્માઈ પટેલને ઘેર ચા અને શૌચ આટોપીને મહાગુજરાત આયુ-વેદિક મહાવિદ્યાલયના લોકોને એમની સંસ્થામાં મળ્યો. ચાર શબ્દે મેં કહ્યા. રચનાત્મક સમાજસેવા એ જ સ્વાતંત્ર્યનો પાયો એમ મારો મુદ્દો. પછી મહાવિદ્યાલયની તૈયાર થઈ રહેલી ઇમારત વગેરે જોઈને બાદમાં બહેર પ્રવચન. ઇંગ્લેન્ડમાં બધું જ વિશાળ, અહીં બધું જ સંકુચિત એ મુદ્દો. એકંદરે આ વ્યાખ્યાન ઠીક થયું.

પછી ડૉ. વાણીના પુત્ર (ચિ. વસંત^{૧૫})નાં લગ્નમાં

બઈ આવ્યાં અને સ્વાંથી રહેસન પર આવ્યાં. ફરવાનું તથા શ્રી બાળુભાઈ પટેલ^{૧૭} અને મંદકાંત શાહ સાથે વાતો. કાર્ટ ગાડીથી નીકળીને ૮-૪૫ના અરસામાં અમદાવાદ.

ઘેર આવીને ટપાલ જોઈ. શ્રી. નાનાસાહેબ સરદેસાઈ^{૧૭} અને ડૉ. દિવે જયપુરથી આવ્યા હતા (આજે બપોરે) એમને મળવા કરવાનું.

તા. ૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પછી કાગળો વગેરે. ગુજરાત વિદ્યાસભાના^{૧૮} શતાબ્દી ઉત્સવ માટે પંડિતજી (જવાહરલાલ) આવી શકે એમ છે કે નહિ એ અંગે કસ્ટર-ભાઈને ત્યાં પૂછપરછ. આજી મુકામે એમને તારં અને એ બાળતમાં શ્રી રસિકલાલ પરીખ^{૧૯} સાથે વિચાર-વિનિમય. અન્ય પરચૂરણ કામો.

બપોરે ૧૧-૪૫ના અરસામાં અમે બધાં (ચિ. સૌ. સરલા^{૨૦} સિવાય) મેમનગર ગામે રમણલાલ કાંધવરના બહેનનાં લગ્નમાં ગયાં. ત્યાં એમનાં એક રવજન એવા દહેગામનાં વહાલે સત્કારે લાવણું કરીને પછી આર શબ્દો બોલવાની મને વિનંતી કરી. માટે હું થોડું બોલ્યો. જમણુ આટોપીને આશરે ૨-૧૫ વાગ્યે ઘેર પાછાં ફર્યાં.

ઘેર આવીને આરામ. ૩ વાગ્યે નીકળીને શ્રી નાનાસાહેબ સરદેસાઈ અને ડૉ. દિવેની સાથે એસ. એલ. ડી. આર્ટસ^{૨૧} કૉલેજમાં ગયો. વિદ્યાર્થીઓની સભા હતી. મેં ખૂબ જ વિસ્તારથી શ્રી નાનાસાહેબનો પરિચય આપ્યો અને પછી તેઓ બોલ્યા. ઇતિહાસ-સંશોધન-વિશે સામાન્ય વાતચીત કરીને એમણે જય-પુરમાં કાગળો ને દસ્તાવેજો શા માટે અને કેવી રીતે છે એ વિશે કહ્યું. સંલાછનો સલાહકાર કેલુશા તંત્ર-વિદ્યાનો ઉપાસક હતો અને તંત્રવિદ્યાનું સારું એવું જોર હેલ્લા હજાર વર્ષથી હિંદુસ્તાનમાં ચાલ્યું અને કઈ રીતે તે પહેલવહેલી આવી એ વિષેનું સંશોધન મનોરંજક નીવડશે એમ નાનાસાહેબે કહ્યું. વ્યાખ્યાન પછી એમને સાયન્સ કૉલેજ તથા અમારી બીજી મેળનાઓ બતાવી: એ બધું જોઈને એમને ખૂબ સારું લાગ્યું.

ઘેર આવીને ચા અને શીશ. લોકો સાથે મુલાકાતો. ભારતી સાહિત્ય મંથન ડિરેક્ટરના ખોડાની સભા. પછી

લક્ષમાં અખાડામાં પ્રાર્થના માટે ગયો હતો. શ્રી નાનાસાહેબ સરદેસાઈ અને દિવે પણ આવ્યા હતા. બંગલા પર ભોજન બાદ વાતચીતો ને-વિશ્રાંતિ.

તા. ૪ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, રાનિવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પછી ડૉ. કોબદાર આવ્યા હતા. મારા લોહીના તપાસનો ડૉ. વણીકરનો રિપોર્ટ એમને મળ્યો. લોહીમાં ખાંડનું પ્રમાણ નિઃશંક વધી રહ્યું છે એટલે હવે મારે ખૂબ કાગળ રાખવી જોઈએ એ સાર. મારું લોહીનું દળાણ અગાઉ તા. ૩૦ જુલાઈએ લીધું હતું તેટલું જ આજે પણ છે. ૧૩૮ systolic અને ૮૨ diastolic. નાડી ૮૨ હતી. કીક. પછી કાગળો અને પરચૂરણ કામો.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. બાદ ટપાલ, વગેરે. ૪-૩૦ થી ૫-૩૦ ગુજરાત વિદ્યાસભામાં શ્રી નાનાસાહેબ અને ડૉ. દિવેને લખીને ગયો. મિત્રો સાથે એમનો પરિચય કરાવ્યો. અને પછી ઇતિહાસ-સંશોધન અંગે શ્રી નાનાસાહેબ થોડો વખત બોલ્યા. જેવું સાલગ્રાની શોધ કેવી રીતે થઈ એની રસિક-હકીકત એમણે કહી.

ત્યાંથી ટયુટોરિલ હાઈસ્કૂલ (નવુ દરવાજા)માં ગયો. અમદાવાદ શિક્ષક મંડળ તરફથી આજે ત્યાં મારા લાવણુંને કાર્યક્રમ હતો. વિલાયતના પ્રવાસ વિશે શૈક્ષણિક દૃષ્ટિ મારે બોલવાનું હતું. એની સાથે જ આ લોકોએ સત્કાર સમારંભ પણ યોજ્યો હતો. વિલાયતમાં લેક્ચરે શિક્ષણનું મહત્વ જણવ્યું છે; છોકરાંઓનાં શરીર, મન અને છુદ્ધિ સુંદર કરવાના પ્રયત્નો એ લેક્ચર કરી રહ્યાં છે વગેરે વાતો મેં કરી.

ત્યાંથી બંગલા પર આવીને જમણું વગેરે આટોપીને હું શ્રીમતી અનસુયાબેનને ઘેર ભારત સરકારનાં મન્દુર પ્રધાન શ્રી જગજીવનરામને મળવાં માટે ડોકિયું કરી આવ્યો અને પછી રહેતો ગયો. શ્રી નાનાસાહેબ, દિવે અને ચિ. બાપુ-ગુજરાત મેલમાં મુંબઈ રવાના થયા.

રાત્રે પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૫ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર
(અમદાવાદ-નેનપુર)

આજે ફરી શકાયું નહિ. શ્રી જગજીવનરામ આશ્રમમાં આવવાના હોવાથી મોટરમાં જ ત્યાં ગયો. થોડો વખત

યોજાને એમને મળીને પાછા આવ્યો. બાદ ટપાલ લખાવી અને પરચૂરણ કામો.

જમણ આટોપીને ૧૦-૫૦ની ગ્રાડીમાં નેનપુર મુકામે ગયો. રસ્તામાં ગ્રાડીમાં વિશ્વવિદ્યાલયના રિપોર્ટનું ગુજરાતી રૂપાંતર થોડું તપાસ્યું. ૧૨ વાગ્યે નેનપુર પહોંચ્યો. આખો દિવસ ત્યાં જ હતો. ગ્રામવિકાસ સંઘની ૨૨ કારોબારીની સભા. લોકો સાથે મુલાકાતો, વાતચીત અને શ્રી ઈન્દુલાલ યાગ્નિક સાથે વાતો. જૂનાં સંસ્મરણો અને હાલના વિષયો.

રાત્રે ૧૦ના અરસામાં ઘેર પાછો આવ્યો. ત્યાર બાદ અખબારોની કેટલીક કાપલીઓ ચિ. અવજીએ કરી રાખી હતી તે જોઈ. ટપાલ વાંચી.

તા. ૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર (અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. પછી ઇન્કેશન વગેરે, નિત્યવિધિ આટોપીને ડિસેમ્બર-જન્યુઆરી પ્રવાસનો કાર્યક્રમ નક્કી કરીને શ્રી સ્વામલાલ^{૨૩} (વધો), ટક્કર બાપા^{૨૪} (દિલ્હી), યશોધરમા દાસબા^{૨૫} (આરસીકેરી, ગ્લેસ્ટર) વગેરેને કાગળો અને તાર અને ખીર્ન પરચૂરણ કામો.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ અને ૨-૩૦ થી કામની શરૂઆત. ટપાલ વગેરે. ૩-૩૦ થી ૫-૦ સુધી 'કુમાર'^{૨૬} માટે જૂનાં સંસ્મરણો (કૉલેજના)નો લેખ લખાવ્યો. મને ઈઈ આ લેખ ઝાઝો ચમકદાર લાગ્યો નહિ. પણ ઉપાય નથી. આજે શાકભાજીટના લોકો આવ્યા હતા. મૉકેટિંગ ઍક્સટ પ્રમાણે રચાયેલી કમિટી તરફથી એમને ન્યાય મળતો નથી એવી ફિરિયાદ. કાલે જોઈને શ્રી પન્નાલાલ ઝવેરીને મળીને પછી શું કરવાનું તે જોઈશ એમ કહ્યું.

૫-૩૦ થી ૬-૩૦ શેડ શ્રી નવીનચન્દ્ર મફતલાલ^{૨૭} સાથે જઈને, કૉલેજની જમીનો, કૉલેજના બાંધકામ, યુનિવર્સિટીની યોજનાઓ વગેરે એમને બતાવ્યાં. એમને આ બધું ગમ્યું હોય એમ લાગ્યું. પછી શ્રી મુસુમદાર સાથે યુનિવર્સિટી અને અન્ય બાબતો વિષે ચર્ચા. યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ (Vice Chancellor) કોને બતાવવા એ પ્રશ્ન. આ સવાલ મુશ્કેલ તો ખરો જ. ખટપટી લોકોને મોકલ મળે નહિ અને સારો વિદ્વાન

મળે એ મુદ્દો. એમણે શ્રી રાધાકૃષ્ણન^{૨૮}, કૃષ્ણન^{૨૯} વગેરે નામો સૂચવ્યાં. પણ મારા મતે યુનિવર્સિટીનો તમામ વ્યવહાર જો ગુજરાતીમાં થવાનો તો Vice Chancellor ગુજરાતી બજાનારો હોવો જોઈએ. એ દૃષ્ટિથી શ્રી ભાભા^{૩૦} (હાલમાં હિન્દુસ્તાન સરકારમાં છે) અથવા ડૉ. જીવરાજ મને પસંદ જણાય છે; પણ ડૉ. જીવરાજ કેવી રીતે આવી શકે? ઠીક. ઈશ્વરને ચિંતા. સવારે શ્રી ઇન્દ્રવદન^{૩૧} 'ગુજરાત સમાચાર'નાં કામ માટે મળ્યા હતા. નવું છાપવાનું ચંત્ર ખરીદવા માટે એમને ઘેઠ લાખ રૂપિયા ઉછીના જોઈએ છે એ વિષે પણ શ્રી મુસુમદારને વાત કરી.

રાત્રે જમવા માટે શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈને ત્યાં ગયો હતો. અવપ્રધાન જયરામદાસ^{૩૨} આવ્યા હતા. શ્રી મણિભાઈ (મુનિસિપલ પ્રમુખ) અને શ્રી વસાવડા^{૩૩} (મજૂર ઍક્સિસ) ત્યાં મળ્યા. મુનિસિપાલિટી અને ધત્તર બાબતો વિષે હું રપજીતાથી તેમની સાથે બોલ્યો. હું જે કાંઈ બોલ્યો એનો વિકૃત અહેવાલ શ્રી મોરારજી ભાઈ પાસે પહોંચી જવાનો એમાં શંકા નથી.

ઘેર આવ્યા બાદ બપોરનો લેખ વાંચીને સુધાયો અને પછી વિશ્રાંતિ.

તા. ૭ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર (અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. પછી. નિત્યવિધિ. તા. ૩૦ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮ થી તા. ૧૪ જન્યુઆરી ૧૯૪૯ સુધીનો પ્રવાસ-કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો અને એ પ્રમાણે સાતારા મોકલવાના તથા અન્ય કાગળો. કેટલુંક ઍક્સિસનું કામ. વિલાયતના હિસાબ વિષે ચિટણીસ સાથે થોડી વાર ચર્ચા. શ્રી રસિકભાઈ પરીખ સાથે ગુજરાત વિદ્યાસલાની ચિતાબ્દી બાબતમાં ચર્ચા. પંડિતજીને કાગળ લખવો એમ નક્કી થયું.

ભોજન બાદ ટપાલ. વિશ્રાંતિ. પરચૂરણ વાચન. પછી ડૉ. સાકચે, બાહુલિકર અને દેસાઈ એમના મેડિકલ ઍક્સટ મળવા આવ્યા હતા. પછી આજે રોટરી કલબમાં મારે જે વિષય પર બોલવાનું છે (My Impressions of the Parliamentary Conference) તેનું ટાંચણ. વિશ્વવિદ્યાલયના રિપોર્ટનું

અનુરાતી રૂપાંતર સુધારવાનું કામ આગળ ચાલુ. શ્રી મણિલાલે તેલી આવ્યા હતા. એમના ૧૦,૦૦૦ રૂ. 'અનુરાત સમાચાર'માં ડિપોઝિટ તરીકે રાખવા માટે એમણે સંમતિ આપી.

સાંજે ભાવનગરના શ્રી હરલાલ ટ્રિવેદી૨૪ આવ્યા હતા. એમની સાથે ચર્ચા. ભારતી સાહિત્ય સંઘના કાર્યને ચાલુ રાખવા માટે શ્રી વ્યવસ્થા કરવી એ સવાલ. વધારે મૂડી જોઈએ અને તે કેવી રીતે લેવી કરવી? હાલમાં કંપનીની મૂડી (Capital) વધારવી નહિ. લોકો પાસેથી અનામત રકમો (deposits) જામે લેવી એવો મારો અભિપ્રાય આપ્યો. એમની સાથે શૈક્ષણિક વિષયોની પણ ચર્ચા કરી.

૭ થી ૮ મુધીનો સમય ચેટરી કલમમાં. હું અનુરાતીમાં જ બોલ્યો. પણ આ લોકો હજી પણ અંગ્રેજીમાં બોલવાનો મોહ શા સાર રાખે છે? અલખત, ટેબલો સવાલ અને અનુરાતીમાં બરાબર બોલવાનું કાવશે કે કેમ એની ગલચમણ. કેવળ મોહ જ છે એવું નથી, પણ થોડોક મોહ તો ખરો, એમ અને ભાસે છે. આજ લગી લુહી લુહી સલાઓમાં જે મુદ્દાઓ મેં મૂક્યા હતા તે જ આજે કહ્યા.

રાત્રે જમવા માટે સૌ. વતી અને હું ચિ. સૌ. ઇન્ડુબાઈ લામવતને ઘેર ગયાં હતાં. ઘણી બધી જૂની કૌટુંબિક વાતો નીકળી. ૯-૩૦ના અરસામાં બંગલા પર પાછાં આવ્યાં. પરચૂરણ કામો અને વાચન.

ચિ. અણ્ણાનાં લક્ષ્મી બાળતમાં ચિ. બાપુનો કાગળ આવ્યો છે. વિચારોની રજૂઆત સમતોલ અને સરસ કરી છે. પણ, 'મને મરાઠીમાં લખવાનું કાવશે નહિ માટે અંગ્રેજીમાં લખું છું' એવું કહે છે! ચિ. બાળ પણ અંગ્રેજીમાં વ્યવહાર કરે છે! આપણું કૌટુંબિક જીવન અને શિક્ષણ કેવું બૂલભરેલું બન્યું છે એનો જ આ પુરાવો! ઠીક. ચિ. અણ્ણાને એ કાગળ મેં આપ્યો. એણે પણ બંધાવળ અંગ્રેજીમાં જ લખ્યો. વિચાર, રજૂઆત અને ભાષા યોગ્ય છે, એ (અણ્ણા) ભાવનાપ્રધાન છે તેને કારણે થોડો વિગતમાં ઊતરી પડ્યો છે, એટલું જ.

તા. ૮ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. નિત્યવિધિ. પછી મહાનિર્ગેષ મંડળા હીરક મહોત્સવ વિષેનું અને બીજી પરચૂરણ કામ. આજે ઘણા બધા કાગળો લખાવ્યા. કુલ સંખ્યા ૧૩ થઈ!

બજેરના ભોજન (લંચ) માટે શ્રી પરસી વકીલ^{૩૫}ને ઘેર ગયો હતો. સૌરાષ્ટ્રના પ્રધાન શ્રી મનુભાઈ શાહ^{૩૬}, ડિસ્ટ્રિક્ટ પોલિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી કાનેટકર, રોક ચિત્રલાઈ ચિમનભાઈ^{૩૭} અને બીજા જે પારસી એમ લોકો હતા. હાલની પરિસ્થિતિ વિશે તથા નેશનના અમારા અનુભવો વિશે ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. સમાજની પુનરંચનામાં આર્થિક વિદેશીકરણ થતું જોઈએ એ ગાંધીજીનો વિચાર શ્રી મનુભાઈને અચકચ જણાય એટલું જ નહિ પણ મહાન શુરઓ તરવની દૃષ્ટિએ જે કહે છે તે એમના શિષ્યોએ કદી જ કરેલું નથી એવો જમતોના ઇતિહાસ છે એમ મનુભાઈ બોલ્યા તેથી આશ્ચર્ય થયું. તો પછી 'ખાદી અમારું પ્રતિક શા સારું?' એવો મારો સવાલ હતો. ઠીક.

૨-૪૫ના અરસામાં ઘેર આવીને થોડો આરામ. પછી સુનિર્વાસિટી રિપોર્ટનું અનુરાતી રૂપાંતર આગળ જાણે.

૧-૩૦ થી ૬-૩૦ મુધી એન્ક્યુટેશન સોસાયટીની સભા (અવર્નિંગ બેઠી). પછી થોડી ચર્ચા.

રાત્રે જમવા માટે અમે બધાં શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધીને ઘેર ગયાં હતાં. મુખ્યમદાર, કાલ્યાણપટેલ, કાંધારલાઈ મુન્યા વગેરે લોકો હતા. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. વખત આનંદમાં પસાર થયો.

પાછા આવીને થોડો વખત સુનિર્વાસિટી રિપોર્ટનું અનુરાતી રૂપાંતર.

ચિ. અણ્ણાનાં લક્ષ્મી બાળતમાં માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈનો ચિ. અણ્ણા પર ખૂબ જ હૃદયદ્રાવક એવો હિંકટ પત્ર આવ્યો છે. ચિ. અણ્ણા પર એમને (બાઈને) ખૂબ જ વહાલ છે એવું જ આ પરિણામ. પણ તેઓ ૫ છેવટે બદલાશે જ એમ અંતરાત્મા કહે છે. ચિ. બાપુને પણ આ બાળતનો કાગળ લખ્યો.

તા. ૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. નિત્યવિધિ. ઇન્કેકશન, વગેરે. પછી

ધણી કાગળો લખાવ્યા. અંગ્રેજ અને મરાઠી (૧૫). 'લોકશિક્ષણ'ના શ્રી ગણપતરાવ ભંભેકરને એમના તા. ૨/૧૧ના ખૂબ સવિસ્તર કાગળનો વિગતે જવાબ લખીને સદ્ગત બાળશાસ્ત્રીના સ્મારક ગ્રંથમાં એમણે સર્વસામાન્યપણે સૌની પર ટીકાનાં બાણ છોડ્યાં તે મને ગમ્યું નહિ એમ પણ જણાવ્યું. અંગ્રેજાનાં શ્રી સી. પ્રમિલા એક દિલ્હીમાં એકાએક ગુજરી ગયાનું જાણીને દુઃખ થયું. શ્રી એકનાથ મહાજનની એ બાબતમાં કાગળ લખ્યો. હડીસિંગભાઈએ એમના અરજી મિલના કામ અંગે આવ્યા હતા. આ લોકો યુનિવર્સિટીને દાન આપવાની બાબતમાં જીટકબારી જેવું કરે છે. એ વિષે એમને સ્પષ્ટ ટીકાર કરી.

ભોજન બાદ ટપાલ. ઑફિસકામના કાગળો જોઈને મોકલી આપ્યા. પછી વિશ્રાંતિ.

થોડો વખત યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું ગુજરાતી રૂપાંતર જોયું. ૩-૧૫ થી ૫-૦ સુધી એસ. એસ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં યુરોપના પ્રવાસ વિષે વ્યાખ્યાન. આ વખતે અંગ્રેજીમાં બોલ્યો.

ઘેર આવીને આ આટોપીને પછી ગુજરાત વિદ્યાલયની ઑફિસમાં ઇમારત-સમિતિની સભા માટે ગયો. ત્યાંથી ભદ્રમાં થોડો વખત બેઠો હતો. યુનિવર્સિટી રિપોર્ટના ગુજરાતી રૂપાંતરનું કામ આગળ જોયું. પછી શેઠ રતિલાલ ખુશાલદાસ સાથે અનાથાશ્રમમાં ગયો. વિધવા સ્ત્રીઓનો વિભાગ અને બાળકો પ્રથમ જ વાર જોયાં.

ત્યાંથી જમવા માટે શ્રી ત્રિકમલાલ મહાસુખરામ સાથે ત્યાં ગયો હતો. શ્રી સતિયાજી, વગેરે લોકો હતા. ઘણી બધી વાતોચીતો.

પાછા આવ્યા બાદ થોડું પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૦ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર

(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું, નિત્યવિધિ. પછી કાગળો. અંગ્રેજ અને મરાઠી (૧૭ કાગળો). યુનિવર્સિટી રિપોર્ટનું ગુજરાતી રૂપાંતર. શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસ મળ્યા. એમણે આપવાના દાનના પાંચ લાખની રકમ એમણે આપવી એ વિશે મેં કહ્યું. યુનિવર્સિટી વિષે બીજી

પણ વાતો નીકળી. આવતી કાલે સાંજે મારી સાથે કોલેજ વગેરેનું કામ જોવા આવશે. શેઠ રમણલાલ લલુભાઈ મળ્યા. શેઠ છોટાલાલ હિરાચંદને ત્યાંના રૂપિયા ૨,૫૦,૦૦૦ વિષે ખાસ ભારપૂર્વક કહ્યું. રવિવાર સુધીમાં એ અંગે ઘટતું કરશે એમ તેઓ બોલ્યા. ૧૧ થી ૧૨ બ્રહ્મચારીવાડી સમિતિની સભા ઘટ. શાળાની અને બીજી ઇમારતો, અધ્યાપકોના પગાર વધારવા વગેરે પ્રશ્નો હતા.

ભોજન બાદ ટપાલ અને પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

૨-૩૦ થી કામની શરૂઆત. ટપાલ પર સહીઓ અને રવાનગી. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિટીના રિપોર્ટનું ગુજરાતી ભાષાંતરનું કામ પૂર્ણ કર્યું.

૫-૧૫ વાગ્યે ગુજરાત વિદ્યાલયની ઑફિસમાં ગયો. ત્યાં બ્રહ્મચારીવાડી અને યુનિવર્સિટી વિષેના કામો જોઈને પછી ૫-૩૦ થી ૬-૧૫ સુધી સોમાભાઈ શાહ-માલિક અને સંપાદક, 'ગુજરાતી પંચ'-માટેની શેક્સપીયર પ્રમુખપદે હતા. સોમાભાઈ એકંદરે સજ્જન, એમણે પોતાના અખબારમાં કોઈને પણ ગાળો વગેરે આપી નહિ અને ભલેને સૌમ્ય રીતે પણ પોતાની ભૂમિકા અગર મત લોકો સમક્ષ મૂકવાનું કામ કર્યું.

ત્યાંથી ભદ્રમાં આવ્યો. માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ આજે પાંચ વાગ્યે વરેરાથી અહીં આવ્યાં. હડીસિંગભાઈએ ભદ્રમાં જ આવ્યા હતા. એમના પરના કેસની બાબતમાં આવતી કાલે ક્યા ધોરણે કામ કરવું એ અંગે એમના વકીલો સાથે વિચાર-વિનિમય થયો. પછી એમની ઈન્કમ-ટેક્સ નોટિસ વિષે ચર્ચા.

બંગલા પર આતીને વાતો વગેરે. ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૧ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮; શનિવાર

(અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. પછી નિત્યવિધિ. ત્યાર બાદ ધણી કાગળો લખાવ્યા. ૧૨ કાગળો મોકલ્યા અને બપોરે બીજા પાંચ-સાત લાંબા કાગળો લખાવ્યા. મૂળે પત્રવ્યવહાર જવાબ આપવા સારુ વાંચ્યો.

૧૧ થી ૧૨ શેક બો. જે. વિદ્યાલવનની સલા. મામૂલી કામો અને સર્ચા.

ભોજન બાદ ટપાલ બોક્ષ. આરામ. પરચૂરશુ વાચન. ૨-૪૫ થી કામ. જૂની ટપાલ બોવાની અને જવાબોની તૈયારી. પછી કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. વેસ્ટર્ન પ્રિન્કિયા ઈન્શુરન્સના શ્રી બાપટ આવ્યા હતા. એમની કંપનીમાં મારે થોડા મિત્રો. જિતરાવલો એ એમનો આશય હતો. લેક્ષીની શરીર-પ્રકૃતિ સુધરે એવી-એટલે કે ઘરો બાંધવાં, ખેતી, દૂધ વગેરે ડેરી પદાર્થો પેદા કરવા વગેરે-યોજના-એને ઈન્શુરન્સ કંપનીએએ કરજ પેટે રકમ આપવાનું કરવા વિશે એમની સાથે ચર્ચાઓ થઈ. શ્રીમતી લીલા દેસાઈ અમેરિકા જઈને આવ્યાં તે મળ્યાં. શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં એમણે કામ કરવું, શક્ય હોય ત્યાં સુધી શુજન-રાતમાં અને સરકારી નોકરીની બહાર રહીને એમણે કામ કરવું એમ મેં એમને મારો અલિખ્ય જણાવ્યો. કામને માટે બોક્ષનું સ્વાતંત્ર્ય સરકારી નોકરીમાં હજી દસ વરસે પણ મળે એ મુશ્કેલ. ઠીક. પારસી પ્રાથમિક શાળાના એક મારતર મળ્યા. એમને એક વરસ સુધી પ્રતિભાસ રૂપિયા દસ આપવાનું કરાવ્યું. એ પૈકી પાંચ હું અને પાંચ સોમનાથ હુરદાસ ટ્રસ્ટ આપશે. એ પ્રમાણે એમને (શ્રી...ને) આપ્યા. આર. સી. ટેકનિકલ સ્કૂલના શ્રી દેસાઈ (પ્રિન્સિપાલ) મળ્યા. એમની શાળાના વિકાસની અને એ સ્કૂલ; અમારા યુનિવર્સિટી ક્ષેત્રમાં ગણવાની એમની યોજના પરમ દિવસ સુધીમાં તૈયાર થશે એમ કહીને ગયા. શ્રી ગિરધરલાલ દામોદરદાસ પણ આવ્યા હતા.

૬-૦ વાગ્યે શેક શાંતિલાલ મંજળદાસની સાથે એલ્યુ-કેશન સોસાયટીની જમીનો પર જઈ આવ્યો. એમને બધું બતાવ્યું. પછી ઘેર આવીને એમની સાથે બાણીક-

શેકારૂપિને ત્યાં ગયો. એમની કંપનીઓમાંથી યુનિવર્સિટીને ધન આપવા વિશે વાત કરી આવ્યો. પછી થોડો વખત શ્રી બાણુરાવ મહેતા સાથે વાતો. ભોજન બાદ પરચૂરશુ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર
(અમદાવાદ)

સવારે કરવાનું નિર્વાહવિધિ. કાગળો, વગેરે. શ્રી પાટીલ વકીલ અને અંબેડકર વકીલ હડીસિંગના ઇન્કમ ટેક્સ કામ અંગે મળવા આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ટપાલ બોક્ષ અને મોકલી. શ્રી બાળાસાહેબ જેન્ના લાગીદાર શ્રી. અંબાલાલ પરીખ મળવા આવ્યા હતા. આ અને શૈય આટોપીને ૫ થી ૬ શ્રી ગીતામંદિરમાં ગીતા-જ્યંતી નિમિત્તે ગયો હતો. ગીતા ઉપર પ્રવચન કરવાનો સ્વામી વિદ્યાનંદજીએ ૪૪ આગ્રહ કર્યો. મેં નીચે પ્રમાણે મુદ્દા રજૂ કર્યાં: ગીતાનું તત્ત્વજ્ઞાન આ પ્રમાણેના મુદ્દાઓ પર આધારિત છે. (૧) શરીર નૃથર અને અત્મા અમર છે, (૨) દરેક પોતાનું કર્તવ્ય સતત જાળવતા રહેવું. એનો જ અર્થ કર્મયોગ. પણ આ કર્મ જ્ઞાનપૂર્વક અને અનાસ્કિંદી થવું બોઈએ. આ તત્ત્વોનું આચરણ એનું જ નામ યોગ. અને આ યોગ સાધવો એટલે જ પુરુષાર્થ. ત્યાંથી ૬-૧૫ થી ૭-૦ સુધી લઘુ અખ્યાસમાં સલા. શરૂઆતમાં થોડી ક્લાસીક પણ થઈ.

ત્યાર પછી શેક નવીનચંદ્રભાઈને ત્યાંનાં લમમાં ગયો. ત્યાં શેક અમૃતલાલ હરગોવિંદદાસ ૪૫ અને બીજા લેક્ષી મળ્યા. યુનિવર્સિટીનાં ફંડ વિશે વાતો અને સર્ચા થઈ. પછી સર ચિત્તુભાઈને ઘેર ગયો. ત્યાં સ્વામી હંસદેવને મળી આવ્યો. રાત્રે ભોજન બાદ વાતોગીતો અને વાચન.

(કમશા)

પાદીપો

૧. શ્રી યશવંત પ્રાણશંકર શુક્લ. ડ. કા. આર્ટ્સ કોલેજ, અમદાવાદના આચાર્ય; સંપાદક, 'હુદિપ્રકાશ'; મંત્રી, શુજનરાત્રી સાહિત્ય પરિષદ.
૨. સદગત શ્રી ચંદ્રશંકર પ્રાણશંકર શુક્લ. સમર્થ પત્રકાર, લેખક અને શ્રેષ્ઠ અનુવાદક.
૩. સદગત શ્રી વામનરાવ નિકેત. વડોદરાના આગેવાન પ્રબલસેવક.

૪. શ્રી મહેશ્વર નાથ કોલ. લોકસલાના નિહત સચિવ. હાલ રાજ્યસલાના નિયુક્ત સભ્ય છે.
૫. શ્રી એસ. વી. કૃષ્ણમૂર્તિ રાવ. લોકસલાના નાયબ અધ્યક્ષ. અગાઉ તેઓ રાજ્યસલાના નાયબ અધ્યક્ષ હતા.
૬. શ્રી સુરોત્તમ હડીસિંગ. મિલમાલિક, અમદાવાદ.
૭. શ્રી અનંત નરહર મહાજન. વડોદરામાં રાવપુરા, મહા-

૧. જન પોળમાં રહે છે. માવળંકર કુટુંબના નિકટના સગા.
- ૮ ડૉ. લાઈલાલભાઈ દાલાઈ પટેલ. વલ્લભ વિદ્યાનગરના સર્જક; ગુજરાત સ્વતંત્ર પક્ષના અધ્યક્ષ; ગુજરાત વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા.
- ૯ સદગત શ્રી રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ. ગાંધીજીના અંતેવાસી. ભારત સેવક સમાજ, ગુજરાતના અગ્રણી.
- ૧૦ શ્રી મોરારજી રણછોડજી દેસાઈ. ભારત સરકારના માણ નાણાં પ્રધાન; ગુજરાતના આગેવાન કૅબિનેટી નેતા. ભારત સરકારના વહીવટી સુધારા પંચના અધ્યક્ષ.
- ૧૧ શ્રી રવિશંકર મહારાજ. ગુજરાતના પીઠ રચનાત્મક કાર્યકર અને મૂક સેવક.
- ૧૨ શ્રી બળલભાઈ મહેતા. ગ્રાણીતા સર્વોદય કાર્યકર.
- ૧૩ કરતુરબા ગાંધી રાષ્ટ્રીય રમારક ટ્રસ્ટ. ગાંધીજી, સરદાર અને હક્કર બાપા પછી દાદાસાહેબ આ હંડના અધ્યક્ષ સુદાયા. ટ્રસ્ટી તો અગ્રાઉથી જ હતા. આખર સુધી દાદાસાહેબે આ હંડના અધ્યક્ષ તરીકે સુંદર કામ કર્યું.
- ૧૪ ચરોતર એન્જ્યુકેશન સોસાયટી. વર્ષો સુધી અને આ-મરણ દાદાસાહેબ આ સોસાયટીના પ્રમુખપદે હતા.
- ૧૫ ડૉ. વસંત કૈનાલાલ વાણી, F.R.C.S. England. અમદાવાદના નામાંકિત સર્જન. હૈરક ઈસ્કો ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પોલિટિકલ સાયન્સની બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના અધ્યક્ષ. માનદમંત્રી, ગુજરાત રેડ ક્રોસ સોસાયટી.
- ૧૬ શ્રી બાણુભાઈ જશભાઈ પટેલ. મંત્રી, ગુજરાત પ્રદેશ કૅબિનેટ સમિતિ. મુખ્ય રાજ્યના માણ પ્રધાન તથા વલ્લભ વિદ્યાપીઠના માણ ઉપકુલપતિ.
- ૧૭ સદગત ગોવિંદ સખારામ સરદેસાઈ. રિયાસતકાર. પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર અને મરાઠા ઇતિહાસના ગાઠ અભ્યાસી અને લેખક. માવળંકર-સરદેસાઈ કુટુંબ મૂળ એક જ વંશનું. રિયાસતકાર સરદેસાઈ પૂના પાસે કામશેતમાં રહેતા હતા તે દરમિયાન અનેક વાર દાદાસાહેબ એમને મળવા અને એમની સાથે રહેવા કામશેત જતા.
- ૧૮ ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદ. ૧૧૮ વર્ષ જૂની ગુજરાતની ગ્રાણીતી સાહિત્ય તથા વિદ્યાવિષયક સંસ્થા. અગ્રાઉ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરીકે ઓળખાતી હતી. દાદાસાહેબ આખર સુધી ગુજરાત

- વિદ્યાસભાના પ્રમુખપદે રહ્યા અને સંસ્થાના કામમાં જિંડો, ઉત્કટ અને વ્યાપક રસ લઈને સંસ્થાની એમણે મોટી સેવા કરી.
- ૧૯ શ્રી રસિકલાલ છોટલાલ પંરીખ. ગુજરાતના સમર્થ વિવેચક અને લેખક. ગુજરાત વિદ્યાસભા સંચાલિત શેઠ ભેળાભાઈ જેઠાંગભાઈ વિદ્યાલવનના અધ્યક્ષ. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ.
- ૨૦ સૌ. સરલા બાળકૃષ્ણ માવળંકર. દાદાસાહેબનાં જ્યેષ્ઠ પુત્રવધુ.
- ૨૧ એસ. એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, જે હવે એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ તરીકે ઓળખાય છે.
- ૨૨ મામવિકાસ સંઘ સંસ્થાના દાદાસાહેબ પ્રમુખ હતા. શ્રી ઇન્દુલાલ યાત્રિકની સંસ્થાઓ તથા રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ સાથે દાદાસાહેબ હંમેશા ગાઠ રીતે સંકળાએલા હતા. શ્રી યાત્રિક માટે દાદાસાહેબને ધણો પ્રેમ અને આદર હતો.
- ૨૩ શ્રી સ્વામલાલજી. આર્થિક સેક્રેટરી, કરતુરબા રાષ્ટ્રીય રમારક ટ્રસ્ટ, ઈદર.
- ૨૪ સદગત શ્રી અમૃતલાલ વી. હક્કર, હકકરબાપા. ગુજરાતના ને ભારતના સમર્થ લોકસેવક; આદિવાસીઓના કામમાં ખૂબ દિલચસ્પી દાખવતા અને અખિલ ભારતીય આદિમ જાતી સેવક સંઘના પ્રણેતા હતા. હરિજન સેવક સંઘની પ્રવૃત્તિઓના પ્રાણ હતા. ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે સ્થાપિત Servants of India Societyના આજીવન સભ્ય હતા.
- ૨૫ શ્રીમતી યશોધરા દાસખા. મહિસુરનાં ખ્યાતનામ રચનાત્મક કાર્યકર. મહિસુર સરકારનાં માણ પ્રધાન.
- ૨૬ ‘કુમાર’-સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી માસિક. સંસ્થાપક; શ્રી રવિશંકર મ. રાવળ. સંપાદક; શ્રી બચુભાઈ રાવત.
- ૨૭ સદગત શેઠ શ્રી નવીનચંદ્ર મહતલાલ. મુંબાઈના મથહર ઉલોગપતિ અને દાનવીર.
- ૨૮ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ.
- ૨૯ સદગત ડૉ. કૃષ્ણન. ભારતના ખ્યાતનામ વૈજ્ઞાનિક.
- ૩૦ શ્રી હોરમસજી કુંવરજી ભામા. ભારત સરકારના માણ પ્રધાન.

૩૧ શ્રી ઇન્દ્રવદન બળવંતરાય કોશ્લર. 'ગુજરાત સમાચાર'ના પ્રથમ સંપાદક, હાલ જાંવોરમાં રહે છે અને ત્યાંના 'Deccan Herald' પત્રમાં કામ કરે છે.

૩૨ શ્રી જયરામદાસ દોલતરામ. ભારત સરકારના માણ પ્રધાન અને આસામના માણ ગવર્નર. પુરૂષ કૌન્સિલી નેતા. રાજ્યસભાના સભ્ય.

૩૩ શ્રી શ્યામપ્રસાદ શર્માકર વસાવડા. મજૂર મહાજન, અમદાવાદના પ્રધાનમંત્રી તથા ભારતીય મજૂર ચળવળના એક અગ્રણી.

૩૪ 'ધરશાળા', ભાવનગરના સ્થાપક અને પ્રમુખ. ગુજરાતના બાણીકા અને પીઠ કળવણીકાર.

૩૫ સદ્ગત પરસી ફરસતમણ વકીલ. અમદાવાદના અગ્રણી નાગરિક. ૧૯૪૨ની ચળવળ વખતે જલ-વાસ લોગઓ હતો.

૩૬ શ્રી મનુભાઈ શાહ. ભારત સરકારના વેપાર ખાતના પ્રધાન.

૩૭ શ્રી ચિત્રુભાઈ ચિમનભાઈ શેઠ. અમદાવાદ મ્યુનિ-સિપલ કોર્પોરેશનના માણ મેયર. ગુજરાત વિદ્યા-સભાના અધ્યક્ષ.

૩૮ શ્રી રતિલાલ ખુશાલદાસ પટેલ. મિલમાલિક, અમદા-વાદ. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ.

૩૯ શ્રી ત્રિકમલાલ મનસુખરામ. બાણીકા વેપારી અને મરકતી માચકીટના એક અગ્રણી.

૪૦ શ્રી ચંદુલાલ ભીખાભાઈ સતિયા. ગુજરાત વેપારી મહામંડળના માણ પ્રમુખ.

૪૧ શેઠ શાંતિલાલ મંગળદાસ. મિલમાલિક, અમદાવાદ.

૪૨ શેઠ રમણલાલ લક્ષ્મીભાઈ. મિલમાલિક, અમદાવાદ.

૪૩ છદાચારીવાડી અને સંસ્કૃત પાઠ્યાળાના દાદાસાહેબ વર્ધાણી અને છેક સુધી અધ્યક્ષ હતા.

૪૪ સદ્ગત મહામંડલેશ્વર સ્વામી વિદ્યાનંદજી મહારાજ. અમદાવાદમાં અને ભારતનાં અન્ય શહેરોમાં ગીતા મંદિરોના સ્થાપક અને ગીતા સંદેશના પ્રચારક. છદાસાહેબ જોડે સ્વામીજીએ પુરોપનો પ્રવાસ ખેડપો હતો.

૪૫ શેઠ અમૃતલાલ હરજોવનદાસ. ખ્યાતનામ મિલ-માલિક અને અમદાવાદના જાહેર જીવનના એક અગ્રણી. અમદાવાદ એલેક્ટ્રીકશન સોસાયટીના સ્થાપક પૈકી એક તથા હાલમાં એના અધ્યક્ષ.

*

‘રાજ પવિત્ર અને સારો હોય ત્યાં સુધી તો પ્રજા એને મદદ કરે, ન્યાય ચલાવવામાં મદદ આપે, વિદોટી ભરે; પણ એ અત્યાચારી થાય તો? તો શાસ્ત્ર કહે છે કે બધી વાત રાજને સંભળાવવાનો પ્રયત્નો ધર્મ યદિ પડે છે. પ્રજાએ આ વાત ઉદ્ધતાપથી નહિ પણ વિનયથી-પુત્ર, પિતાને કહે એવી રીતે કહેતી જોઈએ. પ્રજાએ દહતા, નિર્ભયતા અને વિનય, બધું શીખવાની જરૂર છે. વળી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ ‘યથા રાજ તથા પ્રજા’ એટલું સાચું છે તેટલું જ ‘યથા પ્રજા તથા રાજ’ સાચું છે. એ જ વસ્તુ બીજા શબ્દોમાં એક અગ્રણી કહેવતમાં પણ આવી જાય છે કે જે રાજ્યને તમે લાયક હશે તેવું રાજ્ય તમને મળવાનું. એટલે એકબીજાની એકબીજા ઉપર અસર થયા જ કરે છે. પ્રજાનાં સત્ય, વીર્ય, દહતાની રાજ ઉપર અસર પડવા વિના રહેતી નથી; અને રાજના અત્યાચારની અને અસત્યની પણ અસર થયા વિના રહેતી નથી’.

(મહારાવવાઇની કામરી, પુસ્તક ૮)

માંધીજી

*

ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલેનું જાહેર જીવન

કલ્યાણરાય ન. જોષી

સને ૧૯૦૪ના ડિસેમ્બર માસના છેલ્લા દિવસોમાં મુંબઈ શહેરમાં સર હેન્રી કોટનના પ્રમુખપદે 'ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ'ની બેઠક ચાલતી હતી. તે રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં સેવા અર્પણ કરવાના હેતુથી-કોંગ્રેસના સ્વયંસેવકદળમાં મારા એક શુભેચ્છકે મારી નિયુક્તિ સાધી આપી હતી. ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે એ સંમેલનના ભેડીઆ મંત્રી, હતા. મુખ્ય મંત્રી શ્રી દીનશા એદલજી વાલજી હતા, ગોખલેના ઉતારા પરના તંત્ર પર સ્વયં-સેવક તરીકે સેવા આપવાની કામગીરી મને મળી હતી. ગોખલેની સાદાઈ, એમની ઉદ્યમપ્રિયતા, એમની ત્યાગ-વૃત્તિ અને નાના સરખા તંત્રમાં નિવાસ અને ભરતક કાર્યક્રમમાં ગુંથાએલા હોવા છતાં-ચા-કોફીના પ્યાલા કરતાં વધારે મોજ આપતા. સંગીન પુસ્તકોના પરિશીલનની એમની ધગશ બેઠકે હું એમના પ્રત્યે પૂરું આદર સેવતા થઈ ગયો હતો. આ વાત લગભગ સાઠ વરસ પહેલાંની છે. એ વખતે એમના પ્રત્યે મારા હૃદયમાં જન્મેલો આદર પ્રતિદિન વધતો ગયો તે આજ સુધી વધ્યા જ કરે છે.

એમના તંત્રમાં એમના ખાટલા પાસે મુકાએલા ખુલ્લા ઘોડાના ખાનામાં મેં જે પુસ્તકો જોયાં હતાં તેનાં નામો (ઘોડાં ધણી) આજે સંભારી સંભારી અહીં ટાંકતાં મને આનંદ થાય છે : (૧) ઘાઘભાઈ નવરોજીનું 'Poverty and UnBritish Rule in India' (૨) રાનડેનું 'Indian Economics-essays', (૩) રમેશચંદ્ર દત્તનું 'Ancient Civilisation of India', (૪) ચિપળુજીકરનું 'નિઘ્નમાલા' (૫) સર વિલિયમ ડિમ્પીનું ભારત વિષેનું અંગ્રેજી પુસ્તક... મારા કોલેજ-જીવનમાં (સને ૧૯૦૫ થી ૧૯૦૮) આ બધાં પુસ્તકો પાંચી જવાનો મેં આપ્રહ સેવ્યા હતા. મારો એ આપ્રહ મારા જીવનમાં કૃત્યો અને કાલ્યો.

ગોખલેના જાહેર જીવનની ભૂમિકા

એંગ્લોસ વરસની ઉમરે બી. એ.ની પદવી મેળવી પૂનાની ફરગુસન કોલેજમાં-ડેકન એબ્ડુકેશન સોસા-

યટી'ના સક્રિય સભ્ય તરીકે ગોખલે યુન-દા પ્રોફેસર તરીકે અળખી બેઠ્યા હતા. ગણિતવિદ્યા, ઇતિહાસ અને અર્થ-શાસ્ત્રની ફિલસૂફી, અંગ્રેજી સાહિત્ય વગેરે વિષયો પર એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળવાં એ તો પૂનાના વિદ્યાર્થી-ઓનું મહા સદ્ભાગ્ય ગણાતું હતું. ઘણી વાર મુંબઈની કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ એ વ્યાખ્યાનોનો રસ-સ્વાદ માણવા મુંબઈથી પૂના જઈ ચડતા હતા.

હિન્દી પ્રજાના જીવનમાં એમને હંમદદાં ભળી હતી. જનસમાજની પીડાઓ એમને ખૂબ ખટકતી હતી. શ્રી મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેની દેરવણી એમણે માન્ય રાખી હતી. એમણે સારી પેઠે સમજી લીધું હતું કે જે કોઈ પ્રશ્ન હલ કરવાનું કામ હાથમાં લેતું હોય તો તે પ્રશ્નને ચારે તરફથી પૂરેપૂરો સમજી લેવા અઘરા અને અવિરત અભ્યાસ સાધવો જરૂરનો હોય છે. ઉપરજલ્દી માહિતીથી કોઈ પણ વિષયની ચર્ચા કરવી-એ એમને મન અક્ષરમ દોષ મનાતો હતો. જાહેર જીવન માટે તેમણે રાનડેની દેરવણી નીચે પરિપક્વ નિર્ણયો સાધી લીધા હતા. ફરગુસન કોલેજમાંથી પોતાની સેવાની ફરેશી મુદ્દન પૂરી થતાં તેમણે તરત જ રૂ. ૩૦૦નું માસિક નિવૃત્તિ વેતન લઈ જાહેર જીવનમાં ઝંપલાવ્યું હતું.

જાહેર જીવન માટે સેવેલા નિર્ણય

ગોખલે માનતા હતા કે જાહેર જીવન ગાળવાનો એમને જ હક્ક હોઈ શકે કે જેમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાની સાધના કરી હોય, જેમણે દેશ માટે પોતાની સર્વ વિશૂતિનું સમર્પણ કર્યું હોય, જેમણે ન્યાતમનો, ઉચ્ચનીયનો, ધર્મપર્યોનો ભેદ સમૂળગો તણ દીધો હોય, અને જેમણે આજીવન ત્યાગ, સાદાઈ અને શરીરની અને મનની પવિત્રતા સ્વીકાર્યા હોય.

પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ માટે અસત્ય કે અધો સત્ય; વાળી દલીલો કદી પણ હાથ પર ન લેતી ભેદ એ એવો એમનો કડક નિર્ણય એમણે ઘણી વાર સમાજની અપ્રિયતા વહોરીને પણ પકડી રાખ્યો હતો. જાહેર પ્રશંસા એ જાહેર જીવન ગાળનારનું ધ્યેય હોતું ન બેઠએ

એમ તે માનતા હતા. એમણે ધણી વાર ભાર છત્રિ પોતાના મનને અને આપજનને સમજાવ્યું હતું કે જાહેર જીવન ગાળનારા માટે કપરામાં કપડું કામ કાર્તિ પ્રત્યેની અભિયુષતા ટાળવાનું હોય છે. ગોખલેના જીવનની વિચાર-સૃષ્ટિમાં ડોકિયું કરનારને બ્યારે બ્યારે જોઈ ગાંઠો અને ગૂંચવાડા દેખાય ત્યારે ત્યારે એમનો આ કાર્તિ પ્રત્યેની અભિયુષતાનો ત્યાગ જો સમજવામાં આવે તો એ ગાંઠો અને ગૂંચોનો નીવડો આપોઆપ આવી જાય છે.

એમને ઇંગ્લેન્ડમાં વેલ્થી કમિશન સમક્ષ-વિચાર દર્શાવવા ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે જવાનું થયું હતું; ત્યાં એમની કામગીરી યોગ્ય રીતે વખણાઈ હતી. તેમની શિષ્ટતાભરી મક્કમ વિચારસરણી અંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓને ખડુ ગમી હતી. આવા પ્રોત્સાહનથી તેમનું ચિત્ત જાહેર જીવન પ્રત્યે નિશ્ચિતતાથી ઢળી ચૂક્યું. એ અરસામાં એમણે પોતાની જાતને સમૃદ્ધ કરવા જે મુંઝવેપો સેવ્યા હતા-તે એમણે એક કાગળ પર ટપકાવી લીધા હતા. તે કાગળની અંદરથી એમના વિદ્વાન અનુવામી શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રીએ એક વાર એમના જાહેર ભાષણમાં રજૂ કરી હતી તેમાં લખ્યું હતું કે —“(તારીખ ૫ ફેબ્રુઆરી ૧૮૯૮)

શ્રી ગુરુત્તાત્રેયની કૃપાથી હું નમ્રતાથી છતાં ઉત્સાહ-પૂર્વક નીચેની બાબત પ્રાપ્ત કરવા કે સાધી લેવા પ્રયત્ન કરીશ:

- (૧) હું નિયમિત-રીતે યોગનો મહાવરો રાખીશ.
- (૨) હું નીચે જણાવેલા વિષયોનું સારું જ્ઞાન મેળવીશ.
- (૩) ઇતિહાસ-પ્રાચીન અને અર્વાચીન, (ખ) ફિલસૂફી-તત્ત્વવિદ્યા-પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન, (ગ) ખગોળ-શાસ્ત્ર, (ધ) ભૂસ્તરવિદ્યા, (ચ) માનવદેહવિદ્યા (ઇન્ડિયન વિજ્ઞાન), (ઞ) માનસશાસ્ત્ર-મનોવિજ્ઞાન, (જ) દૈન્ય-ભાષા.
- (૪) હું નીચે જણાવેલી યંત્રણાનો સજાસદ થવા પ્રયત્નશીલ રહીશ: (ક) મુંબઈની ધારાસભા, (ખ) વડી ધારાસભા, (ગ) બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટ.”

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે જાહેર જીવન ગાળવાની અભિલાષા ધરાવનારે સંહિધના અભ્યાસથી સજ્જ થવું આવશ્યક છે. એ ગોખલે પૂરેપૂરું અનુત્પ્રેરણાથી સમજ્યા હતા.

ગોખલેની દેશભક્તિ

ગોખલેની દેશભક્તિ અનન્ય કદી શકાય તેવી હતી. એમના ઇતિહાસના ઘણા અભ્યાસની વિભૂતિ ઉપર એમની દેશભક્તિનું મંડાણ મંડાયું હતું. એમના ગુરુ મનડેના પ્રેરણાદાયક સદ્ગુણોથી ગોખલેની દેશભક્તિ અગ્ર અને વિકસતી રહી હતી. ભારત એમની આંખ આગળ સદા ચેતનવન્ત અને ઉત્ક્રાંતિની શક્યતાવાળો પૃથ્વી પરના મહાખંડ જેવો ખડો રહ્યો હતો. જેમ જોઈ સાચા વૈષ્ણવને પોતાનું જીવન પોતાની દેવસેવાની ક્રિયા-પ્રક્રિયામાં વણાઈ ગયેલું હોય ત્યારે જ આત્મસંતોષ થાય છે તેમ ગોખલેની જીવન-પ્રવૃત્તિ આત્મસંતોષ માટે ભારતીય પ્રશ્નોના અભ્યાસમાં, તેના ઉકેલમાં અને તેના ઉકેલાએલા ગૂંચવાડાની ધમાલમાં સદા સંકળાઈ રહેતી હતી. એમ કહીએ તો જોઈું નથી કે ગોખલે ભારત માટે જન્મ્યા હતા, તેમણે ભારત માટે જ જીવી બપેર્યું હતું અને તેમનું અવસાન પણ ભારત માટેની સેવા-ધમાલમાં જ થયું હતું.

બ્યારથી તે જાહેર જીવનમાં ભાગ લેતા થયા ત્યારથી “ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ”ની કાર્યવાહી એમને ગળે બાંધીને તે ફરતા હતા. સાચો વૈષ્ણવ પોતે જ વૈષ્ણવ રહેવામાં જીવનની સાર્યકતા માનતો નથી, સાચો ખ્રિસ્તી કેવળ પોતાના જીવનને ખ્રિસ્તીના શુભોદ્ધિ મહી દેવામાં જ જીવનની સિદ્ધિ માનતો નથી, તેવી જ રીતે ગોખલે પોતે દેશભક્તિના સ્વાંગથી રાચવામાં જીવનની ઇતિશ્રી માનતા નહોતા. તે દેશના બધા સમજી જાનોને દેશ-ભક્તિની દીક્ષા આપવાના કાંડ સેવતા હતા અને તે કાંડની સંપ્રાપ્તિ માટે યથાશક્તિ તનતોડ જહેમત તે ઉઠાવતા હતાં.

હિન્દી મહાસભાના સામાન્ય મંત્રી તરીકે સને ૧૯૦૪-માં ગોખલે મદ્રાસ ગયા હતા, ત્યાં ભારત પ્રત્યેની દેશ-ભક્તિ જગાડવા એમણે જાહેર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તેનો અંતિમ ફકરો આ પ્રમાણે હતો :

“Gentlemen, the great need of the situation is that you should have more faith in the work. Our cause is a cause for which every one of us can do something. Those who have money can give funds, those that have

leisure can give time, those that have ability can contribute to the formation of public opinion on different questions. Young men might come forward to take up the work as missionaries in connection with this cause. There is a great need of quiet work to be done for which we want young men willing to take their instructions from their elders, willing to go among the public without noise, or fuss, not anxious to address meetings, but willing and content to do quiet work. If we all recognise our respective duties in the spirit, we shall be able to turn our present efforts into a great rousing movement for the political emancipation of this land. In the presence of such a movement all our petty personal differences will sink, all our squabbles vanish, our faith will shine radiantly, sacrifices will be made to the extent they are necessary and the country will march upward, will press onward to the realisation of that destiny of which we should dream by night and on which we should muse by day.'

ગોખલેના સમયમાં ભણેલાગણેલા લોકોએ દેશ-ભક્તિ કેળવવાનો સમજપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેઓ સમજપૂર્વક પ્રયત્ન (ઈર્મિલતાથી નહિ) ભારતમાં કરી થયો નથી. ભારતના ખૂણેખૂણે દેશભક્તિના અંકુરો લુટીલુટી રીતે ફટી નીકળ્યા હતા. જેને આંખ હતી તે આ લુવાળાં જોઈ શક્યા હતા. અંગ્રેજ સરકારના અંગ્રેજ કર્મચારીઓને એ દર્શન મોટા વિશ્વવ જેવું દેખાયું હતું.

ગોખલેની દેશભક્તિનું પ્રતિબિંબ એટલે હિન્દુસેવક સમાજ

પૂનાની ફરગ્યુસન કૉલેજમાંથી નિવૃત્ત થતાં જ ગોખલેની દેશભક્તિ સર્વાંગે અળહળી બીડી હતી. એ મહાપ્રકાશનું એક પ્રતિબિંબ તે—Servants of India Society—હિન્દુસેવક સમાજ. ભારતનાં ગ્રીષ્માં પાતળાં દુઃખો હળવાં કરવા માટે સ્વતંત્ર કાર્યકર્તાનું મંડળ ગોખલે બંધ કરવા ઇચ્છતા હતા. એ મંડળમાં કેવળ

સેવાભાવથી અને દેશભક્તિથી પ્રેરાઈને ભારતના શ્રેયની સાધના કરવા ઉત્સુક હોય તેવા સુશિક્ષિત સભ્યોને તે નિયુક્ત થએલા જોવા ઇચ્છતા હતા. એ ધ્યેય નજર આગળ રાખી તેમણે પૂનામાં ઈ. સ. ૧૯૦૫માં The Servants of India Society સ્થાપી. ગોખલે ઇચ્છતા હતા કે દેશભક્તિનાં કાર્યોમાં પ્રભુભક્તિનાં કાર્યો જેવી ધાર્મિકતા હોવી જોઈએ તેથી આ હિન્દુસેવક સમાજની સ્થાપના વખતે—ફરગ્યુસન કૉલેજ પાસેની રેકરી ઉપર ગોખલે અને બીજા ત્રણ સેવકો પવિત્ર બનીને બેઠા અને ત્યાં હિન્દુસેવક સમાજના આજીવન સભ્ય બન્યાની પવિત્ર પ્રતિજ્ઞા ધાર્મિક ગાંભીર્યથી તેમણે લીધી હતી. એ સ્થાને આજે એક આરસની તખ્તી લગાડેલી જોઈ શકાય છે તેના ઉપર આ પ્રમાણે શબ્દો કોતરવામાં આવ્યા છે :

Here at Sun-rise on the
12th June 1905

The Hon'ble G. K. Gokhale C.I.E.
Life Member, Deccan Education Society
took the vows of

The Servants of India Society
and administered them to
Mr. N. A. Dravid
Mr. A. V. Patwardhan and
Mr. G. K. Devadhar.

આવી અપૂર્વ સંસ્થા સ્થાપવામાં ગોખલેના જે ઉપદેશ હતો તે એમણે પોતે લખી મૂકેલા કાગળોમાંથી 'મળી આવના શબ્દો પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. એમણે જણાવ્યું હતું કે,

'The Servants of India Society will train men, prepared to devote their lives to the cause of the country in a religious spirit and will seek to promote by all constitutional means, the national interests of the Indian people.'

હિન્દુસેવક સમાજના અંગભૂત સેવકોએ દેશના દરેક પ્રકારના હિતની સિદ્ધિ રાજ્યના બંધારણપૂર્વક યોગ્ય મનાતાં સાધનો અને માર્ગદારા ધાર્મિક ભાવનાથી સાધવાની હોય છે.

ભારતમાં બધાં મેટાં મધ્યે આ મંડ્યાની-શાખાઓ સ્થાપી ખાતે ખાતે હિન્દુસેવક ઊભા કરવાની નેમમાં ગોખલેની અપૂર્વ દેશભક્તિ તરવરી રહી છે. માનનીય શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રી, પંડિત હૃદયનાથ કુંજરુ, અમૃતલાલ ઠક્કર બાપા જેવા પ્રખર સેવકો આ મંડ્યાના મંત્ર બની ભારતની અણમોલ સેવા કરી પોતાના જીવનની ધન્યતા પામી શક્યા છે. આ મંડ્યાની પંચોક્ષ અસર ગોખલેના કાળના ધણી ડાહ્યા પુરુષોના જીવનચરિત્ર પર પડી હતી. સર્વશ્રી સમ્રુ, જયકર, મહનમોહન માલવિયા, પરજપે, મોહમદ અલી ઝીણુ, ડૉ. સુમન્ટ મહેતા, કુલકર્ણી અને મેતી-ભાઈ અમીન વગેરે મહાન માનવીઓ પોતાના જીવનના ક્ષેત્રમાં દેશના હિતની સિદ્ધિ ધાર્મિક લાવનાના બળથી બંધાશક્તિય મર્જો દ્વારા સાધવાની નેમ રાખી શક્યા હતા.

નિરામય બહેર જીવનના અધ્યયન ગોખલે

સને ૧૮૯૦ થી સને ૧૯૧૦ સુધીની વીસીમાં ભારત દેશનું લોકજીવન કેવું હતું તે ઇતિહાસના અભ્યાસની નજરથી આપણે જોઈ શકીએ નહિ તે ગોખલેના બહેર જીવનના સ્વરૂપને ખ્યાલ આપણને સર્વથા આવી શકે નહિ. ઇતિહાસના સત્યો ગણિતશાસ્ત્રનાં સત્યો જેવાં સર્વ કાળ માટે અને સર્વ દેશ માટે એકરૂપ હોઈ શકતાં નથી. ગોખલે પોતાના શુરુ રાત્રીના માર્ગદર્શન-યુક્ત અભ્યાસથી જોઈ શક્યા હતા કે ભારતમાં બહેર જીવન ભારતની હિતની દૃષ્ટિએ જેમણે ગાળવાનું નક્કી કર્યું હોય તેમનું કાર્યક્ષેત્ર તેનું ટકા દેશના માણસોને દીએ લાવવાનાં પ્રયત્નોમાં સમાઈ જવું જોઈએ અને માત્ર દશ ટકા પ્રગતે મળતા અભ્યાસ કે પ્રભને વેઠવી પડતી વિટંબણાના સર્જક સરકારી તંત્રને સાચી દૃષ્ટિ આપવાના કામમાં સમાઈ રહેવું જોઈએ. કેવળ હોકારા કરવાથી અને બરાડા પાડતાં ટોળાં સાથે બરાડા પાડવાથી બહેર જીવનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ પ્રયત્નો ઉઠેલ જોડા અભ્યાસથી અને ઉદાર ભાવે સરકારી તંત્રને સહકાર આપી ઉપજાવેલા નવા પ્રકારથી ખરે ખારે તંત્રને લઈ જવાની આશા સાવ નિષ્ફળ જતી નથી. રાજ્ય ચલાવતી સરકારની પ્રતિષ્ઠા કદી તૂટવા ન દેવી એ બહેર જીવન ગાળનારે લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. સરકારી કાયદા-કારૂતની પવિત્રતા સ્વીકારીને જ ભારતમાં બહેર જીવન ગાળનારે કૃતકૃત્ય થવાની હિન્નત નેમ રાખવી જોઈએ.

આવા પ્રકારના બહેર જીવનનાં ધોરણ સ્વીકારીને ગોખલે પોતાનું બહેર જીવન રચના હતા, તેથી સ્વાભાવિક રીતે તે બધાં ત્યાં તાળાઓના યડગડાટ કે ફૂલની માળાની નવાજેશ મેળવી શક્યા નહોતાં. એ વાત સાવ સાચી છે કે ગોખલેની કાર્યકુશળતા નેટલી પરદેશમાં પંકાઇ હતી તેટલી ભારતમાં નથી પંકાઇ, અને નેટલી એમની બહેર જીવનની દ્રષ્ટિ ભારતના અન્ય પ્રદેશમાં પ્રકાશિત રહી હતી તેટલે બંધે તે મુંબઈ ઇલાકામાં કે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રકાશિત બની નહોતી. તેનું કારણ એ જ બતાવી શકાય કે તે લોકોના સમુદાયે ઉચ્ચશિક્ષા લાપણીથી રાજ કરવાનું યોગ્ય ધારતા નહોતા. તેમના સાચા માર્ગદર્શક વિચારો સુશિક્ષિત મંડળને જ મળતા હતા; અને એ કાળનું સુશિક્ષિત મંડળ કેવું? કેટલું મોટું? સને ૧૯૦૮માં મુંબઈ ઇલાકાની એક જ યુનિવર્સિટી મુંબઈ યુનિવર્સિટીની બી. એ. ની પદવીની પરીક્ષા માટે માત્ર પાંચસો ઉમેદવારો પધાઈ બની રહેતા. આવા સંજોગમાં ગોખલેના બહેર જીવનનો આરંભ થયો હોતો. પરંતુ એ સમયમાં સુશિક્ષિત જનમંડળનો વિસ્તાર ભલે ઓછો હોતો પણ એ મંડળની વ્યક્તિઓની બૌદ્ધિક સંપત્તિ જીજ્ઞાસુવાળી અને તેજોમય હતી. આર. પી. પરજપે એ કાળની પેદાશ હતા.

ગોખલેના બહેર જીવનનો એક સમજી માણસોને દેશની હિન્નતિ માટે કાર્યશીલ બનાવવા તરફ અને સરકારી તંત્રને સાચી દિશાનાં કામો તરફ વાળવાની પ્રવૃત્તિ તરફ ઢળતો હતો. તેથી ગોખલે લોકસંઘ સાથે બહુ લગ્ન શકતા નહિ. એમ કહેવાતું કે, Mr. Gokhale was a man of classes and not of masses; though he was a man for the masses. ગોખલેની કામ કરવાની આવા પ્રકારની રીત હોવાથી તે ભારતમાં શિક્ષિત જનોનું માન મેળવી શક્યા હતા, પણ લોકસંઘના તે લાડીલા બન્યા નહોતા. કીર્તિને વરવાળી તમન્ના એમણે રાખી નહોતી.

ગોખલેની બહેર જીવનની દૃષ્ટિ રાત્રીની દોરવાણી પ્રમાણે પૂનાની સાર્વજનિક સભાના મંત્રી તરીકે કરેલા સંગીન, અભ્યાસપૂર્ણ અને ઠરેલ અભિપ્રાયવાળી બની હતી. સાર્વજનિક સભાની પત્રિકામાં રજૂ થયેલા અભિપ્રાય ઉપર તે વખતની સરકાર લક્ષ્યપૂર્વક વિચારતી

રહેતી હતી. ગોખલેનો નીતિએ ઝડપથી સુસ્પષ્ટ પકડી લીધું હતું. જાહેર કાર્યમાં ભાગ લેનારાને તેઓ બતાવી શક્યા હતા કે ભારતનું હિન સાધનાની ઉત્તમ રીત તો કાર્ય-કરો માટે એ હોવી જોઈએ કે 'Co-operate wherever you can and oppose when you must'. જ્યાં જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં ત્યાં સહકાર સાધી કામ કરતા રહો અને જ્યાં જરૂરનું જ જથ્થાત્વ ત્યાં વિરોધ દર્શાવવાનું વલણ બતાવતા રહો.

આવી નીતિ સ્વાભાવિક રીતે યતનગતતા અથવા ઉશ્કેરાટના તંત્ર વાતાવરણમાં પરદેશી અમલદારોને હાથે વિરુદ્ધબળની ધડાએલી પરંપરાની સૃષ્ટિમાં જીવન ગાળી રહેલા લોકોને ગળે ક્યાંથી કીતરે? ઝટ તો ન જ બીરે. ગોખલે લોકોને ગળે ઉતારવા માગતા હતા તે એ હતું કે સરકારી તંત્રને અનુકૂળ બનાવવા વ્યવસ્થિત અભ્યાસ-થી પરિપૂર્ણ થયેલી દલીલોવાળાં નિવેદનો મુકાવાં જોડાં. એવાં નિવેદનો (ધણી વાર બનતું તેમ)ના જવાબમાં સરકારી તંત્ર તરફથી બે શબ્દો મળતા—“તમારું નિવેદન મળ્યું છે.” આ જવાબથી નિરાશ થવાની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે ઊભી થાય, પણ ગોખલે પોતાના અંગત ગોઠિયાને કહેતા હતા કે આવાં નિવેદનો સરકારી અમલદારોના કાન પર જે હકીકતો લાવી શકતી નથી તે હકીકતો જાહેર જનતાના કાન પર લાવવાનું મોઢું લોકશિક્ષણનું કામ કરે છે. લોકમત, પ્રજાભગૃતિ, આવાં નિધન ગયેલાં નિવેદનોને પરિણામે સાધી શકાય છે. આવી રીતે લોકમત જ્યારે ફળવાતો હોય ત્યારે પ્રજાનાં ધણાં માણસો સમજતાં થાય છે કે રાષ્ટ્રની ઉત્થાપક કાર્યો કરવાની ધગશવાળા માટે એમના પગ આગળ જ એમનું કામ આવી રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સેવાના અભિલાષીઓએ પોતાનું કામ શોધવા ફાંફાં મારવાં પડતાં નથી.

ગોખલેના જાહેર જીવનનાં ક્ષેત્રો

ગોખલે ભારતના કલ્યાણ માટેના પ્રશ્નોના અભ્યાસ-માં અને તેને હલ કરવાના અથાક પ્રયાસમાં એટલા બધા ગૂંથાએલા રહેતા કે એમના જીવનની કથાનાં પ્રકરણો એટલે એમણે જાહેર જીવન ખેડવા માટે પસંદ કરેલાં ક્ષેત્રોની કામગીરીની હકીકત.

ઇંગ્લેન્ડમાં એમણે દેશલક્ષ્ણોથી પ્રેરાઈ દેશ માટે ઇંગ્લેન્ડની જનતામાં અને રાજદ્વારી સંસ્થાઓમાં કામ કરના નેતાઓમાં ભારત માટેની સહાનુભૂતિ અને સાચો ખ્યાલ ઉપભવવા કરેલા પ્રયત્ન અને પરીક્ષા પ્રયાસોને લીધે ગોખલેનું એક કાર્યક્ષેત્ર ઇંગ્લેન્ડ ગણી શકાય. જ્યારે જ્યારે તે ઇંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે ત્યારે રાતદિવસ બંધા વિના તેમણે દેશનું કલ્યાણ સાધવા માટે ઇંગ્લેન્ડના લોકોનો અભિપ્રાય ફેળવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. મુલાકાતો, લાષણો, પત્રવ્યવહાર, નિવેદનો અને અંગત જીવનની વિશુદ્ધિ તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં દેશ માટે જે કાર્ય કર્યું છે—તે ભારતના બીજા જાહેર જીવન માળનારે (દાદા-ભાઈને બાદ કરતાં) કર્યું નથી. એમના આ કાર્ય માટે—દેશલક્ષ્ણ અંગિકારયણ મુખ્યદાર—‘Indian National Evolution’—નામના પુસ્તકમાં, લખે છે કે (ગોખલેને કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિ મંડળના સભ્ય તરીકે લોકમત ફેળવવા બે વાર ઇંગ્લેન્ડ મોકલવામાં આવ્યા હતા—તેને અંગે લખાએલાં વાક્યો):

“On both the occasions he made such an impression as to mark him as one of the foremost politicians in India. For careful study, lucid marshalling of facts and incisive arguments, no less than for his unassuming manner and devotion to duty, Mr. Gokhale stands out a most prominent figure in the Indian political world...Mr. Gokhale appears to be unsurpassed in his mastery of facts and close reasoning for which Sir Guy Fleetwood Wilson went so far as to compare him with Mr. Gladstone.” (p. 149)

આ ઉત્તરમાંથી ફક્ત કાંઈ છે કે ગોખલેનું જાહેર જીવનનું કાર્ય ઇંગ્લેન્ડમાં મોટે ભાગે ફળદાયી અને નમૂનેદાર હતું. એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે એ કાળે ભારત દેશની આકાંક્ષાઓને ડાંભી દેનારા ઇંગ્લેન્ડમાં ધણા મોવડીઓ વસતા હતા. અને તે બધા હિન્દુસ્તાનના એંગ્લો ઇન્ડિયન વર્તમાનપત્રોનાં ઝેરી મંત્રવોથી રંગાયેલા હતા. એમાં જ ગોખલેના કાર્યનું મહત્ત્વ રહેલું હતું. ગોખલેનું પરદેશમાંનું બીજું કાર્યક્ષેત્ર તે દક્ષિણ આફ્રિકા કહી શકાય. ત્યાં હિન્ડી પ્રજાને યુરોપિયન

સત્તાધીશ અને રાજ્યની સાચી પેટી-સત્તાધી કનડા હતા. આ કનડગત હેલ્દી કક્ષાએ પહેલી હતી. ગાંધીજી એ કનડગતના ભોગ બન્યા હતા. આવી પરિસ્થિતિનો તોડ કાઢવા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની બાંહેધરી સાથે ભારત સરકારે ગોખલેને એ કાર્યનો નીવેડો લાવવા રાજદૂત તરીકે મોકલ્યા હતા. એમ માનવામાં આવતું હતું કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના કોઈ પણ ભાગની અને તે સામ્રાજ્યના ખીન્ન ભાગમાં જઈ વસવાનો હક્ક ધરાવે છે તેથી તેવી વસાહત કરનારને કોઈ રાજ્યે હરકત કરવી ન હોય. આ સમજથી દક્ષિણ આફ્રિકામાં જઈ વસેલા હિન્દી જનો પોતાના હક્ક માટે લડત આપી રહ્યા હતા. ગોખલે ત્યાં ગયા, આખા મામલાનો તેમણે અવગત કર્યો અને બેહાનિસમર્પ તથા પ્રિટેરિયાના સત્તાધીશ અને હિન્દી આગેવાનો વચ્ચે સમાધાન કરવાની નીતિ તેમણે ધડી કાઢી. તેમણે સ્પષ્ટ ઠરાવ્યું કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના એક ભાગનો વતની ખીન્ન ભાગમાં જઈ વસવાનો હક્ક ધરાવે છે એવું કોઈ કાયદાથી નહીં થયું નથી; પણ જ્યાં સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકાર સામ્રાજ્યના કે અમુક ભાગના વતનીને પરવાના વગર દાખલ ન કરવાનો કાયદો ધરાવે છે તેવાં સુધી ચાલતી આવેલી રાજ્યની રીત અને હકમાં ગેરકાયદેસર ગણાય. તે ઉપરથી દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકારે નવા કાયદો ઘડ્યો અને જૂના વસવાટવાળાને કાયદેસરના નિવાસનો હક્ક મળ્યો અને નવા આગતુક માટે નવા કાયદો લાગુ કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું.

આ પ્રસંગે, ગોખલેએ પોતાનું સૂત્ર 'Co-operate whenever you can' અમલમાં મૂક્યું. હિન્દી પ્રજાને તે ગ્રંથનું ન હોય, પણ રાજવહીવટના નિયુક્તો-એ ગોખલેની આવડતને આવકાર આપ્યો હતો. આ ઉપયોગી ફેસલાને ધાળે પાડવાનું કામ પાછળથી ગોખલેના વિકાન અને કાર્યધુરંધર અનુયાયી શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રીએ કર્યું હતું.

જાહેર જનનું ખીજું કાર્યક્ષેત્ર ગોખલેને ઈલાકાની ધારાસભાના સભ્ય તરીકે મળેલું હતું. બહુ નાની વયે એમણે મુંબઈની ધારાસભામાં સર દીરોજશાહ મહેતાને પડખે રહી પોતાનું ખમીર ઉતમ રીતે બતાવ્યું હતું. લોકહિતના અનેક પ્રશ્નોની જણાવટ છતાંદાર વક્તવ્યના ઓજસથી ગોખલે બ્યારે કરતા ત્યારે એમનાં લાપણ

સાંભળવામાં અનેક પંડિતજનોને એક પ્રકારની રાજકીય ફિલસૂફીનાં તત્ત્વોનો પ્રગોષ થતો હતો. એ સભામાં એક પ્રસંગ એવો ઊભો થયો હતો કે તે વખતે તેમણે તેમના માન્ય સૂત્ર Oppose when you must-ને અમલમાં મૂક્યું હતું.

વાત એવી હતી કે મુંબઈ ઇલાકાના જમીન-મહેસુલાના ધારામાં કેટલાક સુધારાનો ખરડો રજૂ થયો હતો. તેમાં બધી કદમો એવી હતી કે જે ખેડૂતોના હિતની વિરુદ્ધ હતી તેથી સર દીરોજશાહનું લોહી ઝીકળી ગયું હતું. અને તેમણે ધારાસભામાં એવી દરખાસ્ત રજૂ કરી કે આ મહેસુલી કાયદાનો ખરડો હાલ મૂલતવી રાખવો જોઈએ. પરંતુ એ દરખાસ્ત પર મત લેવાતાં સરકાર પક્ષની બહુમતી હોવાથી દરખાસ્ત ઊડી ગઈ હતી. તેથી ઉઘાટ દર્શાવવા સર દીરોજશાહ અને એમના ગોઠીઆ સભાસદોએ ધારાસભાના ખંડમાંથી એક સાથે ચાલતી પકડી હતી. ગોખલેના મનની સ્થિતિ પ્રમાણે વિરોધ દર્શાવવાની આ રીત વાજપ્તી નહોતી તો પણ પોતાના પક્ષથી જુદા ન પડવાની શુલ તેમથી તે પણ ધારાસભામાંથી ચાલતા થયા હતા. પણ જતાં જતાં તેમણે નાનું સરખું લાપણ કર્યું હતું કે 'નામદાર સાહેબ, હું એટલું કહેવાની મારી ફરજ સમજું છું કે મારા માનવંતા ગોઠીઆઓમાંના કેટલાકે જે માર્ગ સ્વીકાર્યો છે તે મારે પણ સ્વીકારવો જોઈએ.....આપ નામદાર તરફ કે આપ નામદારના ગોઠીઆ તરફ અંગત માનનો અભાવ દર્શાવવાનો મારો હેતુ નથી. મારા કર્તવ્યના ઉચ્ચ ભાનને લીધે જ આ પગલું લેવા હું પ્રેરાયો છું. કારણ કે હું અહીં જરા વધારે સમય હાજર રહું તો આ કાયદામાં મારો સહકાર હોવાની છેટી છેટી જે જવાબદારી મારા પર આવે તે સ્વીકારવા હું તૈયાર નથી.'

આ વખતે ગોખલે તરફનો વિરોધ શિસ્તપાલનની કડક નીતિના અનુસરણમાંથી જન્મ્યો હતો. સર દીરોજશાહને તે પોતાના વડીલજન તરીકે માન આપતા હતા; એટલું જ નહિ, પણ જે ઉદાત્ત ભાવવાળું બળવાન રાજકરણ જગતું રાખવા અમત્તા હતા તે રાજકારણના સર દીરોજશાહ મોટા અધ્યક્ષ હતા. તેથી એમનાથી છૂટા પડવામાં ગોખલે શિસ્તનો ભંગ સમજતા હતા તેમ જતાં સરકારની સત્તાને નબળી ન પડવા દેવાની

સજનીતિ ગોખલેને હૈયે હતી, તેથી ધારાસભામાંથી પોતાના ગોઠીઆ સાથે સલામૂલ છોડતાં છોડતાં એમણે જે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા તે ગોખલેના ચિત્તને ઉચ્ચ ખવાસ બતાવે છે.

થોડા સમયમાં મુંગાઈની ધારાસભામાં ગોખલેએ કામ કર્યું તેટલામાં સર ફીરોઝશાહ મહેતાએ મુંગાઈ ઈલાકાની ધારાસભાના પ્રતિનિધિ તરીકે વાઈસરૉયની વડી ધારાસભાના સભ્ય તરીકેના હોદ્દાનું રાજીનામું આપ્યું હતું. એ રીતે ખાલી પડેલી મોટી જવાબદારીવાળી પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાએ કોને રંધાપવા ભેઈએ એ વિચાર મુંગાઈ ઈલાકાના બહેરે જીવનના કાર્યકર્તાઓ પાસે ભીસે થયો. તરત જ સર્વાનુમતે ગોખલેને એ સ્થાન માટે જોગ્ય ગણી પસંદ કરવામાં આવ્યા.

ગોખલેના બહેરે જીવનની ઉચ્ચ કામગીરી વાઈસરૉયની કાઉન્સિલમાં ખમવવામાં આવી હતી. તે સભામાં વાઈસરૉય લૉર્ડ કર્ઝન જેવા રાજકીય પુરુષના પ્રમુખપદે જે કાર્યવાહી સરકાર તરફથી હાથ ધરવામાં આવતી તેને અંગે થએલાં ગોખલેનાં મનનીય અને હકીકતના ઢગલાથી પરિપુષ્ટ લાખણો બહુ વખણાયાં હતાં. હિન્દી પ્રમતના સખળ નેના તરીકે ગોખલેનું ખેસવાનું સ્થાન લૉર્ડ કર્ઝનની બાલુમાં જ રહેતું.

સને ૧૯૦૨માં અને તે પછી બજેટની ચર્ચા ઉપર ગોખલે તરફથી અપાએલાં ત્રણ લાખણોએ ગોખલેની વિવેચક તરીકેની નિપુણતા સિદ્ધ કરી આપી હતી. તેમનાં લાખણોથી બહારના જગતમાં પ્રતીતિ ફેલાઈ ગઈ હતી કે નાણાં પ્રધાનની પદવી માટે હિન્દી જનો સંપૂર્ણ લાયકાત ધરાવી રહ્યા છે. ગોખલે તરફથી સફળતા-પૂર્વક નીચેના વિષયો પર આવે બજેટ પરનાં લાખણોમાં વક્તવ્યની કળાથી રંગાયેલી ચર્ચા થઈ હતી :

(૧) પ્રમાણ વગરના ગણતા લાકરી ખર્ચનો બોળો, (૨) શિક્ષણ, (૩) નહેરકાઓ માટે ખરચાણ ભેઈતી મોટી રકમની માગણી, (૪) રાજ્યની ઉચ્ચ દરબજાની પદવીની નોકરી પર દેશના લાયક જનોની નિમણૂક થવાની સંગીન મુદ્દવાળી વિનવણી, (૫) દરિદ્ર ખેડૂતોના ઉદ્ધાર માટે કરજનું ભારણ કમી કરવાની યોજના, (૬) ભારતમાં ખનતા સૂતરશી કાપડ પર અન્યાયભરેલી અને

સમાનતાનાં ધોરણ વગરની નંખાયેલી જગત. આવા પ્રકારના ગોખલેના સતત અને છુદ્ધિગમ્ય વિરોધથી ભારતની સમગ્ર પ્રજા ચારી રીતે બમત બની હતી.

આવા માનવંત વિરોધીને લૉર્ડ કર્ઝને સરકાર તરફથી ઇલકાન આપતાં કહ્યું હતું કે ગોખલેને પ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં 'Ablest Indian C.I.E.' ગણવા ભેઈએ. વાઈસરૉય લૉર્ડ કર્ઝનની સરકારે આ પદવી ગોખલેને આપી હતી. કર્ઝનની સરકારના ગોખલે તો પક્કા સંનિષ્ઠ વિરોધી હતા. તેથી લોકમાં ગોખલેની બહેરે જીવનના અધ્ધર્ય તરીકે ખ્યાતિ વધી હતી. લૉર્ડ કર્ઝને તે વખતે ગોખલે પર પત્ર લખ્યો હતો કે :

'The honour is offered to you in recognition of abilities which are freely bestowed upon the services of your countrymen and of which I would ask no more than that they should continue to be so employed. I only wish that India produced more such public men.' (G. K. Gokhale. By R. P. Paranjpye, p. 81).

ગોખલેનું બહેરે જીવન એ જ જીવનકાર્ય

ગોખલે ભારતના બહેરે જીવનના અધ્ધર્ય એટલા માટે કહેવાય છે કે તેમણે બહેરે જીવનને અંચળો એટલી લીધા પછી જીવનમાં બીજી કોઈ અન્ય પ્રવૃત્તિમાં જીવન ગાળ્યું નહોતું. એમના કાળમાં (અને આજના સમયમાં પણ) કેવળ લોકહિતના પ્રશ્નો માટે જ જીવી છૂટનારા લાણેલાતણેલા માણસો જન્મ્યા જ મળી શકે. એમના જીવનનાં કેટલાંક સંભારણાં લખતે લખતે દીનશા વાગ્ઝા લખી ગયા છે કે :

'Mr. Gokhale's political career was unique in one respect, namely, that no Indian till now had carved out his career so exclusively and so disinterestedly. He gave all that was best in him to the services of the country in this branch. He entered wholeheartedly on his political campaign properly speaking from the time he entered the Viceregal Legislative Council...It is more than doubtful whether in years to come any able Indian

of requisite qualification will appear on the horizon to take up the identical work, that is to say, choose an exclusively political welfare of his countrymen."

ગોખલે એટલે રાજદારી સંન્યાસી

જેમણે પોતાની બધી શક્તિ, બધી વિભૂતિ, બધો સમય, ભારતને રાજદારી ક્ષેત્રે ઉચ્ચ દ્રષ્ટાએ લઈ જવામાં

જ વાપરી હતી એવા મહાપુરુષ ગોખલેને આપણે સાચા સંન્યાસી કહીએ તો સંન્યાસી શબ્દને ગોખલેએ સાર્થક બનાવ્યો છે એમ કહેવામાં કાંઈ બાધા નકતી નથી.

આવા ગોખલેજીને આપણાથી કેમ ભુલાય? એમની વિચાર કરવાની અને કામ કરવાની રીત બે આજે દેશના કાર્યકરો સ્વીકારતા થાય તો દેશની ઘણી તકલીફ હળવી બને.

*

નવ હાઈકુ / સ્નેહશ્લોક

૧

પરોઠઃ કાંટે
કાંટે પરોવાઈ શી
કણી રતનની !

૪

બોગન વેલ
પણીને મટે ફૂલ
રંગ રંગનાં.

૭

ફૂલ ખીલે ને
ખરે પાંખડી : નવી
તિથિ પંચાંગે.

૨

ખૂટ્યાં નદીએ
નવાણુ : તરખૂચ
મીઠાં લાઠામાં.

૫

રસ્તાનો આવ્યો
અહીં છેડો : કિતિભે
નજરે નવી.

૮

આંધીમાં ખૂણે
દૂંઢતી ધૂળ હાંકે
સાવરણીને.

૩

શ્યામ હાંકિતો
ટોડે મધ્યાહ્ન : ચંક
ગ્રીષ્મ માર્તંડ.

૬

ગોળં તોફાની :
પડે ઊછળે તરે
કાંકનો ઘોડો.

૯

બુએ ન ડાબે
નહિ જમણે શુંગ
અંખતા મેઘ.

*

હાઇડેગરનો અસ્તિત્વવાદ

[Heidegger's Existentialism]

મધુસૂદન બક્ષી

જેમ અસ્તિત્વવાદમાં જેમ સાર્વત્રિક વર્ણવે છે તેમ જર્મન અસ્તિત્વવાદમાં માર્ટિન હાઇડેગરનું વર્ણવે જણાય છે. સને ૧૮૯૯માં દક્ષિણ જર્મનીના મેસકીર્ખમાં હાઇડેગરનો જન્મ થયો હતો. ફાઇયુર્ગ યુનિવર્સિટીમાં તેમણે કૌલિક ધર્મશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી શરૂઆત કરી. સને ૧૯૨૨માં માર્બુર્ગ યુનિવર્સિટીમાં અને સને ૧૯૨૮માં ફાઇયુર્ગ યુનિવર્સિટીમાં તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપક તરીકે નિમાયા હતા. હાઇડેગરની વિચારસંરંછા ઉપર હસલ, યાસ્પર્સ, કિર્કગાડ વગેરે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને હોલ્ડરલીન, રાઇન્ટ્રાઇક્સ જેવા કવિઓની પણ અસર જણાય છે. સમકાલીન અસ્તિત્વવાદમાં, હાઇડેગરે તેમની મુખ્ય કૃતિ 'Sein und Zeit' (Being and Time) સને ૧૯૨૭માં પ્રગટ કરીને એક મૌલિક ચિંતક તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી. આ પુસ્તકનો ખીન્ને ભાગ હાઇડેગરે પ્રસિદ્ધ કરવાનું તે સમયે વિચાર્યું હતું. સને ૧૯૨૯માં તેમણે 'Kant and the Problem of metaphysics' પ્રસિદ્ધ કર્યું.

હાઇડેગર ઉપરનાં વિવેચનાત્મક લખાણો મોટા ભાગનાં જર્મન ભાષામાં છે, પરંતુ ગ્રીકનું પુસ્તક 'Martin Heidegger' (1957) અને યોમસ લાંગનનું 'The Meaning of Heidegger' (1959) બે મહત્વનાં વિવેચનો ગણી શકાય.

માર્ટિન હાઇડેગર અસ્તિત્વવાદી છે કે તત્ત્વવાદી (ontologist) એ સંદર્ભમાં કેટલાક વિવેચકોમાં મતભેદ છે. હાઇડેગરે પોતે સને ૧૯૪૯માં અસ્તિત્વવાદી લેખક તરીકે તેમની ગણના કરવા બાબત વિરોધ કર્યો હતો. 'અંતિમ તત્ત્વની યોગ' (The Quest of Being) એ જ તેમનું 'ધેય' તેમણે ગણાવ્યું, એટલે સ્વાભાવિક રીતે અસ્તિત્વવાદમાં જો માત્ર 'માણસનું અસ્તિત્વ' એ મુખ્ય વિષય હોય તો હાઇડેગરને અસ્તિત્વવાદી ન માની શકાય. પરંતુ હાઇડેગરના મત મુજબ 'Being'નું જ્ઞાન મેજવવાના પ્રયાસમાં 'Human Being'નું

જ્ઞાન આવશ્યક જણાય છે. સાર્વ અને કિર્કગાડની જેમ હાઇડેગર પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને માત્ર માનવીય ઓષ આપવા માગતા નહોતા તેટલા પૂરતા તેઓ અસ્તિત્વવાદી ન ગણી શકાય. ગ્રીક માને છે કે હાઇડેગરના તત્ત્વજ્ઞાનમાં અમુક ઓક્સ પ્રકારનું અસ્તિત્વવાદી દૃષ્ટિબિંદુ રહેલું છે. યોમસ લાંગન પણ આનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે.

હાઇડેગરની ભાષા વિશે ધણી વિવેચકોએ ટકાર કરી છે. જર્મન અને ગ્રીક ભાષાના શબ્દોનું કંઈક વિચિત્ર મિશ્રણ હાઇડેગરે કેટલીક વાર કર્યું છે એટલું જ નહીં પણ નવા કડિન સંદિગ્ધ શબ્દપ્રયોગ કર્યા છે. જર્મન વિવેચકોને માટે પણ ખૂબ મુશ્કેલી. ઉત્તમ થઈ છે. તેમ છતાં હાઇડેગરની મુખ્ય કૃતિઓના ધણી સરળ અનુવાદો ઉપલબ્ધ છે.

માનવીય અસ્તિત્વનું પૃથક્કરણ કરતાં હાઇડેગર તેનાં ત્રણ મુખ્ય લક્ષણો ગણાવે છે.

(૧) Facticity-અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતા

માણસ અને જગત અવિશાળ્ય રીતે સંકળાએલાં છે. જગતમાં માણસ જાણે કે 'ફેક્ટીસિટી' છે તેવું હાઇડેગર ગણાવે છે. માણસે પોતાના જીવનનું અત્યારનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ પસંદ કર્યું નથી; તે જ રીતે પોતે, જે જગતમાં જીવે છે તે પોતે પસંદ કર્યું નથી. શુંક સ્વરૂપે એતનાનું અસ્તિત્વ નથી; એતના વિષયલક્ષી છે. માણસનું અસ્તિત્વ આકસ્મિક છે છતાં અનિવાર્યતાથી ઘેરાયેલું છે. મનુષ્ય જગતમાં ફસાયો છે, સપડાયો છે; તેથી ચિંતા ઉદ્ભવે છે. છતાં જગત મિથ્યા નથી. જગતના એક ભાગ રૂપે જીવવું એ મનુષ્યનું નિર્માણ છે. જગતમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તનો લાવીને મનુષ્ય ધારેલું અનુકૂલન કરી શકે છે-પરંતુ તે આપેલી વાસ્તવિકતાની મર્યાદામાં. હાઇડેગર જે 'જગત'નો ઉલ્લેખ કરે છે તે માત્ર કાર્ય-

x. 'Sein und Zeit' is hopelessly untranslatable into English and even into German'-Greene

શ્રુતિની પરંપરામાં બંધાયેલું અને ભૌતિકશાસ્ત્રના નિષ્ક્રમેને આધીન એવું અમૂર્ત 'જગત' નથી. મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં વૈયક્તિક અર્થપૂર્ણતા આપેલો પિતૃ કરે છે. જગતની વસ્તુઓના મનુષ્ય ઉપયોગ કરે છે. તેને નવા નવા રૂપમાં ગોઠવે છે. સૃષ્ટિને માણસ 'પોતાની' કરી લે છે. તેના તટસ્થ નિરીક્ષક તરીકે જ માણસ રહી શકતો નથી. તેમ છતાં, આ સૃષ્ટિમાં અનિવાર્ય રીતે સંઘર્ષાઈ ગયા છીએ તેવું જ્ઞાન મનુષ્યમાં ઉદ્ભવે છે.

(૨) Existentiality-અસ્તિત્વની પારગામિતા

હાઇડેગર કહે છે કે માણસનું અસ્તિત્વ કંઈક વિશિષ્ટ ક્ષતિનું છે. માણસ માત્ર 'છે' જ તેવું નથી; જો રીતે ખડક કે વૃક્ષ માત્ર 'છે' તેવું કહી શકાય તે રીતે માણસના અસ્તિત્વ વિશે ન કહી શકાય. માણસના અસ્તિત્વનું લક્ષણ છે ધ્યેયગામિતા-પરોક્ષ ક્રિયાશીલતા. માણસ પોતાની વર્તમાન પરિસ્થિતિને પાર કરીને ભવિષ્યના ધ્યેયથી દોરાર્પિત ને ક્રિયા કરી શકે છે. 'Transzendenz' એવો જર્મન શબ્દ હાઇડેગર મનુષ્યના અસ્તિત્વના આ લક્ષણ માટે પ્રયોજે છે. મનુષ્ય ભવિષ્યમાં પ્રક્ષેપણ કરે છે. જો કે મનુષ્ય માત્ર કલ્પનામાં રમ્યો નથી. પોતાની શક્યતાઓને મૂર્તિરૂપ આપવા મથતો માનવી જગતને સમજવાની કોશિશ કરે છે. મનુષ્યની સક્રિયતા દિશાસ્થિત નથી. વ્યક્તિ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ પામવા મથે છે.

(૩) Forfeiture-અસ્તિત્વની અપચાર્યતા

વ્યક્તિ જગતની વાસ્તવિકતામાં જીવે છે. ઉપરાંત ભવિષ્યમાં ધ્યેયનું પ્રક્ષેપણ (Projection) પોતાની અપ્રગટ શક્યતાઓને મૂર્ત કરે છે. પરંતુ જગતની જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ તેને તેના ધ્યેયથી વિચલિત કરે છે. દા. ત., સારું જ્ઞાન પામવાને બદલે માણસ માત્ર કૌતુકપ્રિય અને અફવા ફેલાવનાર તરીકે કાર્ય કરતો થઈ જાય છે. માણસ સામાજિક માનવોનું એક નહોતું વત્ત અંગ બની જાય છે. તેનું વ્યક્તિત્વ પ્રચારણ થઈ છે. તેની નૈતિકતા શિથિ અને રિવાજોથી ટકે છે. 'બીજા લોકો મારા વિશે શું ધારશે?' આ પ્રશ્ન માણસના વર્તનના સંચાલનમાં અગત્યનો બની જાય છે. 'Human being becomes promiscuously

public; it is life with others and for others'. વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ 'હું' ને બદલે 'તેઓ'માં ઓવાઈ જાય છે. તે અનામી બની જાય છે. (Das Man) વ્યક્તિ બહિર્લક્ષી સામાજિક સંબંધોમાં પરોવાઈ જાય છે. તેનું 'નિજત્વ'નું જ્ઞાન ઓસરતું જાય છે. ચર્ચિત જીવનમાં પોતાને જુદી જતો માનવી, લિંગમાં ચાલતા માનવી સાથે સરખાવી શકાય. સમાજ પણ 'વ્યાવહારિક' 'વધુ સંયોગ' રાખતા માણસને મૂલ્યવાળો ગણે છે. કાર્યક્ષમતાનો આપદક સામાજિક હોય છે. જગતમાં રહેતું હોય તો અમુક નાતનું કાર્ય કરવું જ જોઈએ એવું આધાસન લઈને માણસ પોતાના આંતરિક આદેશને અવગણે છે. કેટલેક અંશે આ સ્થિતિ અનિવાર્ય છે. વસ્તુઓની જેમ માણસોને પણ ધોરણબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તેમાં તેની ચેતનાની તીવ્રતા ધટી જાય છે. નાટકોમાં જેમ પાત્રને અમુક પરિસ્થિતિમાં મુકાય ત્યારે અમુક હાવભાવ પ્રગટ કરવા જરૂરી છે તેમ સામાજિક જીવનમાં પણ દેખાવનું વર્તન કરવાનું કેટલાક લોકો જરૂરી માને છે.

અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતા, પારગામિતા અને અપચાર્યતાના ઉદ્દેશ્ય કરીને હાઇડેગર યથાર્થ અસ્તિત્વ (Authentic Existence)નો ખ્યાલ રજૂ કરે છે. સારું પણ અધિકૃત અસ્તિત્વનો ખ્યાલ રજૂ કરે છે. આ બાબતમાં પરંપરાગત તત્ત્વચિંતકો અને સાર્થ તેમ જ હાઇડેગર જેવા નિરીક્ષકવાદી 'માનવલક્ષી ચિંતકો' એક મતના બહુભાષી છે. તેઓ માન, વચન અને કર્મથી જગતના વ્યવહારમાં રમ્યતા માનવીના જીવન પ્રત્યે ધૂણાની નજરે લુપ્ત છે. જગત મિથ્યા નથી પરંતુ આ જગત સિવાય બધું મિથ્યા છે તેવો દાવો અસ્તિત્વવાદીઓ કરતા નથી. ચેતનાની કોઈ જુદી સંપાદીએ આ જ જગત અને આ જ જીવન કોઈ નવા રૂપમાં માણસને દેખાઈ આવશે, તેની અસ્તિત્વવાદીઓને ખાતરી છે. બધી વસ્તુ યથાર્થ છે, માણસ સલામત છે; જગત જુદીથી સમજી શકાય છે; આ બધી સ્થપાઈ ચૂકેલી બાબતો તરીકે સાર્થ કે હાઇડેગર સંતોષાતા નથી. જીવનની ચત્યતા, મનુષ્યની કનુષ્યતા, બૌદ્ધિક જ્ઞાનની અર્થલેખો, વ્યક્તિ સામાજિક સંબંધોમાં હોવા છતાં ક્યારેક જણાતી એકલતાની અકથ્ય મૂંઝવણ વગેરે

અનુભવો અવગ્રાહ્યું શકાય નહિ. આ અનુભવોમાંથી નીપજતી મનોદશાઓ (Moods) પણ જીવ અને જગતના તથ્ય (Reality) વિશે આપણને જોડી સમજણ આપે છે તેવું સાર્વ અને હાઇડેર માને છે. મનુષ્ય પરિમિત છે એટલે સંપૂર્ણ રીતે યથાર્થ (Authentic) અસ્તિત્વ એ માત્ર એક માર્ગદર્શક આદર્શ છે.

હાઇડેર અસ્તિત્વથી ચિંતિત થવાની દશા ('Angst'='Care')ને ખ્યાલ વ્યક્ત કરે છે. ભય અને આ મનોદશામાં ફેર છે, ભય નિશ્ચિત બાળતોનો હોય છે. ત્યારે 'Anguish' એ જગતથી કંઈક વિશિષ્ટ રીતે પ્રચિતિત થવાની મનોદશા છે. જગતની આકસ્મિકતા અને શૂન્યતા અને મૂલ્યોનું અચાનક થતું અવમૂલ્યન આવી 'તાત્વિક હતાશા' ઉત્પન્ન કરે છે. જગતનું સત્ય પામવાની ઝંખના થાય છતાં તે પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં સાધનોનો અભાવ એક જાતની મૈત્રવલ્ય ઊભી કરે છે. જગતમાં ફેંકાએલો માનવી પોતાના મૂળસ્વરૂપની માવજત કરવા માગે છે પરંતુ પોતાનું મૂળસ્વરૂપ શું છે તેની જ તેને ખબર પડતી નથી. લાંબાના શબ્દોમાં, 'The inauthentic existence is a flight before the stark realities facing the finite existence thrown into the world we are driven into frenzy of activity as we plunge into the whirlpool of concern' (p. 30).

માનવ અસ્તિત્વનાં ત્રણ લક્ષણોને [વાસ્તવિકતા (Facticity), પારગામિતા (Existentiality) અને અવધાર્યતા (Forfeiture)] હાઇડેર કાળની સત્તા સાથે સાંકળી લે છે. માણસનું હકીકતરૂપ અસ્તિત્વ એ જૂતકાળનું પ્રદાન છે. પારગામિતા ભવિષ્યકાળ સૂચવે છે. વર્તમાન જીવનની ધરેડમાં ઓવાઈ જવું અને મૂળ અસહી સત્ પ્રત્યે ગમ્મત ન થવું એ પણ વર્તમાનકાળના મહત્વનો અતિરેક સૂચવે છે.

કાળની સત્તાથી નિરપેક્ષ માનવીય સચેતન અસ્તિત્વ નથી. આ મુદ્દો સમજવા માટે નીચેની ત્રણ બાબતો વિચારવી જોઈએ.

(૧) શૂન્યતાનું ભા. ૧, અનામી ભય:

બ્યાવહારિક જીવનમાં આવાઈ ગયેલા માણસના સપાટીરૂપ અસ્તિત્વને હાઇડેર પ્રમાણ કરનાર એક મનોદશા છે

જે મનોદશા શૂન્યતાના એક અનુભવમાં રહેલી છે. જગતમાં જાણે કે ફેંકાએલો માણસ અને મૃત્યુ તરફ જઈ રહેલો જીવનપ્રવાહ—આ માણસના અસ્તિત્વના આદિ અને અંતની શૂન્યતા દર્શાવે છે. માણસે આ અનુભવથી લાકડું ન જોઈએ. આ નિષેધક મનોદશા છે એમ માની અકળાઈ જઈને ગમે તે પ્રકારની કહેવાતી રચનાત્મક વિચારસરણીમાં માનવાની આવશ્યકતા નથી. જેને કોઈ પહેંચી ન શકે, જાણી ન શકે એવું તત્ત્વ જ આ જગતનું મૂળસ્વરૂપ છે એમ કહીને માનવીની નિરાધારતાને અચાનક આવરણમાં—ઢાંકવાની કોશિશ કરવી ઉચિત નથી. ભય, ચિંતા, સંતાપ વગેરેથી બચી જઈને જગતને અંતિમ દૃષ્ટિએ જોવા કરવાનો સંતોષ બહુ અલ્પજીવી નીવડે છે. જગતને સર્વપ્રાણી દૃષ્ટિએ માણસ જાણી શકે કે કેમ તેમાં શંકા છે. જે કે હાઇડેર આ તબક્કે એમ માને છે કે મૃત્યુ-માણસના જીવનને સમગ્રતાતા સંદર્ભમાં સમજવામાં મદદરૂપ છે. મૃત્યુ માનવીના જીવનને એક સળંગ વાતાના નિશ્ચિત અંતની જેમ કંઈક અર્થ આપે છે. એટલે હાઇડેરના મત પ્રમાણે મૃત્યુ-શૂન્યતાની શક્યતા—માણસના જીવનને અર્થપૂર્ણ બનાવે છે. સાર્વ આ મત-સ્વીકારના નંધી. તેમના મતે જન્મ અને મૃત્યુ બન્ને અર્થહીન છે. માનવીના જીવનની એકસરતા, અર્થહીનતા મૃત્યુના સંદર્ભમાં મળે છે એ હાઇડેરનું કથન એટલા માટે મહત્વનું છે કે હાઇડેરના વિચાર મુજબ ધરેડરૂપ અસ્તિત્વમાંથી છૂટીને એકલતાનું ભાન મૃત્યુના પડછાયામાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. શૂન્યતાના ભાનથી અંતરાત્મા (Conscience)નો અવાજ ઉઠાવે છે. એટલે બીજો તબક્કો શરૂ થાય છે.

(૨) અંતરાત્મા (Conscience):

બ્યાવહારિક જીવનના પ્રવાહમાં ધસડાતા માણસને 'પોતાનો ફેંકાઈ જવાનો અનુભવ' અને 'મૃત્યુની અંતિમ અનિવાર્યતા'નો અનુભવ એક વિશિષ્ટ રીતે ગમ્મત કરે છે. હાઇડેર તેને અંતરાત્માનો અવાજ કહે છે. શૂન્યતાથી ઘેરાએલા અસ્તિત્વના બે છેડા (જન્મ અને મૃત્યુ) માણસને એ ભાન કરાવે છે કે જીવન અને જગતને તેણે આપેલાં મૂલ્યો તેની પોતાની જવાબદારીનાં છે. પ્રવૃત્તિની જંગલમાં પોતાના સમગ્ર અસ્તિત્વને મૂકી દેતો માનવી આ શૂન્યતાના અનામી ભયને લીધે એક

વિશિષ્ટ અનુભવ મેળવે છે. અંતરાત્માનો આદેશ વ્યક્તિને આ શ્રમ્યતાજનિત અનુભૂતિ ઉપર પોતાના આંતરિક વ્યક્તિત્વને નવી રીતે વિકસાવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. એટલે વ્યક્તિનો સંકલ્પ નવું રૂપ ધારણ કરે છે. અને છતાં પોતાના સંકલ્પની દિશા મુજબ જીવન ધકવાની શક્યતા નહિ જોતાં માનવી યુગની લાગણી અનુભવે છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિમાં માણસને પોતાના સ્વાર્થાંતરનો ઉપયોગ કરવાની તક મળે છે.

કાળના સંકલ્પમાં આ બાબત વિચારતાં જણાય છે કે કાળ પણ વ્યક્તિગત છે. મારો જીવનકાળ નિશ્ચિત છે. એ અર્થમાં દરેક વ્યક્તિ પરિમિત કાળની સત્તા મેળવે છે. ખીલું, મનુષ્યની કાળની ચેતના મુખ્યત્વે ભવિષ્યલક્ષી છે, કારણ કે ચેતનાનું કાર્ય વર્તમાનને પાર કરીને ભવિષ્યમાં પ્રક્ષેપણ (Projection) કરવાનું છે. ‘કંઈક ખૂટે છે’ ‘કંઈક બનવું જોઈએ’ એ ભાવનું લાન ચેતનાવસ્થામાં અનિવાર્ય છે.

‘Personal time is finite in both the directions. If it will end, it will also have a beginning.’ (Greene. p. 37)

દોષની ભાવના, અંતરાત્મા, જ્યાગદ્ધરી અને સંકલ્પ સ્વાર્થાંતર, એ વ્યક્તિનાં અનિવાર્ય કાળલક્ષી (Temporal) અસ્તિત્વ સાથે સંકળાયેલાં છે. ટૂંકમાં હાર્ડ-ઉગર ‘વ્યક્તિગત-કાળ’ અને બહાર કાળ (Public Time)નો તફાવત પાડે છે. દરેક વ્યક્તિ માપી શકાય એવા બહાર સમયમાં જીવે છે એ હાર્ડ-ઉગર સ્વીકારે છે અને જગતમાં ફેલાયેલા માનવી માટે આ સ્થિતિ અનિવાર્ય છે.

(૩) નિર્માણ (Destiny) :

હાર્ડ-ઉગર પ્રારબ્ધવાદી નથી; પરંતુ કાળની સત્તાનું વિવેચન કરતાં તેમણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુને સ્વીકાર્યું છે. જ્યારે અંતરાત્માનો આદેશ પાળવામાં આવે છે, જ્યારે વ્યક્તિ મૃત્યુ પ્રતિ ઉન્નમ્ન થયેલી ચેતનાની તીવ્રતા અનુભવે છે ત્યારે તેના અધિકૃત અસ્તિત્વનું નિર્માણ થાય છે. દરેકને આવું નિર્માણ પ્રાપ્ત થતું નથી. પોતાની શ્રમ્યતાના લાનમાંથી જેપજતી અસ્તિત્વની નવી લાત (Pattern) બહુ વિરલ વ્યક્તિઓ માટે નિર્માણ થયેલી

છે. પરંતુ ‘કોઈ-એક’ વ્યક્તિનું નિર્માણ અને જનસમુદાયનું ઐતિહાસિક નિર્માણ વચ્ચે હાર્ડ-ઉગર ભેદ પાડે છે.

હાર્ડ-ઉગરના અસ્તિત્વવાદી નીતિશાસ્ત્રનો સાર રજૂ કરતાં ગ્રીન લખે છે કે જો તેમનું માનવીના અસ્તિત્વનું અર્થઘટન યથાર્થ હોય તો માણસના આંતર વ્યવહારમાંથી ઉદ્ભવતી નૈતિક પ્રક્રિયાની સમજૂતિ આપવી મુશ્કેલ છે. અધિકૃત યથાર્થ અસ્તિત્વના હાર્ડ-ઉગરના ખ્યાલમાં સામાજિકતા પરત્વે એક ભતનો દૂષો અણગમો દેખાઈ આવે છે. પોતાનાં સાચાં અસ્તિત્વનું લાન, માત્ર પોતાના મૃત્યુની શક્યતાના વિચારથી અને શ્રમ્યતાના અંગત લાનથી થાય છે તેવું જણાવીને હાર્ડ-ઉગર અત્યંત વ્યક્તિવાદી મૂલ્યની હિમાયત કરેલી જણાય છે. એટલા માટે યાર્પ્સ અને ગેમ્પિયલ માર્સેલ જેવા અસ્તિત્વવાદીઓએ ‘આંતરવૈયક્તિક વર્તન’ અને ‘પારસ્પિક વ્યવહાર’ના ખ્યાલો રજૂ કરવાને અસ્તિત્વવાદમાં રહેલી વ્યક્તિવાદની એકલતાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. તેમ ગ્રીન માને છે. આ બાબતમાં હાર્ડ-ઉગરની ગ્રીને રજૂ કરેલી રીકા યોગ્ય જણાય છે. સાચું અસ્તિત્વ વ્યક્તિની ‘આંતરિક એકલતા’માં રહેલું છે તેમ શા માટે માનવું જોઈએ ? શું તમામ સામાજિક સંબંધો માત્ર ઉત્તરાચલી ઉપર રચાયેલા છે ? હાર્ડ-ઉગર ‘હું’ અને ‘તેઓ’નું ફક્ત વધારે પડતું ચુસ્ત રીતે રજૂ કરવા પ્રેરણા છે. એક બાજુ હાર્ડ-ઉગર મનુષ્ય જગત સાથે અવિભાજ્ય રીતે સંકળાયેલો છે તેમ માને છે ત્યારે ખીલ બાજુ સાચું અસ્તિત્વ હંમેશાં વ્યક્તિની અંતિમ એકલતામાં રહેલું છે તેમ જણાવે છે. જો કે હાર્ડ-ઉગરના નીતિશાસ્ત્રમાં મૂલ્યનું અધિકાન વ્યક્તિની પોતાની આંતરિક ચેતનામાં રહેલું છે તેવું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. સમાજના ભાર નીચે દબાયેલી માણસની મૂળભૂત ‘અસ્મિતા’ હાર્ડ-ઉગરના વિચાર મુજબ ફરી ભગ્નત કરી શકાય છે. આ ભગ્નત થયેલી ચેતના ફરી પાછી પોતાની વાર્તાવિક એકલતા અને મૃત્યુની શક્યતાથી ઘેરાઈ જાય છે.

માણસના અસ્તિત્વના પૃથક્કરણને તત્ત્વવિદ્યા (Ontology) કહેવાય છે કે નહિ તે બાબત ગ્રીનને શંકા છે. માણસ છે; માણસ સત્ (Being) વિષે વિચારે છે; પરંતુ માણસ વિશેની વિચારણા એ જ ‘સત’ વિશેની વિચારણા ન કહી શકાય.

હાઇડ્રોની દૃષ્ટિએ 'સત્' (Being) ત્યાં જ હોય
 નેતાં પરિમિત મનુષ્યનું અસ્તિત્વ હોય. મનુષ્યની પરિ-
 મિત ચેતના પોતાની મુક્ત સમજણથી. સતને શોધે
 છે. મોનના મત મુજબ હાઇડ્રોની આ સ્વીકૃતિ અર્થહીન
 છે. "It is mystification pure and simple."
 હાઇડ્રો 'Being'ની શોધમાં છે. તેમના મતે તત્ત્વ-
 જ્ઞાન મુખ્ય કાર્ય 'સત'ની શોધ છે. જગતની વસ્તુઓ
 'છે'. માણસ 'છે'. હવે પ્રશ્ન થાય છે કે 'શા માટે કશુંક
 'છે'?' વિશિષ્ટ વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ આપણે જાણી
 શકીએ પરંતુ 'Being-in-General' શું છે તે
 પ્રશ્નનો ઉત્તર તત્ત્વજ્ઞાનમાં શોધવો જોઈએ તેમ હાઇડ્રો
 સ્વીકારે છે. કેટલાક ચિંતકો આવા શુદ્ધ 'સત'ને 'અસત'
 સાથે સરખાવે છે. આ સંદર્ભમાં હાઇડ્રોના મત મુજબ
 શરૂઆતની એરિસ્ટોટલ સુધીની ઓક ફિલોસોફીમાં માણુસ-
 ના 'વિચાર' અને 'સત' વચ્ચે કોઈ દ્વિત નહોતું, પરંતુ
 ત્યાર પછીથી આ સહી સુધીમાં માણુસ મૂળ 'સત'ના

ખ્યાલથી છુટકે પડ્યો જાય છે. ...
 ... મોન હાઇડ્રોના 'સત' વિષેના વિચારોને ચોક્કસ
 રીતે રજૂ કર્યા પછી જણાવે છે કે આ ખ્યાલમાં હાઇ-
 ડ્રોના બહુ સ્પષ્ટ નથી. 'સત' એટલે જો નિરંતર અસ્તિ-
 ત્વમાં છે' એવું; વર્ણન તેમની કૃતિઓમાં કયાંક કયાંક
 જોવા મળે છે ખરું. સ્થિર, શાશ્વત, નિરંતર; અધિજ્ઞાન-
 રૂપ એનું 'સત' હાઇડ્રોને વર્ણવ્યું છે. હાઇડ્રો 'સત'
 સ્વરૂપની સિદ્ધાંતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. 'મૂળ-સત'ને
 જૂદીને માણુસ આ જગતમાં જુદો પડ્યો હોય તેવો
 વિચાર પણ રજૂ કરે છે. પરંતુ 'મૂળ સત'ના સ્વરૂપ
 વિષે કોઈ નિશ્ચિતતા સંભવી જ ના શકે તેવું હાઇડ્રોના
 કૃતિઓનાં અભ્યાસ ઉપરથી જણાય છે. હાઇડ્રોના
 તત્ત્વજ્ઞાનમાં બે જગતની શૂન્યતા (Nothingness) છે
 એક તો 'સત'ના મૂળ સ્વરૂપનું વિસ્તરણ અને બીજી
 મનુષ્યના જ્ઞાનથી થતું અંગત શૂન્યતાનું જ્ઞાન-માનવી
 અસ્તિત્વ શૂન્યતાથી વેસાએલું છે.

થોડાં જ વર્ષો પછી

...તમારો પુત્ર પણ કદાચ તમને એવો સલાહ પૂછશે "પપ્પા, તમે મને રૂ. ૧૦,૦૦૦ આપી શકશો?" અને તમારા જવાબ ઉપર તેના ભાવિનો આધાર છે.

તે પોતાનું સ્વતંત્ર જવાબદારી શરૂ કરીને તેના જીવનની સુરક્ષા શરૂઆત કરી શકે!

આથી, એજનાર્ડેસ જીવત કરવી જ લોઈએ, ખર્ચ કરવાની શરૂઆત કરો તે જોઈએ જ તમારી આવકમાંથી તમે જે અન્ય સ્વપ્ન નિર્ધારિત રીતે બિઝનેસમાં તો જાણ જ પડેલા ખર્ચો કરો.

રાષ્ટ્રના સંરક્ષણાર્થે પરિશ્રમ અને બચત પણ આવશ્યક છે

ધી બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા લિ.

ડી. ડી. ફાર્મ, અમદાવાદ

આર્થિક વિકાસ એટલે શું ?

વિ. એચ. જોષી

મૂડીવાદી અર્થતંત્રનાં અનિજોને નિવારવા માટે આયોજન જેટલું જરૂરી છે તેના કરતાં અનેક ગણું અલ્પવિકસિત રાષ્ટ્રોના અડધી આર્થિક વિકાસ માટે જરૂરી ગણવામાં આવે છે. યોગણીસમી સદીના ગાળા દરમિયાન પશ્ચિમી રાજ્યોએ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં આર્થિક વિકાસ સાધ્યો અને હવે સમૃદ્ધિની ઊંચી કક્ષાએ પહોંચ્યાં છે. તેમણે સાધેલા આર્થિક વિકાસ સ્વયમ પ્રેરિત (spontaneous) હતા, જ્યારે હાલના અલ્પવિકસિત રાષ્ટ્રોનો આર્થિક વિકાસ મહદઅંશે આદેશાત્મક (directed) છે. એટલા માટે વિકસિત અર્થતંત્રોના આર્થિક વિકાસમાં જે પરિણામો લાગ લગ્યાં છે જે પરિણામો અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રના આર્થિક વિકાસમાં લાગ લગવશે એવી માન્યતા રાખવી તે ભૂલભરેલું છે. આપણે વિકસિત અર્થતંત્રના આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા સમજાવતું વિશ્લેષણ અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રના આર્થિક વિકાસ માટે અપનાવી શકીએ નહિ. અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રના આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા સમજાવતું સર્વસામાન્ય વિશ્લેષણ હજી આપવામાં આવ્યું નથી. કારણ કે અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રો એકબીજાંથી ભુલાં પડે છે. તેમની સમાજરચના અને રાજ્યવ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ તે ભુલાં પડે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેમનાં આર્થિક માળખાં પણ મોટા પ્રમાણમાં વિલિન્નતા દર્શાવે છે. વસ્તી, વસ્તી વધારાનો દર, કુદરતી સંપત્તિનો ખજાનો, ઔદ્યોગિક વિકાસની કક્ષા, વાહન-વ્યવહાર અને ઝેંકિંગ જેવી સેવાઓના વિકાસની કક્ષા, વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનું પ્રમાણ, શિક્ષણ અને ધંધાકીય તાલીમનું પ્રમાણ વગેરે અનેક ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તતી વિલિન્નતાને કારણે અલ્પવિકસિત અર્થતંત્રનાં માળખાં એકબીજાંથી ભુલાં પડી આવે છે. એટલે હાલમાં અલ્પવિકસિત, અર્થતંત્રના વિકાસ અંગેના જે કેઈ તલસ્પર્શી અભ્યાસ થઈ રહ્યા છે તેમાં આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયામાં ક્યાં ક્યાં મુખ્ય પરિણામો કામ કરી રહ્યાં છે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

આપણે આગળ જોઈએ તેમ આર્થિક વિકાસ (સ્વયમ

પ્રેરિત કે આદેશાત્મક) એ પ્રાથમિક પાણુ સમાજ માટેનું અંતિમ ધ્યેય નથી. સમાજજીવનનાં બીજાં ઉદ્દેશ્ય ધ્યેયોની સિદ્ધિ અર્થે આર્થિક વિકાસ એક આવશ્યક સાધન છે. તે જ પ્રમાણે અલ્પવિકસિત રાષ્ટ્રો હાલમાં તેમના આર્થિક વિકાસ માટે જે તીવ્ર અસહિષ્ણુ દર્શાવી રહ્યાં છે તે એક પ્રકારની વધુ સમૃદ્ધ કલ્યાણમયી અને મંદવર્ધીન સમાજવ્યવસ્થા રચવાના દૃષ્ટિગિદ્ધથી જ હોય છે.^૧

આર્થિક વિકાસની વ્યાખ્યા અંગે પણ બે મત પ્રવર્તે છે. કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ (આર્થર હુથર્સ, ફ્રીડલન્ડર્સ, વગેરે) માયાદીક વાર્ષિક આવકમાં થયેલા વધારાને આર્થિક વિકાસના માપદંડ તરીકે ગણાવે છે જ્યારે બીજા કેટલાક (મેગર અને બાલ્ડવીન, કુઝનેટ્સ, મીક, વગેરે) વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય આવકમાં થયેલા વધારાને આર્થિક વિકાસના માપદંડ તરીકે ગણાવે છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસને તેની કુલ વાર્ષિક આવકમાં થયેલા વધારાના દૃષ્ટિગિદ્ધથી જોવા તે વધુ યોગ્ય છે કારણ કે તેથી માત્ર વ્યક્તિની આવકમાં થયેલા વધારા ઉપરાંત આખા રાષ્ટ્રને સાંપડેલી સમૃદ્ધિ લક્ષમાં લઈ શકાય છે. કેટલીક વાર આકસ્મિક કારણોથી, કોઈ રાષ્ટ્રની જનસંખ્યામાં એકાએક થયેલા ઘટાડાથી પણ વ્યક્તિની સરેરાશ આવકમાં વધારો થતો જોઈ શકાય છે. આને આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા તરીકે યોગપાત્રી શકાય નહિ. તદુપરાંત એક રાષ્ટ્રે અમુક વર્ષોના ગાળા દરમિયાન કેટલો આર્થિક વિકાસ સાધ્યો છે તે જાણવું હોય તો તેની રાષ્ટ્રીય આવકમાં ઉત્તરોત્તર થયેલા વધારા પરથી સ્પષ્ટપણે જાણી શકાય છે. જો તેની રાષ્ટ્રીય આવકમાં અને જનસંખ્યામાં સપ્રમાણ વધારો થયે હોય તો વ્યક્તિ દીઠ આવકમાં વધારો માત્રમ પડશે નહિ. અહીં આ રાષ્ટ્રની કુલ આવકમાં વધારો થયેલો હોવા છતાં પણ વ્યક્તિદીઠ આવકમાં વધારો માત્રમ પડતો ન હોવાથી આપણે એમ ન કહી શકીએ કે

I. જુઓ Government of India, First Five Year Plan, p. 7

તેણે આર્થિક વિકાસ સાધ્યો નથી.^૨ તેથી કોઈ પણ રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસનો વિચાર કરતાં સૌપ્રથમ આપણે તેના કુલ ઉત્પાદનમાં થએલા વધારાને લક્ષમાં લેવો જરૂરી છે અને તે પછી જ રાષ્ટ્રની કુલ પેદાશમાં થએલા વધારાથી વ્યક્તિદીઠ આવક કેટલી વધી છે તે જાણવું આવશ્યક બને છે.

આ રીતે જોતાં આર્થિક વિકાસ એટલે કોઈ એક રાષ્ટ્રની કુલ વાર્તાવિક આવકમાં અમુક લાંબા સમયના ગાળા દરમિયાન ક્રમશઃ થતા વધારાની પ્રક્રિયા (process) એમ કહી શકાય. અહીં આર્થિક વિકાસને એક પ્રકારની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે આર્થિક વિકાસના સમય દરમિયાન કેટલાંક પરિબળો કાર્યશીલ બને છે. અને આ પરિબળો કાર્યશીલ બનતાં રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસના નિર્ણાયકો (determinants)માં પરિવર્તન થતું હોવાનું સૂચન કરે છે. સમય અને સ્થળમાં પ્રવર્તમાન વિભિન્નતાઓને કારણે આ પ્રક્રિયા બધે જ એક જ પ્રકારની હોય એવું શક્ય નથી, પરંતુ તેનાં કેટલાંક લક્ષણો સર્વસામાન્ય હોય છે. તેથી કરીને આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા લાંબે ગાળે રાષ્ટ્રની વાર્તાવિક આવકના વધારામાં પરિણમે છે. પરંતુ જો તેની કુલ આવકમાં થએલા વધારો તેની જનસંખ્યામાં થએલા વધારા કરતાં વધુ હશે તો જ આ સમયના ગાળાને અંતે વ્યક્તિદીઠ આવકમાં વધારો માલુમ પડશે.

આર્થિક વિકાસ એટલે કોઈ એક રાષ્ટ્રની વાર્તાવિક આવકમાં અમુક સમયના ગાળાને અંતે થએલો વધારો, અને રાષ્ટ્રની વાર્તાવિક આવકમાં વધારો એટલે રાષ્ટ્રમાં થએલ તૈયાર માલસામાન અને સેવાઓની પેદાશમાં વધારો. આ પ્રકારનો વધારો ટૂંકજીવી ન હોવો જોઈએ, પરંતુ તેમાં તબક્કા (stages) વાર ક્રમશઃ વધારો ચાલુ રહેવો જોઈએ. તો જ તેને રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસની લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાવી શકાય.

આર્થિક વિકાસના પરિણામે વધતી રાષ્ટ્રીય આવક વડે વ્યક્તિદીઠ આવકમાં પણ વધારો માલુમ પડે છે. પરંતુ આર્થિક વિકાસ પ્રાપ્તી સામૂહિક આર્થિક સમૃદ્ધિનું સૂચન

કરે છે. અને તેનું માપ માત્ર રાષ્ટ્રીય આવક કે વ્યક્તિદીઠ આવકમાં થએલા વધારાના આંકડાઓ પરથી જાણી શકાય નહિ. એટલે આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ કેટલાંક સામાજિક-આર્થિક મૂલ્યો પર અવલંબે છે. તેમાં સૌપ્રથમ વધતી જતી રાષ્ટ્રીય આવકની વહેંચણીના પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આર્થિક વિકાસના શરૂઆતના તબક્કામાં આર્થિક વિકાસના વિશિષ્ટ લાભ સમાજને એક જ વર્ગ (ઉદ્યોગપતિઓનો-નિયંત્રકોનો વર્ગ) મેળવે છે. પરંતુ લાંબે ગાળે આ લાભ સમાજના બધા વર્ગો વચ્ચે સપ્રમાણ વહેંચાવો જરૂરી છે.

માત્ર રાષ્ટ્રીય આવકમાં કે વ્યક્તિદીઠ આવકમાં થએલ વધારા વડે સમાજના બધા જ વર્ગોના જીવનધોરણમાં વધારો થયો હશે એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. કુવૈતમાં^૩ વ્યક્તિદીઠ આવક રૂ. ૧૦,૦૦૦ જેટલી અંકાય છે. પણ આનું મુખ્ય કારણ તેની અડગત ખનીજ-તેલની સંપત્તિમાંથી તેના રામ્પ(શેષ)ને મળતી રાંધણી છે. આ આંકડાને આધારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે કુવૈતના લોકો અતિસમૃદ્ધિવાળું જીવન ભોગવે છે, અથવા કુવૈતે સારા પ્રમાણમાં આર્થિક વિકાસ સાધેલો છે. જો વધતી જતી આર્થિક સમૃદ્ધિને લાભ ઘણા લાંબા સમય સુધી સમાજને એક જ વર્ગ હિસ્સા કરે તો પરિણામે પૈસાદાર વર્ગ વધુ ને વધુ પૈસાદાર બનશે. અને ગરીબ વર્ગ વધુ ને વધુ ગરીબ બનશે બન્ને વર્ગ વચ્ચેનું અંતર ક્ષપેક્ષ તેમ જ નિરપેક્ષપણે વધવાનો પૂરો સંભવ છે. આમ બનવા પામે તો રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ સામૂહિક, આર્થિક સમૃદ્ધિ આપુવાને બદલે માત્ર તેના એક વર્ગને જ સમૃદ્ધ બનાવે છે. તેને સાચા અર્થમાં આર્થિક વિકાસ ગણાવી શકાય નહિ. એટલા માટે આર્થિક વિકાસની સાથે સાથે વધતી જતી સમૃદ્ધિની દેશના વર્ગો વચ્ચે સપ્રમાણ વહેંચણી થતી જરૂરી છે. તેમ થવા પામે તો જ આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ સ્પષ્ટપણે જળવાઈ રહે.

આર્થિક સમૃદ્ધિની સમાજના વર્ગો વચ્ચે સપ્રમાણ વહેંચણીની સાથે વધેલી પેદાશના માલ-સામાન અને સેવાઓનો પ્રકાર ગણવો પણ જરૂરી છે. આર્થિક

2. જુએ Meier & Baldwin: Economic Development: Theory, History, Policy; Asia Publishing House, Bombay. 1962. p. 359

3. જુએ Charles P Kindleberger: Economic Development; The McGraw Hill Book Company Inc.; New York. 1958. Chol; p. 9

વિકાસ વડે જો સમાજના લોકોનું જીવનધોરણ ઊંચે લાવવું હોય તો તેમને ઉપલોગ્ય માલ-સામાન અને સેવાઓની પેદાશ, નહિ કે મિલિટરી માટે માલ-સામાન અને સેવાઓની પેદાશ, વધારવી આવશ્યક બને છે. જનસમાજની વિવિધ જરૂરિયાતો સંતોષાય અને તેમનું જીવન તે વડે વધુ સમૃદ્ધ બને તે હેતુથી તેમને ઉપ-લોગ્ય માલ-સામાન અને સેવાઓની પેદાશનું પ્રમાણ તેમજ ગુણવત્તા બંનેમાં યોગ્ય ફેરફાર થવા જરૂરી બને છે.

આ સાથે કુલ સંપ્તિ પેદાશમાં થતો વધારો કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે તે બાબતું જરૂરી બને છે. જેમ જેમ દેશની સમૃદ્ધિમાં વધારો થતો જાય તેમ તેમ માલ-સામાન અને સેવાઓની ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં પણ સમગ્ર વિકાસને અનુરૂપ ફેરફારો થાય છે. આ ફેરફારો ઉત્પાદન માટે સમાજને આપેલા પડતો ભોજ, ત્યાગ અને પરિશ્રમમાં ક્રમે ક્રમે ઘટાડો સૂચવનારા હોવા જોઈએ.

આમ સમગ્રપણે જોતાં આર્થિક વિકાસનો ખ્યાલ રાષ્ટ્ર મેળવેલી આર્થિક સમૃદ્ધિનું પ્રમાણ સૂચવે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેની ગુણવત્તા પર ભાર મૂકે છે.

આર્થિક વિકાસનો પ્રથમ ભુદે ભુદે સમયે અર્થ-શાસ્ત્રીઓએ ચર્ચો છે. પરંતુ હાલમાં તેને ભુદા જ દૃષ્ટિબિંદુથી અને થોડી વધુ ગંભીરતાથી ચર્ચવામાં આવે છે. ઔદ્યમ રિમથ અને ફ્રાસિકલ અર્થશાસ્ત્રીઓના બૃથમાં આવતા ખીજ અર્થશાસ્ત્રીઓનું ધ્યાન રાષ્ટ્રની સંપત્તિ અને રાષ્ટ્રની આવક પ્રત્યે દોરાયું હતું. રાષ્ટ્રની સંપત્તિ નવી મૂડી વડે વધારી શકાય અને તેમ કરતાં રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ સાધી શકાય એવું સૂચન ફ્રાસિકલ અર્થશાસ્ત્રીઓએ કરેલું છે. પરંતુ તેમના વિશ્લેષણ પર માધ્યસના વરતીના સિદ્ધાંતની અને રિકાર્ડોના ઘટતી પેદાશના નિયમની ધેરી અસર જણાય છે. તેમને હાંમે ગાળે નિરાશાનાં વાદળ અર્થતંત્રને ધેરી વળતાં જણાવાં. કાર્લ માર્ક્સે પોતાની આગવી વૈચારિક પદ્ધતિથી મૂડી-સર્જનની પ્રક્રિયાનું વિશ્લેષણ આપ્યું અને તેમ કરતાં બતાવી આપ્યું કે મૂડીવાદ દ્વારા સમાજમાં ધોર અનિયંત્રિત પેદાશનાં હોવાથી તેને રચાને સગાજવાદી ઢળે અધ્યવચરણ રચાપીને જ આર્થિક વિકાસ સાધી શકાય. ત્યાર પછી માર્ક્સ અને ખીજ નિયો-કલાસિકલ અર્થશાસ્ત્રીઓએ સમગ્ર અર્થતંત્રને

આવરી લેતા પ્રશ્નોની જણાવટ કરવાને બદલે સાધનોની પૂર્ણ શૈજગારી અને પૂણ ગતિશીલતા તેમજ બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈની માન્યતાઓને આધારે આંશિક સમતુલા (partial equilibrium)નું વિશ્લેષણ આપ્યું. પરંતુ તેમણે અર્થતંત્રના વિકાસની શક્યતાઓ નકારી કાઢી નથી. તેમની દષ્ટિએ અર્થતંત્રના બધા આંતર વિલાગો વચ્ચે સુમેળ સાધીને ધીમી ગતીએ વિકાસ શક્ય બને છે. બ્યારે શુમ્પીટર કેર્થ પણ અર્થતંત્રના વિકાસ માટે શોધણેજ (innovation)ને—તેના પ્રકાર અને પ્રમાણને—પોતાના વિશ્લેષણમાં અગ્રિમ સ્થાન આપે છે. તેના વિશ્લેષણમાં નિયોજકનું સ્થાન અત્યંત મહત્વનું છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયાને નિયોજકોના દીર્ઘ દષ્ટિ-વાળા નિર્ણયોથી પ્રવેગ મળે છે અને આર્થિક વિકાસ સધાય છે. કીન્સ આ બધા અર્થશાસ્ત્રીઓથી ભુદો પડે છે. તેનું ધ્યાન (વિકસિત) અર્થતંત્રમાં ઉદ્ભવતી અસમતુલા અને તેને દૂર કરવા માટેના ઉપાયો પર, અથવા ખીજ શબ્દોમાં કહીએ તો, પૂર્ણ શૈજગારીની સપાટીએ અર્થતંત્રને સમતુલિત રાખવાના પ્રશ્ન પર કેન્દ્રિત થયું હતું. હાંબા ગાળાની વિકાસની પ્રક્રિયાના અભ્યાસ માટે તેનું વિશ્લેષણ ઉપયોગી બનતું નથી.

ખીજ વિશ્વમુદ્દ પછી રૅબલર, રૅરટો, રૅગનાર, નક્સ, આર્થર લુઈસ અને ખીજ અર્થશાસ્ત્રીઓએ આર્થિક વિકાસના નિર્માણમાં કાર્યશીલ બનતાં પરિ-બળોને આવરી લેતું વિશ્લેષણ રબૂ કર્યું છે. તેમાં રૅરટોનું આર્થિક વિકાસના તળાકાઓનું સમગ્રતી આપતું વિશ્લે-ષણ ઐતિહાસિક દષ્ટિબિંદુની વૈદ્યાનિક ઢળે રબૂઆત કરે છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા સમજવવામાં માત્ર આર્થિક પરિબળોનું મહત્તા આંકતું આ વિશ્લેષણ હજી સર્વરીકીકૃતિ પામ્યું નથી.

આમ આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયાની સમગ્રતી આપ-વાના પ્રયત્ન ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં થયા છે. પરંતુ અલ્પ-વિકસિત રાષ્ટ્રોના આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં અર્થશાસ્ત્રીઓ વચ્ચે ઉગ્ર મતભેદ પ્રવર્તે છે. તેથી હવે પછીની ચર્ચામાં આર્થિક વિકાસનાં અગત્યનાં નિર્ણયક પરિબળો વિષે સમીક્ષા કરીશું. (ક્રમશઃ)

4. જુઓ Rostow W. W.: The Process of Economic Growth; Oxford, 1960. Ch. XIII.

અપારમયીને પત્રો

પહેલો પત્ર: 'અડધે રસ્તે'

સુમન શાહ

પ્રિય અપારમયી,

તારો અને ભારતીનો સહિયારો પત્ર મળ્યો. તમારા અગ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને પત્ર-અધ્યાપન કરવાનું કામ કેવું તો નારાજગીભર્યું છે તેનો ખ્યાલ તમને નહિ આવે. ભારતીના અગ્યાસની વાતો હવે પછીના પત્રોમાં કરીશ. નારાજગી એટલા માટે કે તારી ભૂમિકાએ આવીને વાતો કરવાની! ને તે ય પત્ર દ્વારા-એટલે તું (અને ભારતી) તો સાવ અક્રિય જ રહેવાની! ગમે તેમ, માથે પડી છે, તો, થોડાક વિષયો સર્પ પત્રો લખીશ. અનિયમિત થાઉં તો તું તો ચલાવી લખશ, પણ ભારતીને એમ કહેને, કે ચલાવી લેતું પડશે. એક ચોખ્ખટ કરી દઉં કે અધ્યાપન નહીં કરું, લખતાં લખતાં જેવી રફે તેવી વાતો કરીશ. મંદર્ભનાં પુસ્તકો ન ચે સૂચવું, સૂચવું તે તારે વાંચવાં જોઈશે.

તું આત્મકથા-જીવનકથાનો સાહિત્યપ્રકાર ભણે છે ને તે ત્રણ નિમિત્તરૂપ કૃતિઓના આધારે. આત્મકથા-જીવનકથાના સ્વરૂપ વિશેની શાસ્ત્રીય, છૂટી વાતો કરવાનું મને નહિ હાવે. છતાં આપણી યસ્યે સંક્રમણ સધાય તેથી તારે એ વિશે વાંચવું જોઈશે. પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિરમાં જઈ 'સ્વાધ્યાય'ના (પુસ્તક: ૨ અંક ૨-૩) બે અંકો મેળવી શ્રી ઉપેન્દ્ર ૨, ભટ્ટ*ની એ વિચારધારા સમજી લેને. સ્વરૂપ વિશેની વાતો બીજા મળશે ખરી, પણ એ સમજ્યા પછી બીજા ફાંફાં મારવાં નહિ પડે, એમ હું ધારું છું. બાદમાં તું સ્ટીફન ઝિવગ કે આન્દ્રે મોરુવાં જેવાના એકાદ અંગ્રેજીમાં લખાયેલા પુસ્તકોને વાંચે તે ય જરૂરી તો ખરું જ; વળી આપણી આત્મકથાઓ, જીવનકથાઓ પણ તે વાંચી હોવી જ જોઈએ. નમૂનાની કૃતિઓના સીમિત અધ્યયનથી જ તું સંતુષ્ટ રહે એ મને નહિ ગમે. આને 'અડધે રસ્તે' વિશે કેટલાક મુદ્દાઓ સૂચવું છું.

મુનશીએ ત્રણ વિભાગમાં આત્મકથા આલેખી છે:

*હવે, જુઓ પુસ્તકરૂપે: 'ચરિત્રસાહિત્ય (સ્વરૂપ અને વિકાસ)' માં. અનડા પ્રકાશન, અમદાવાદ.

'અડધે રસ્તે', 'સીધાં ચઢાણ' અને 'સ્વપ્નસિદ્ધિની શોધ-માં'. જીવનયાત્રામાં અડધે રસ્તે ઊભીને, પાછું જોઈ મુનશીએ સને ૧૯૦૬ સુધીનાં કેટલાંક સંસ્મરણો આલેખ્યાં છે. પછી-નો જીવનપથ દુર્ગમ હતો—જેમ બધાંનાં જીવનમાં કંલેશ-કાળ પછીનાં ચઢાણ સીધાં હોય છે; પણ આત્મકથા લખવા જેવી સિદ્ધિઓ મુનશીને તો સાંપડી છે! ('ગુજરાત સમાચાર'ના ૨૭-૩-૧૯૬૬ના અંકમાં ૮૦ વર્ષના મુનશીએ એ વાતો ગોરવભેર કરી છે; પસ્તીમાં ન ગયું હોય તો જોજે.) પણ એ સ્વપ્નાંની શોધ કરવી પડેલી. 'સ્વપ્નસિદ્ધિની શોધમાં' એ વાતો નિરૂપી છે.

ત્રણ પ્રકરણોમાં 'અડધે રસ્તે'માંનાં સંસ્મરણો વહેંચાઈ જાય છે; 'ટેકરાના મુનશીઓ', 'બાલકાળ' અને 'વડોદરા કોલેજ'. પહેલા અંકમાં મુનશી પોતાના પૂર્વજોનો એટલે કે મુનશીવંશનો ઇતિહાસ આપે છે; પોતે બૃથ ત્રાપથી જીતરી આવ્યા છે એ માન્યતાને પણ અહીં સાચો અવકાશ મળ્યો છે. આપણે ત્યાંની જીવનકથા-આત્મકથાનું આ લક્ષણ કંઈ નવું નથી. નર્મદ 'મારી હંકીકત'માં, તો નાનાલાલ દલપતરામની જીવનકથામાં દૂરના પૂર્વજથી શરૂઆત કરે છે. આ સાહિત્યપ્રકારમાં આવેલી વહીવંચો ઐતિહાસિક, શુદ્ધ માહિતી માત્ર આપી રહે તો રસપ્રદ ન નીવડે. 'ટેકરાના મુનશીઓ' આ ભયથી મહદંશે મુક્ત છે. બધા મુનશીઓનાં સેવાકન કેટલેક અંશે સરળ નીવડ્યાં છે. હર્ષચરિત અને કાદંબરીનાં આગ્રલા શ્લોકો જોઈશ તો આવા ઇતિહાસ આપવામાં બાણ પણ હતો એ સમજાશે. 'અમારા પૂર્વજો આવા હતા, હું આવા મહાપુરુષોનો વારસ છું' જેવો ભોધ જ જો આવા ઇતિહાસ-આલેખનનો હેતુ હોય તો, તે આત્મકથાના સ્વરૂપને ઘાતક નીવડે.

કીશનદાસ, કાશીરામ, નરભેરામ, ફરસભાઈ, અધુ-ભાઈ, રૂખીયા, જેવી તેજસ્વી વ્યક્તિઓ તેમના દુર્દુલ્લોના ઉડેલેખ સહિત નિરૂપાઈ છે. કુટુંબ અને 'આત સુધી જ તેમનાં રસિકતા, આતુર્ય, મુસ્તદોગીરી, પ્રતાપ વિલસે છે. સંકુચિત સ્વર્ધમાં વિલસતો એ પ્રતાપ કરાં

ચિરંજીવી કૃપા આપી ચક્રો નથી. ઘણી વાર પૂર્વજોની ક્રાંતિના જોરે જીવી આવ્યાની નિષ્કર્મસ્થિતિ પણ જોઈ શકાય. એ બધું તું શોધી લેજે. પરંતુ મુનશીનો, મુસદ્દી અને પ્રતાપી વ્યક્તિત્વો કૃષ્ણવતી પાત્રસંજ્ઞાનું કંઈક સમર્થન 'ટેકરાના મુનશીઓ' પૃષ્ઠે પાડે છે એમ તને સમજશે. મુનશીમાં પોતામાં પણ એ વારસો નથી એમ નહિ કહેવાય. જતાં પોતાને પ્રાપ્ત વારસાને મુનશી કુટુંબ જાતિના સ્વાર્થો સુધી મર્યાદિત નથી રાખતા, પ્રદેશ અને દેશ સુધી એ કુટુંબજાતિપ્રેમ વિસ્તરે છે. ભૂશૂવંશથી ય વિસ્તૃત અર્થભૂતિ અને આર્થાવર્ત સુધી, ભાર્ગવજાતિથી ય વિસ્તૃત યુજરાતી અને યુજરાત સુધી મુનશીના સંસ્કારો વ્યાપક બન્યા છે, ટેકરાના મુનશી-ઓમાં મુનશી શ્રેષ્ઠ ગણાય તેનું કારણ વારસાને અપનાવનાંની ને ચરિતાર્થ કરનાંની તેમની આ રીતમાં રહેલું છે. પ્રિય ભાવનામૂર્તિ પરશુરામ પુરાણકાળ લગી લઈ જઈ તેમની પાસે પૌરાણિક નાટક-નવલ-ની સાહિત્ય-સૃષ્ટિ સર્જે છે, તો યુજરાતની અસ્થિમતાના દોરવાયા મુનશી ઐતિહાસિક નવલો દ્વારા યુજરાતનો સંસ્કાર-વારસો આપણી સમક્ષ ધરી રહે છે. આમ 'ટેકરાના મુનશીઓ' ખંડ તને મુનશીજીવનના પ્રધાનશર-પ્રારંભિક અસ્થિમતા અને આર્થાવર્તપ્રેમ-ને સમજાવી રહેશે. વધારે વિચારી જોજે. કૌશાલ્ય મુનશીમાં મુનશીવંશનો વ્યાપક સંસ્કારલક્ષ્મીનાં દર્શન થાય છે- 'ટેકરાના મુનશીઓ'ના પડખે આ વાત વધારે પ્રતીતિકર લાગશે.

સાહિત્યકાર, રાષ્ટ્રપ્રેમી દેશહિનચિંતક મુનશીના ઉદય-ની પૂર્વભૂમિકા 'અડધે રસ્તે'માં પ્રાપ્ત થાય છે. બાલ્ય-કાળ અન કૌલેજકાળમાં મુનશીએ પોતાના એ વિકાસને શોધ પાશે ધડી લીધી છે ને બીજા વાલ્યાં છે, એમ એ સંસ્મરણો જોતાં લાગશે. ઉપરાંત, સને ૧૯૦૨ પહેલાંને ને ત્યાર પછીનાં કૌલેજકાળ ઓ, ઈશ્વર, જીવનકાલે વગેરે વિષયોની રપજીતા-અરપજીતાને આત્મમંથનકાળ છે, આ મંથન પછીના સમયમાં પણ ચાલુ રહે છે. નર્મદ અને નવલરામની જીવનકથાઓમાં પણ તું આતું આતમ-મંથન વાંચીશ. કંઈક અસામાન્યોને આવા વલોપાત-માંથી પસાર થવું જ પડે છે. એ કાળ દરમ્યાન એની અસામાન્યતાની કસોટી થાય છે ને એની શક્તિ-મર્યાદા-ઓનો પણ ક્યાસ નીકળી આવે છે. બધા નાથકોનો

આ જીવનસમય જોટલો રસપ્રદ હોય છે તેટલો જ અધ્યયનક્ષમ પણ હોય છે.

લેખણ- 'સદગતી આશ્વાસનદાયિની ને પ્રેરણાદાયિની એવી... સદચરી' - મુનશીને માતા પાસેથી મળી છે (૯૮મા પાન પર વાંચજે, મારી પાસે ત્રીજી આવૃત્તિની નકલ છે.) તાપીવાને એમની રીતનો સાહિત્ય વાચનલેખન-પ્રેમ સાહિત્યકાર મુનશીની ઘડતર કથાનું પ્રારંભિક બિન્દુ છે. કલ્પના ય નાનપણથી બળવાન જ હતી (પૃ. ૯૨-૫૨ જોજો.). પરશુરામની ને બીજી પુરાણકથાઓથી મનો-બગત સભર હતું. નાટકકંપનીઓએ એ બધી સૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર જાણે કરાવ્યો. આદર્શો મહત્વાકાંક્ષાઓ ને ભાવનાઓ નાનકડા મનમાં આકારિત થવા મંડી છે. નાયક-નાયિકાઓ ભાવનામૂર્તિઓ બનવા માંડ્યાં છે, કાલ્પનિક વાર્તાઓ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. આ બધી પૂર્વભૂમિકાને કૌલેજકાળમાં બળ મળે છે. સિદ્ધ, મેરી કૌશલી, રૂમા, ચાસર, જુહો બધા મનનો કબજો મેળવે છે. રૂમા અને મુનશી આપણે ત્યાં રસનો વિષય છે, પરંતુ ૧૩૮મા પાના પર વાંચીશ ત્યારે મુનશીએ કૌલેજા સંતરસીકાર તને મગશે. તેઓ કહે જ છે કે એમની કલ્પનાસૃષ્ટિનો એ એક વિષાદા છે, એનું માથુ એમણે કદી નાકબૂલ કર્યું નથી. તું જોઈ શકીશ કે આ કોઈ પક્ષકાર મેણેલા માણસનો એકરાર છે એવું નથી; એક સાહિત્યરંગી સાધેના અતિશય પ્રેમનો, અને તેની કલાના પોતા પરના વર્ચસ્વનો આ એકરાર છે. નાની વયમાં મુનશીએ કંટાળું વાંચ્યું છે તેનો તને આંદાજ આવશે.

સંક્રાંતિકાળમાંથી મુનશી પસાર થયા છે; ને એ કાળનું એક કડતું કળ પોતાના દારૂપત્યજીવન અંગે ભોગવ્યું છે. બાલ કુતુહાલમાં ઓવિષયક કલ્પનાને ઉત્તેજ બહેલાવવાનું કામ વાંકાનેર નાટકમંડળી વગેરે નાટક કંપનીઓ કરે છે. 'મારી પત્ની આવી હોય' એવી એક ઘેંલી ભાવના જન્મે છે, જેને મુનશી 'કાલ્પનિક સદચરી' તરીકે ઓળખાવે છે. આમાં પછીથી ઘણા બધા યુજો-નો, મુનશી આગ્રાપ કરી, કાલ્પનિક-સૃષ્ટિ-વિલાસને સમૃદ્ધ બનાવે છે. છુદ્ધિ, જ્ઞાન, રસિકતાનો ગર્વ-અન્કાર તો હતો જ. વાસ્તવજીવનમાં પ્રાપ્ત પત્ની અને કાલ્પનિક સદચરીનો મેળ બેસાડવાનું, પરિણામે, જનું નહિ. માતાએ વધુને ઘડી, વધારે સારી આર્થપત્ની બનાવી,

છતાં પોતે જ સમાધાનવૃત્તિ ન ધરાવી શક્યા. વારેવારે સહચરી-જે હવે 'દેવી' બની છે-મનમાં તોફાન જગાવે છે. આ વિમ્બવાદનું વિષ મુનશીજીવનમાં લાંબા સમય સુધી ટક્યું છે, છેક લીલાવતીના આગમન લગી. આ મનોમંથન ૨૨૦માંથી ૨૨૯મા પાન સુધી તું જોજે, રસ પડશે. આવો ફલેશ સાહિત્યકારને કઈ રીતે ઉપકારક નીવડી આવે તે તારે શોધી કાઢવું જોઈશે.

‘અમે ઋષિઓનાં સંતાન હતાં’ એવો મુનશીનો અહંકાર-અથવા સ્વમાન-પેલા કલેક્ટરે કરેલા અપમાનથી ધવાયો (૧૭૫મું પાનું). ને પરશુરામવૃત્તિ જાગી કે ભૂમિ ‘નાંજલ’ કરી નાખું, પણ દુબળાપાતળા મુનશી-નો એ એક ‘તુકો’ જ હતો! છતાં પ્રસંગ પ્રેરક બની ગયો, તેઓ કહે છે તેમ, ‘ધવાએલા સ્વમાને શાશ્વતકિંતુ સ્વરૂપ લેવા માંડ્યું’. સને ૧૯૨૨ની કોંગ્રેસમાં, સરકારને વફાદાર પિતાએ માત્ર પ્રેક્ષક તરીકે જવાની હા પાડી, સ્વયંસેવક તરીકે નહીં. ત્યાં શ્રી સુરેન્દ્રનાથ બેન-રજીનો અતિશય પ્રભાવ વરતાયો: મુનશીમાં હજી હમણાં હમણાં ઊગેલી રાષ્ટ્રિયતામાં ‘આપણાપણુનો’ રંગ લળ્યો. ચિદાકાશમાં હવે ‘મારો દેશ’ ‘સર્વમાધી પરમ સંગ’ બની રહ્યો. પિતાથી વિરુદ્ધ પડી કોંગ્રેસમાં જોડાવાની કોઈ બળવાન વૃત્તિ ન થઈ, એવી માનસિક ક્રાંતિ અનુભવવા મુનશીને ન મળી, પણ વાગ્ડાટવ ખીલવવા-ના વિચારો પ્રત્યે પોતે હવે વધારે સમગ્ર બન્યા. સુરેન્દ્રનાથ જેવો વાણીપ્રભાવ કેળવી શકાય તો કેવું સારું-ની ધૂન લાગી. એઅસંભા ‘વાગ્ડાટવ’માંથી પૅટ્રિક, હેન્ડ્રી, ચંધમ, શેરીડન, બર્ક વગેરેનાં લાપણાના ફકરા ગોખવા માંડ્યા. અરવિંદ ઘોષ દ્વારા વિવેકાનંદ ને પરિણામે મુનશી, પાતંજલ યોગસૂત્ર સુધી પહોંચી ગયા. આ ગ્રાળમાં હિસાભક ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓમાં ગમે તે કારણે કદી ભાગ ન લઈ શક્યા. ભારતના નકશામાં ભારતમાતાનાં દર્દન કરવાની સૂચના ઘોષ પાસેથી મળી. નાંપાન, ચીન અને હિંદની ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક એકતા-ની કલ્પનામાંથી ‘હુદ્દેશ’ રચવાની યોજના કરે છે; ને મુનશી ‘જપાન અને જપાનીઓ’ નિર્મલ લખે છે. તે જોઈ શકાય કે મુનશીની આ રાષ્ટ્રિયતા સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપની રહી છે, એમણે હજી કયાં ચોક્કસ કાર્યોમાં, પ્રવૃત્તિઓમાં જંપલાવ્યું નથી.

વધારે તો મુનશી નાસ્તિકતા અને જડવાદનાં પાશ્વર્ય સંસ્કારોથી દાઝ્યા છે. સને ૧૯૦૫માં પોતાનું વર્ણન કરે છે કે પોતે Materialist-જડવાદી-સંશય જેનો પ્રાણ છે તેવા પાશ્વર્ય સંસ્કારોમાં ફસાયા છે (પાન ૨૧૫); રાષ્ટ્રિયતાની તો તૂટીફૂટી તુંબડી હાથમાં માત્ર રહી છે એટલું જ.

ચંદ્રશેખર મહાદેવના બાણમાં બાળપણમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હતી, પૂનમે બાણ ઝોરવણું થાય છે, અમાસે શ્યામ થાય છે એ માન્યતાની ખાતરી કરી લીધી હતી; શિવકવચ, રુદ્રી વગેરે નિત્યકર્મોમાં રસ હતો. પણ ઉમરના વિકાસની સાથે સાથે આ શ્રદ્ધાની દીવાલમાં ગાળાં પડતાં ચાલ્યાં. કહે છે કે પૂર્વજોએ રચેલી એ ઘટના સામે એમણે હુદ્દિપૂર્વક બળવો પોકાર્યો. સને ૧૯૦૧માં ભણ્ય હાઈસ્કૂલના હેડમાસ્ટરના Reformation પરના લાપણ્યની જબ્બર અસરો રૂપે, મુનશી, પ્રાર્થનામાં સંસ્કૃત લાપાની અનિવાર્યતા શા માટે એવી પ્રશ્નહુદ્દિ અનુભવે છે ને સંધ્યા યુજરાતીમાં કરવાનો ચંક્રવ્ય કરે છે, આ તાત્ત્વિક વાત સમજતી હતી તેથી સત્કારી લે છે; ને પછી તો ‘રામચતુરાજ સ્તોત્ર’ નો પણ યુજરાતી અનુવાદ થાય છે. ખગોળવિદ્યા કહે છે કે સૂરજ-તેજ આપનારો-પણ ધંધળંગતો નિર્જીવ તારો છે; મનમાં સવાલ થાય છે કે એવા ભૌતિક પદાર્થનો ઉપકાર શાને, સંધ્યા ફારસ લાગે છે. નિરંજન નિરાકારની પૂજા છૂટ જણાય છે, માનસમાં ઉદ્-ભવેલી આ ધર્મવિષયક ક્રાંતિ નોંધપાત્ર છે. એ, વિદ્યા-સૌન્દર્યબી હતી કે કેમ તે નક્કી કરવાનું રહે છે. સને ૧૯૦૨-૩માં ખ્રિસ્તીધર્મ તરફ દૃષ્ટિ જાય છે; Dean Ferard ‘Jesus Christ’ ‘ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઇશ્વરનો ખ્યાલ મૂખ્યઈલ્યો છે...ખ્રિસ્તીધર્મ બાલિશ છે’ એવી ફલમુતિ સમજાવી રહે છે! પણ મુનશી કહે છે Ranand ‘Life of Christ’ સને ૧૯૦૭માં સમગ્ર લખે છે. એક જ નાયકને વિષય બનાવી લખાએલી લુદ્ધબુદ્ધ લેખિકાની જીવનકથાઓ, એક જ વાયક ‘પર કેવી વિરોધી’ અસરો કરે છે તેનું આ દૃષ્ટાંત તું નોંધજે. એમ ન ‘પૂંછતી કે વાયક એમાં કેટલે અંશે જવાબદાર છે, સમજા! પી. કે.ની દોસ્તીમાં મુનશી તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે તરફ વળે છે. Tom Paine ‘The Rights of Man’,

Millનું 'On Liberty', Micheletનું 'French Revolution' વાંચે છે. વર્ણશ્રમ વગેરે હિન્દુ માન્યતાઓ તૂટવા માંડે છે. આ માનસિક સંઘર્ષ પોતાના વિષય તરીકે ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરે છે, ને દિવસોદિવસ શાસ્ત્રીય સંસ્કારો દૃઢ થતા જાય છે. કચારેક અનુભવે છે વધતી જતી નિરાશા, શયન. આત્મશ્રદ્ધા ડગતી જાય છે, 'દેવી' સ્થિતિ છે, મહત્વાકાંક્ષાઓ મરતી લાગે છે. બધાથી વધે છે ને ધારદાર બને છે આત્માનરીક્ષણ. આત્માને કાગળ લખે છે ને પૂછે છે મુનશી, કે 'બહાલા આત્મા, તું ક્યાં ગયો? તારી શક્તિ ફરી કેમ નથી પ્રગટતી?' ૨૨૫મા પાના પરનો આ પત્ર તું જરૂર વાંચજે, નોંધપોથી હવે આમ પેદનાલીની બનતી તું જોઈ શકીશ. ઉપાય એક જ હતો: વાચન; કાલોઈલની મોહિની ને ગીતામાં સાંત્વના.

મહાન યુરોપના જીવનમાં આવી ક્રાંતિ વિકાસના માર્ગમાં આવતું એક સોપાન છે, મુનશી એમાં તવાઇને બહાર નીકળી શક્યા એ જ તો એમની મહત્તા છે; જીવનકથા-આત્મકથાના નોંધકના જીવન વિશેષ તરીકે હું તો આને જ ઓળખાવું.

દીખળખેર ભારતી, જે તને, હજીય 'વાંચવા લાગતી' હશે તો કહેવાની કે 'મુનશીએ પોતાનાં જ શુભગાન ગાયાં કર્યાં છે; ઠીક છે, બહુ મજા પડતી નથી'. મનેય 'આલ્પકાળ' વાંચતાં એવું લાગતું હતું ખરું કે પહેલા ખંડમાં, પૂર્વજોના તરફ વ્યંગ કરવા જે તાદરથ્ય વપરાતું હતું તેની માત્રા અહીં કેમ થતી જાય છે. એવા બહુ ઓછા પ્રસંગો જડે છે જેમાં નાયક પોતાની જાત પ્રત્યે નિષ્કુર બની કાંઈ દોષનું હલ નિરૂપણ કરતો હોય. ચરિત્રાલેખન તો વ્યક્તિચિત્ર (Portrait) આપવાની કલા ગણાય છે એ બાજુમાં તો આ મુદ્દો સમજીશ. ભારતી, મુનશીના વાચનશીખ અંગે પણ શંકારવદ બની મોં મચકોડે તો મને નવાઈ નહીં લાગે. પણ એવાં વ્યક્તિક વિવેચનોને પ્રશ્ન ગણે છે, ખરું ને?

'અંધે રરતે' એકંદરે કેવું લાગ્યું એ પ્રશ્ન હાલ અસ્થાને છે. તું તારા પ્રત્યાધાતો જાણી રહે, બીજા બે વિભાગો વાંચી લાવે, ને હું બીજા બે કે વધારે કૃતિઓ વિશે તને લખી રહું, પછી એક આખો પત્ર ઉપસંહાર રૂપે લખું ત્યારે જ તને એનો ઉત્તર મળે.

સમગ્રપણે આત્મકથાકાર મુનશી વિશે ન્યાય વાતો ત્યારે જ થઈ શકે એ તને સમજાતું હશે.

છતાં કહું કે આની શૈલી મને બહુ આકર્ષી શકી નથી. પહેલા ખંડની વિરતો ઐતિહાસિક હોવા છતાં એક સાહિત્યકારને હાથે નિરૂપાઈ છે તેથી એમાંનાં વ્યક્તિ-રેખાંકનો જીવંત બન્યાં છે, બીજા ખંડની શરૂઆતમાં નાયક પોતાની બહુમુખી, સિદ્ધ વ્યક્તિતાઓને એક પછી એક હડસેલતો બાલ કનુભાઇને શોધી કાઢે છે એ નિરૂપણ પણ તમને કલાત્મક લાગે એવું છે, આત્મ-મંથનકાળની વ્યથા પણ હૃદયરપર્શી થઈ છે-એ બધું છતાં લખાણનો એકંદર સ્વાદ ટાહું, મહાઈ વગરનું દૂધ પીતા હોઇએ ને આવે તેવા આવે છે. તમને હસી કાઢવાની છૂટ છે... મુનશીનો ટેકરો 'પ્રાઈવેટ' બને 'પેલેટીનેટ ડીલ'ના જેવું મકરત્વ ધરાવતો હતો, નહું દેરું 'કપિટલ' કે 'પાલમિન્ટ હાઉસ' છે, વગેરે ઉદ્દેશોમાંની અતિશયોક્તિ ગમી જાય એવી નથી, ખૂંચે તેવી છે. આ વાતમાં ભારતી નહિ હશે, મારો પક્ષ કરશે એની મને ખાતરી છે. કુટુંબમાં, ટેકરા પર પોતાનો જન્મ વૈરનું ફળ બની રહ્યો એને માટે નાયકે હેલન ચૌધ દૂધાવી વાતમાંનાં વૈરણની વાત મૂકી છે (૬૯). આ ઇતિહાસ-ગ્રંથ પરીક્ષા માગી લે છે, ખાસ કરીને સર્જનાત્મક કૃતિઓમાં થતા એના આવા વિનિયોગ અંગે.

પત્ર પૂરો કરું છું. આવતી વખતે 'નવસરામની જીવનકથા'ની વાત કરવા વિચારું છું. તારા પત્ર માટે આતુર રહીશ. આ લખું છું ત્યારે ઘઈ રવીન્દ્ર-પુરસ્કૃતિયો નિમિત્તે કબાટમાંથી નીકળેલા ટાગેરના 'Reminiscences' પર નજર જાય છે. સંસ્મરણો કાવ્યાત્મક કોટિએ કલાત્મક થઈ શકે એવા પણ એક વિચાર આવે છે. ને સાથે સાથે, સ્મૃતિ-ચિત્રો અને આત્મકથા અંગેના સ્વીન્નાથનો ત્રીજા પાના પરનો વિચાર, મનન માગી લે તેવા છે, ને તેથી લખું છું: 'It is as literary material that I offer my memory pictures. To take them as an attempt at autobiography would be a mistake. In such a view these reminiscences would appear useless as well as incomplete'.

બંને સ્વસ્થ હશે. (કપડવણુજ, ૨૨ ઓગસ્ટ '૬૬)

*

શતાયુ વેદપુરુષ પંડિત સાતવળેકરજી

હેમન્ત દેસાઈ

વેદધર્મ અને વૈદિક સાહિત્યમાં ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રાણધાન અંશો રહેલા છે. આ દેશનું એ મહત્ત્વ લાગ્ય છે કે સમયે સમયે વેદોક્ત ધર્મપ્રવાહ અને જીવનગળની માવજત કરી પ્રજાના સંસ્કારપ્રદીપને પ્રભવલિત રાખનાર મનીષીઓ એને પ્રાપ્ત થતા રહ્યા છે. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી બ્રહ્મનંદ આદિ મહાત્માઓની પરંપરાના વેદસ પુરુષ પંડિતશ્રીપાદ દામોદર સાતવળેકરજી, શાસ્ત્રોક્ત 'શત શરદ' વીતાવ્યા છતાં ચિર તરજી જેવા રહી આજે પણ, ગુજરાત રાજ્યના વલસાડની પાસે આવેલ પારડી નામના નાનકડા ગામમાં વસીને એ અવિનશ્વર સ્રોત વહાવી રહ્યા છે. તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૬ના દિને પંડિતજીએ ૧૦૦મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એમના જ કથનાનુસાર મનુષ્યનું વેદોક્ત આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું નહિ, પણ ૧૨૬ વર્ષનું છે. એ અવધિ સુધી તે ઝાંઝા દેવપુરુષ જ પહોંચી શકે કે નેના દેહમાં સર્વ દેવતા અનુકૂળ હાવે વસતા હોય. પંડિતજી એવા દેવપુરુષ જ છે અને એમની જીવનયાત્રા તથા જીવનરીતિથી વિશ્વાસ એસે છે કે તેઓ પૂર્ણ આયુષ્ય પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સહિત ભોગવશે.

આધુનિક ભારતના અનન્ય વૈદિક પંડિત સાતવળેકરજીનો જન્મ, મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરિ જિલ્લામાં સાવંતવાડી નજીક આવેલ ઠાલગાંવમાં, ૧૯મી સપ્ટે., ૧૮૬૭ના રોજ થયો હતો. વેદપાડી બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા પંડિતજી નાનપણમાં અત્યંત દુર્બળ હતા. તાવ આદિ અનેક પ્રકારની બીમારી તેમને સતાવતી. વળી આટલી મોટી વયે પણ નિયમિતપણે રોજના સાત આઠ કલાક સેખન-કાર્યમાં તેમ જ ત્રણ ચાર કલાક પ્રાણાયામ, ધ્યાન અને અનુષ્ઠાનમાં ગાળતા પંડિતજીની જન્મ-પત્રિકા અદાર વર્ષની ઉંમરે અકાળ અવસાનનો યોગ દર્શાવતી હતી! ૧૫મી સ વર્ષ સુધીનું તેમનું જીવન નિર્મળતા અને બીમારીમાં વીત્યા છતાં દેશના સદ્ગુણો, મહાયોગ યોગ દર્શાવે. તેમનું દીર્ઘયુ, તેમના નિયમિત જીવન, ધર્મનિષ્ઠ વ્યવહાર, યુક્તાદાર અને સૂર્યનમસ્કાર, આસન, પ્રાણાયામ આદિ વ્યાયામને જ આજીવી છે. એ સર્વમાં તેમની દૃઢ શ્રદ્ધા અને તેના પાલન માટેના

પ્રયત્ન પુરુષાર્થનું મહત્ત્વ પણ જેવું તેવું નથી. આજે પણ પંડિતજીની દિષ્ટ તથા શ્રવણેન્દ્રિયની શક્તિ ઉત્તમ છે. ડૉક્ટરોની તેમ જ આપ્તજનોની સલાહને માની તેઓ લાંબા પ્રવાસ કરતા નથી. પરંતુ આશ્રમમાંના તેમનો સર્વ વ્યવહાર સંપૂર્ણ સ્વાવલંબી રહ્યો છે. સેખન-કાર્ય પણ, ડિફ્ટેન્ટની પદ્ધતિ સ્વીકાર્યા વિના તેઓ જાતે જ કરે છે.

પંડિતજીનું જીવન વૈવિધ્યભર્યું, અનેક અનુભવ-યુક્ત અને કર્તવ્ય-પરાયણ રહ્યું છે. તેમના જીવનમાં ભુદ્ધ ભુદા પ્રકારની ઘણી આપત્તિઓ પણ આવેલી, છતાં પણ 'મલા જીવનાંત દુઃખ અંશે કવીચ મનુમ-વાણ આલે નાહી' અર્થાત્ 'મેં જીવનમાં દુઃખ જેવું કંઈ જ અનુભવ્યું નથી' એવું ઉદાર વચન ઉચ્ચારતા તેઓ સાચા 'સમદર્શી' છે. આવી દષ્ટિ જ ત્યાગ અને સેવામય જીવનના મૂળમાં છે.

પંડિતજીએ પ્રાથમિક શિક્ષણ સાવંતવાડીમાં લીધું હતું. ત્યાં જ તેમણે સંસ્કૃત અને ચિત્રકળાનો અભ્યાસ પણ કર્યો. અપ્રતિમ છુદ્ધિમત્તા અને સ્વપ્રત્યક્ષી જ તેઓ વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શક્યા છે. આર્થિક પરિસ્થિતિ નાજુક હોવાને કારણે આધુનિક અંગ્રેજી કેળવણી મેળવવી તેમને માટે અશક્ય થઈ હતી. તેઓ ૧૮૮૯માં મુંબઈ ગયા અને ત્યાંની જે. જે. રૂઠ્ઠલ ઓફ આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કરી ચિત્રકલામાં પ્રાવીણ્ય મેળવ્યું. તેમનાં ચિત્રો હજાર હજાર રૂપિયામાં વેચાયાં છે. સને ૧૯૦૦માં તેઓ હૈદરાબાદ ગયા અને ત્યાં નિઝામ અને નવાબોનાં ચિત્રો કરીને ખૂબ ખ્યાતિ મેળવી. પરંતુ બ્રિટિશ સરકારના દબાણથી તેમને હૈદરાબાદથી હદ પાર કરવામાં આવ્યા. એટલે હરદારમાં આવેલ કાંગડી ચુરકુલમાં ચિત્રકળા અને વેદના શિક્ષક તરીકે નેડાયા. ત્યાંથી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. તેમના પર મુકદ્દમે ચલાવવામાં આવ્યો. અને પંડિતજીએ લગભગ ૧૧ વર્ષ સુધી ગિજનૌરમાં જેલવાસ ભોગવ્યો. જેલમાંથી છૂટ્યા પછી લાહોર જઈ તેમણે ચિત્રકલાનો વ્યવસાય ચાલુ રાખ્યો. પરંતુ જ્વલંત રાષ્ટ્રીય ભાવનાથી ભરપૂર તેમની સેખન-વ્યાખ્યાન-પ્રવૃત્તિને કારણે તેમને પંચમ પણ

છોડતું પડ્યું—તે પણ સરકારના ફરમાનથી જ. પંબળથી નીકળીને તેમણે ૧૮૯૮થી સાતારા જિલ્લાના આંધ રાજ્યમાં રહેવા માંડ્યું. ત્યાં પણ અંગ્રીજ સત્તાની કરડી નજરે તેમનો પીછો છોડેલ નહિ. પરંતુ ત્યાંના રાજસાહેબના ટકાથી તેઓ શાંતિથી ત્યાં રહી શક્યા અને ૧૯૪૮ સુધી વૈદિક સાહિત્યનું સંશોધન-કાર્ય કર્યું. ૧૯૪૮માં ગુજરાતમાં આવી પારડીમાં વસ્યા. અને ત્યાં ‘સ્વાધ્યાન મંડળ’ની સ્થાપના કરી તેમનું લેખન-પ્રકાશન કાર્ય આજ પર્યંત ચલાવી રહ્યા છે. આવી રીતે અનેક વાર કરવાં પડેલાં સ્થાનાંતરણો કે રાજ્યની ખસી નજરથી ક્યાં વિના કે હંતોત્સાહ થયા વિના તેમણે અવિરતપણે જે સેવા ચાલુ રાખી છે તેમાં તેમના જીવનગળ અને અકમ બ્યક્તિત્વનાં દર્શન થાય છે.

પંડિતજીના જીવનમાં આવી ઊલ્લસપાણલ મચાવનાર તેમની દેશભક્તિ અને પ્રભાવશાળી લેખન-પ્રવૃત્તિ જણવી જોઈએ. હૈદરાબાદમાં રહીને તેમણે ‘વૈદિક રાષ્ટ્રગીત’ નામનું એક પુસ્તક લખ્યું હતું જે મરાઠી અને હિન્દી ભાષામાં, અનુક્રમે મુંબાઈ અને અલ્હાબાદથી, પ્રસિદ્ધ થતાં બ્રિટિશ સરકારે તેને જાપ્ત કર્યું હતું. મરાઠીમાં દુકારામ મહારાજના ‘અલંગ’ તથા વીર સારવરકરના ‘૧૮૫૭ જે સ્વાતંત્ર્યસમર’ જેટલી જ લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરનાર એ પુસ્તકમાં અઢવેલેના ૧૨મા કાંડનું ભાષાંતર અને તેની સમજૂતી રજૂ કરવામાં આવી છે. ક્યાંનહ સરસ્વતી કૃત ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’ અને ‘અગ્નેહી ભાષ્ય ભૂમિકા’ના પણ મરાઠી અનુવાદો તેમણે આપ્યા. કોલ્હા-પુરથી પ્રકટ થતા મરાઠી માસિક ‘વિશ્વવૃત્ત’માં, ‘વૈદિક પ્રાર્થનાનો તેજસ્વી સંદેશ’ નામનો લેખ પ્રસિદ્ધ થતાં તેમને બ્રિટિશ સરકારનો શેષ વહેરી જેલનિવાસ કરવો પડ્યો હતો.

પંડિતજીનું મૂલ્યવાન કાર્ય છે વેદ અને વૈદિક સાહિત્યનું સંશોધન, પ્રકાશન અને પ્રચાર. ઉપનિષદ, ગીતા આદિ પુસ્તકોની સરળ અને સરતી આગ્રહિતો બહાર પાડી તેમણે એ અમૂલ્ય સાહિત્યની સરિતા ધરે-ધર પહોંચતી કરી છે. રામાયણ અને મહાભારતના સરળ અંધોનું તેમજ સંસ્કૃતના અભ્યાસાર્થીઓને ઉપયોગી પુસ્તકોની માળાનું પ્રકાશન કરી ધર્મભાવનાને પ્રસારવામાં તેમની સંરથા દ્વારા ભારે કામગીરી બજતી છે. ગીતા

ઉપરની તેમની આશરે હજાર પાનાની ‘પુરુષાર્થબોધિની’ નામની ગ્રંથાંશોએ પૂ. ગોંધીજીને પણ મુગ્ધ કર્યા હતા.

પંડિતજી સંપાદિત ‘વૈદિક ધર્મ’ નામનું હિન્દી માસિક જીલ્લાં ૪૭ વર્ષથી ચાલે છે. મરાઠી ભાષાનું ‘પુરુષાર્થ’ માસિક ૪૨ વર્ષથી તેઓ પ્રકાશિત કરે છે. તે ઉપરાંત ‘અમૃતલતા’ નામક સંસ્કૃત ત્રેમાસિક અને ૧૯૪૮ થી શરૂ કરેલ ગુજરાતી ‘વેદસંદેશ’ (જે હવે, કમભાગ્યે બંધ પડ્યું છે) નામના સામયિકમાં પણ તેમના પત્રકારિત્વ અને લેખનની દીપ્તિ જણાય છે.

એમના પ્રયત્ન લેખનકાર્યને આંકડા કે ગણતરીમાં બદ કરતું ઉચિત નહીં લેખાય. પરંતુ ગુણવત્તાની સાથે ધ્યેયતામાં પણ તેમણે કરેલા કાર્યોના ખ્યાલ મેળવવો જોઈએ. તેમણે આજ સુધીમાં, હિન્દીમાં આશરે ૨૦૦૦૦ મરાઠીમાં આશરે ૧૦૦૦૦, ગુજરાતીમાં આશરે ૭૦૦૦ અને અંગ્રેજીમાં આશરે ૩૨૨૫ પાનાં જેટલું લખાણ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. એ સિવાયનું લખાણ વેદ ગ્રંથ સૂચિમાં ૫૦૦ અને સંહિતામાં ૫૦૦૦૦ પાનાં જેટલું થવા બળ છે.

પંડિતજીની આ ભવ્ય તપસ્યાનું ગૌરવ કરવા માટે એમને વિવિધ સંસ્થાઓ તરફથી અનેક ઉપાધિ-પદવી-ઓ અર્પવામાં આવી છે. પુરીની ગોવર્ધન વિદ્યાપીઠના શંકરાચાર્ય આપેલી ‘મહામહોપાધ્યાય’ની પદવી, પ્રયાગ હિન્દી વિદ્યાપીઠની ‘સાહિત્ય વાચસ્પતિ’ની પદવી, અમૃત-સરના ગીતા મંડળની ‘ગીતાલંકાર’ની પદવી, શુરકુલ કાંગ્રીની ‘વિદ્યામાર્તંડ’ની પદવી, પ્રયાગમાં ગોગીરાજ દેવરિયા બાળાએ પાંચ લાખ સાધુઓના સંમેલનમાં સમ-પેલી ‘બ્રહ્મર્ષિ’ની પદવી—આવી અનેક પદવીઓથી નવા-જિત પંડિતજી તેનાથી શોભતા નથી, પણ એ પદવી-ઓ જ તેમના લખનામ કામથી શોભી જોઈ છે.

પંડિતજીના જીવનકાર્યનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે એમ નથી. એમનું ગૌરવ કરનારા તેમની ગુણગ્રાહિતાને કારણે પોતાનું ગૌરવ કરે છે અને કરશે. આપણે સૌ એ દિવ્યાત્મા-ને સાદર પ્રણામ કરીએ અને તેમની તપઃપૂત વિદ્યાનાં વધુ ને વધુ ફળ મળતાં રહે એ માટે પ્રજાને પ્રાર્થાએ કે તેમનું શેષ જીવન નિરામય અને ધૃવિષ્ટ માર્ગે પ્રયાણ કરતાં લંબાતું રહે!

વિદ્વાન મહાપુરુષ

ભવાનરાવ પંડિત પ્રતિનિધિ

(ઔધના સદ્ગત રાત્ર)

[પંડિત સાતવળેકરજીને મહારાષ્ટ્રમાંના ઔધના ખ્યાતનામ, રાજવી સદ્ગત શ્રીમંત. ભવાનરાવ છિદ્રે બાળાસાહેબ પંડિત પ્રતિનિધિએ કેવળ રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો એમ નહિ; રાજવીએ પોતાની તે વખતની રાજ્યસત્તા છતાં એ પંડિતજીની વિદ્વાનતાને ઊંચી પાથરી પર મૂકીને એની હંમેશ કદર અને પૂજા કરી હતી. ઔધના રાજસાહેબને મન સાતવળેકરજી કેવા એક વિદ્વાન અને મહાપુરુષ હતા તે એમના આ લેખ પરથી જણાશે. તા. ૨૨ ઑક્ટોબર ૧૯૩૯ને રોજ-વિજ્યાદશમી, શકે-૧૮૬૧-સાતવળેકરજીનું મરાઠી પુણક 'જીવન-પ્રકાશ' પ્રસિદ્ધ થયું તેના પુરોવચનમાં ('પ્રકાશકહે-') ઔધના રાજસાહેબે જે ઉમાશરી અને સ્વવિસ્તર વાત અને વિચાર-દિપાણી પંડિતજી માટે કરી છે તેમાંના કેટલાક ફકરાઓનો ભાવાનુવાદ અહીં સામાર રજૂ કર્યો છે. પંડિતજી ૧૦૦મા વર્ષમાં પ્રવેશ્યા એ અનેક દશ્યુ ભેવાને ઔધના રાજસાહેબ આજે હયાત હોતો તેવી ધન્યતા શ્રીમંત અનુભવતા! - પુ.મ.મ.]

પંડિત સાતવળેકર જેમ વેદવેદાંગોના અભ્યાસી છે તેમ ચિત્રકળાના પણ તેઓ છે નાનપણથી ઉપાસક છે. તે જ પ્રમાણે, ભારતવર્ષના હિતની દૃષ્ટીથી આધુનિક સમયને અનુસરીને જે જુદી જુદી બાલુએથી આપણી માતૃભૂમિની પ્રગતિ થવી જોઈએ એ અનેક બાલુઓનો અભ્યાસ અને વિચાર એમણે પરિશ્રમપૂર્વક કરેલો છે. કેવળ સનાતની અગર કેવળ સુધારક એવો એમનો વિશિષ્ટ અભિપ્રાય નથી અગર આચાર પણ નથી. આચારમાં સાદાર્થ, પૂરેપૂરી અભ્યાસી વૃત્તિ, મનની મોકળાશ અને સમાજકાર્ય તથા રાષ્ટ્રકાર્યમાં સમરસ ધર્મને, બની શકે તો, રાષ્ટ્રકાર્યની ઉર્કાંતિને પૂરી સહાય કરવી એ એમનો હંમેશનો મુદ્દાલેખ છે.

આવા મહાપુરુષનો પ્રથમ પરિચય અમને મુંબાઈમાં સને ૧૮૯૫માં થયો. નાનપણથી જ અમને ચિત્રકળાનો શોખ. અમે અને વાણરાવ (સદ્ગત રા. રા. વાણરાવ શતીકર-ડેહન કોલેજમાં ૧૮૮૯ની સાલથી અમારા સહાધ્યાયી હતા.) એક સાથે જ સને ૧૮૯૪માં બી. એ. થયા પછી અમે બન્ને ય મુંબાઈમાં કાયદાના અભ્યાસ માટેનાં સત્રો ભરવાને વાસ્તે રહ્યા. એમણે એક વાર પંડિત સાતવળેકરનો-રૂઢલ ઝાંઝ આર્ટ્સની બધી પરીક્ષાઓ ઉત્તમ રીતે પસાર કરી ચૂકેલા, અનેક પ્રદર્શનોમાં ધનામો અને ચાંદી-તોનાના ચંદ્રિકા મેળવનાર આચારપદ ચિત્રકાર તરીકે-અમારી સાથે મેળાપ કરાવેલો. અમારો પણ ચિત્રકળાનો અભ્યાસ ઓછાવતો

ચાલતો જ હતો. રૂઢલ ઝાંઝ આર્ટ્સના અભ્યાસક્રમ વિશે સાતવળેકરની અને અમારી વાતો ઠીક ઠીક સમય સુધી થઈ. તેઓ અવારનવાર અમારી પાસે આવવા લાગ્યા. એક વાર એમણે અમારો પેન્સિલનો લાઈફ રહેય પણ દોર્યો હતો. આ પરિચય વધતો ગયો. આગળ જતાં, ચિત્રકળાના અભ્યાસ અર્થે બેચાર વાર ઔધમાં એકેક માસ જેટલા મુકમિ સાતવળેકરને કરવાના થયા. એ કારણે તેમનો અને અમારો રોજ દિનપ્રતિદિન દંડ થતો ગયો.

આ સમયે રા. શ્રીપાદરાવનો વેદોનો અભ્યાસ પ્રગટ થયો નહોતો. અમે, એમને એ સમયે 'સોનવા'ના નામે જ બોલાવતા હતા. એ સમયે અમે દોરેલો એમનો એક બસ્ટ પોર્ટ્રેટ હજી અમારા સંગ્રહમાં છે. આ રીતે અમારો રોજ વધતો જતો હતો ત્યારે પંડિતજી પ્રદાસ, દક્ષિણ હૈદરાબાદ, કોલ્લાપુર વગેરે સ્થળોનાં જેલની હવા ખાઈને છવટે ઠીક ઠીક વર્ષો સુધી પંજાબમાં લાહોરમાં ચિત્રકાર અને ફોટોગ્રાફર તરીકે રહ્યા. એ દરમિયાન એમની સાથે અમારે કોઈકોઈ વાર પત્રવ્યવહાર ચાલતો. ૧૯૦૫ની સાલમાં અમે સાતારામાં શનિવાર પેઠમાં પરાંજખેની હવેલીમાં રહેતા હતા ત્યારે એક વાર રા. શ્રીપાદરાવ અમને મળવા આવેલા. પંજાબમાં પોતે રહેતા હતા તે અરસામાં રા. શ્રીપાદરાવે હિમાલયની કેટલીક યાત્રાઓ કરેલી. એ પ્રસંગે પાંડેલા ફોટોગ્રાફસનાં કેટલાંક આલ્બમ એમણે અમને આપ્યાં. એ જ પ્રમાણે

ત્યાં દેરેલા કૃતલાક રૂઝ રહેય પરથી તેવાર કરેલાં કૃતલાક તેલરંગીન ચિત્રો પશુ એમણે અમને વેચાતાં આપ્યાં. આમાં ૧૮૬૫ની સાલમાં થયેલા પ્રેમનો આ પરિચય સને ૧૯૧૦ સુધી કાંચમાં રહ્યો.

પછી, શ્રીપ્રેરણાથી, રા. શ્રીપાદરાવને લાહોર છોડીને જોધમાં જ આવવાનું મન થયું. એનું મુખ્ય કારણ એટલે, વેરવેદાંગિને અભ્યાસ કરીને જૂની આર્ય-સંસ્કૃતિ પોતાના ભરતખંડમાં પ્રચલિત કરવી એવી એમની જખરદસ્ત તાલાવેલી, અને દેશીમાદી ખૂબ અને લોકોનો પોર્ટ્રેટસ બનાવીને મળતારા પૈસા ખર એમના અંતઃકરણનું સમાધાન થતું નહોતું, એ જ કહી શકાય.

અંતઃકરણનું સાચું સમાધાન મેળવવા માટે કેવળ પૈસા મળે અંગર-સંસારમુખ ભોગવનું એટલી જ નાળતો વિચારશીલ માણસને પૂરી લાગતી નથી. પોતાના સમાજ-ને ખાતર, પોતાના રાષ્ટ્રના લેશની લીતિકા અને પારમાર્થિક ઉત્ક્રાન્તિ માટે અંગર પોતાના રાષ્ટ્રની ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ ચોખ રીતે દુનિયા આગળ રહી કરવા માટે કૃતલાક પરિશ્રમ કર્યો તો જ વિચારશીલ માણસને સમાધાનની લાગણી થાય છે.

એધિની ગાદી પર અને બેસ ત્યાર બાદ, પંડિતજીનો અને અમારા સ્નેહ બાળે વીસ બાવીસ વર્ષોનો હોવાથી એધિનું શુદ્ધ વાતાવરણ, અહીંનાં ઉત્કૃષ્ટ, ઉવાપાણી, વગેરેની અસર પંડિતજીના મન પર ઘર્ષ અને એમણે એધિમાં આવીને, અહીં ઘર બાંધીને, વેદવેદાંગો પર પુસ્તકો, છાપીને તે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે 'સ્વાધ્યાય-મંડલ' સ્થાપન કરીને અને ભારત મુદ્રણાલય કાઢીને, એમણે પોતાનાં કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો અને શિક્ષણથી આજ સુધી એમનું કાર્ય ઉત્તમ ઘર્ષ રહ્યું છે.

એમને પશુ અમારા શબ્દવલીવટમાં એમનો ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. 'અમિત્યલ્લ પ પચ્ચલ્લ વલ્લા' એ ન્યાયે એમનું મૂલ્ય અમારે મન બહુ મોટું છે.

આવા અમારા અકૃત્રિમ સ્નેહના લેખસંગ્રહનું પુસ્તક છુદ્દ એમના બી. એ. થયેલા પુત્રે જ પ્રકાશિત કરવું એ બહુ રહસ્ય ઉપક્રમ છે માટે એને નાનકડી પ્રતાવના લખવાનું અમે કબૂલ કર્યું. સારું જ છે, એને સારું કહેવાનું શું કારણ હોય? પશુ પંડિતજી માટે

અમને શી લાગણી છે, એ વ્યક્તા કરવાની તક આ લેખસંગ્રહ-પ્રકાશનને કારણે અમને વસંતરાવે આપી એ બદલ અમારે જ એમનો આભાર માનવો રહ્યો. અમારા શબ્દમાં પંડિત સાતવણેકર એટલે એક રત્ન છે. એમને કારણે અમારું માન વધ્યું છે. એધિ સંસ્થાનમાંનું એમનું વાસ્તવ્ય એધિ સંસ્થાન માટેનું એક મોટું ભૂખું જ છે.

પંજબનાના વાસ્તવ્ય દરમિયાન વેદાવેદાંત આદિ વિષયો અંગે પંડિત સાતવણેકર પાંચ-દસ પુસ્તકો છાપીને પ્રસિદ્ધ કર્યા હશે; પણ એધિ સંસ્થાનમાં આવ્યા પછી છેલ્લાં એકવીસ વર્ષમાં એમણે વેદવેદાંગો પર કાંઈ નહિ તો દોઢસો જેટલા તો નાનામોટા ગ્રંથો છાપીને પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. જ. 'પુણ્ય' (મરાઠી) અને 'વૈવિક્ક વર્મ' (હિંદી) એ માસિકા એમણે ચલાવ્યાં હોઈ હિંદી ભાષાતર સાથેનું સંપૂર્ણ મહાભારત મૂળ સહિત એમણે છાપીને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. ઉપરાંત, શ્રીમદ્, ભગવદ્ગીતા, પરની અત્યંત માર્મિક એવી 'પુણ્યવૈવિક્કી ટીકા' પશુ એમણે લખી છે અને બહાર પાડી છે.

આવા મહાન વ્યવસાયને કારણે-વિશેષતઃ ચિત્ર-કળાનો એમનો અભ્યાસ શરૂઆતથી હોવા છતાં થે-હવે આવા વેદમુદ્રણના ઉપક્રમને લીધે ચિત્રકળાનો વ્યાસંગ સાવ નિરુપાય થઈને એમને છાહવો પડ્યો છે; તેમ છતાં થે આને પશુ એમની પાંછો મુયોગ્ય અને ઉત્તમ છે એની અમને પ્રત્યક્ષ માહિતી છે.

પંડિતજી સાતવણેકરે ચિત્રકળા વિષેના પોતાના અભિપ્રાયો મધુ હમથાં હમથાં બહુલાં છે; ખરેખર, વાસ્તવવાદ અને ધ્યેયવાદ એ બંને ય પદ્ધતિઓમાં શુશુ છે એવું કહેવા તરફ જ એમનો અભિપ્રાય ઢળે છે અને તે સાચું પશુ છે. ધ્યેયવાદી ચિત્ર કૃતશીલ વાર તો અમને શાહીને કાંઈ પડ્યા જેવું લાગે છે. એમાંથી ચાહો તે કંપનાં મન ફાવે તેમ કરો. કળા વડે સર્વ સામાન્ય માણસને આનંદ થવો જોઈએ. નહીંતર એને કળા કહી શકાય નહિ. સંસારમાં અનેક વખતે માણસને અન્નવસ્ત્રથી, નિરાંતવાળા ઘરથી પોતાનું જીવન અને પોતાની સાલમતા સલામત છે એટલી જાણકારીથી જ પૂરું સમાધાન ઘણી વાર મળતું નથી. સંસારમાં અને વ્યવહારમાં અનેક મુશ્કેલીઓ અને દુઃખોને કારણે થોડો ઘણો ઉદ્વેગ થયો હોય ત્યારે, કષ્ટમાત્ર માટે પશુ ભલેને,

મનને વાળવાનું થાય અને મનને સમાધાન અને સમ-
તોલપણું ફરી પ્રાપ્ત થાય તે માટે ચિત્ર, નૃત્ય, ગાયન
એ બધું સર્વસામાન્ય રીતે ઓછુંવતું દરેક માણસને
સમાધાન આપી શકે એવું જ નોંધવું. એમાં માણસની
ચોક્કસ પ્રમાણે ઓછાવત્તાની માત્ર ઊંચીનીચી હશે;
પણ નિતાન્તરુદ્ધ દૃશ્ય એવું અગર નિતાન્તમધુર
સ્વર કાન પર પડ્યા તો કોઈ પણ માણસને સુખ મળવું
નોંધવું, કાંઈ નહિ તો એમ તો ચિત્રકળાનું આ જ
વેશિષ્ટ્ય સમજવું જોઈએ. અપ્રતિમ સૃષ્ટિસૌદર્ય ભીંત
ઉપર, કાગળ ઉપર, કેન્વાસ પર ઉપસાવી શકાયું, કોઈ
એક માણસને મોઢેરા-મોઢેરા અને એના મનની ભાવના
પણ કોઈ એક ચિત્રમાં અગર બાવલામાં નજરે પડે
તો કોઈ પણ માણસને આનંદ થવો જ નોંધવું. તાત્પર્ય
કે, અંતઃકરણનું સમાધાન એ કલાકૃતિનું સાચું કાર્ય છે.
એ કામ અચૂકને આવડ્યું, અને ખીજાને નથી કાવતું,
તો એ કળામાં કશાકે દોષ છે એમ જ અમને લાગે છે.
અજન્તા જેવા પછી, આપણી ચિત્રકળા સર્વશ્રેષ્ઠ છે
અને જપાની, ચિની ચિત્રકારો પોતાની ચિત્ર-પદ્ધતિ
જેમ ક્યારેય છોડતા નથી તેમ આપણે પણ આપણી
પૂર્વપરંપરાગત પદ્ધતિ છોડવી બરાબર નથી એમ અમને
સ્પષ્ટપણે લાગે છે.

આજકાલ સ્વતંત્ર વિચારના પોતે હોવાનું કહેવડાવ-
નારા, અને એમાં મોટાઈ માનનારા, લોકોને બંધનોને
પેલે પાર રહેવું એમ લાગવા માંડ્યું છે. એ પ્રમાણે તેઓ

જોલે છે અને લખે છે પણ ખરા; પરંતુ કોઈ પણ
પ્રકારની પૂર્વપરંપરાગત સંસ્કૃતિનું બંધન અગર નિયમો
અગર કાયદા ન હોય અને તે પ્રમાણે બધાં સ્ત્રીપુરુષોએ
વર્તવું જ નોંધવું એવી વ્યવસ્થા સમાજમાં અગર
રાષ્ટ્રમાં ન હોય, તો એ સમાજ અને રાષ્ટ્ર અસ્તવ્યસ્ત
થવા વિના રહેશે નહિ. દરેક માણસ સ્વતંત્ર છે પણ
અમુક મર્યાદા સુધી તે સ્વતંત્ર છે, એ વાત ભૂલી જઈને
નહિ ચાલે. સ્વેચ્છાચાર કરવો એ સ્વતંત્રતાનું લક્ષણ છે
એમ આજકાલ માણસો માનતા થયા છે. ઉત્તમ માર્ગ
પરનાં રાષ્ટ્રો કેવી એકાત્મભાવનાથી વર્તે છે એ બાન-
પૂર્વક જોવા જેવું છે. સામાજિક, રાષ્ટ્રીય રીતરીવાજોનાં
બંધનોને ત્યાજ્ય મીઠા તરીકે માનનાર રાજાને પણ
સિંહાસનને જતું કરવું પડે છે અને રાષ્ટ્ર છોડીને જતું
રહેવું પડે છે, એમાં જ સંસ્કૃતિનું મહત્ત્વનું બંધન રહેલું
છે. જે સમાજમાં અને રાષ્ટ્રમાં એ સમન્વય છે ત્યાં
જ એકતા ટકે છે અને રાષ્ટ્ર ભૌતિક તથા પારમાર્થિક
ઉત્ક્રાંતિના માર્ગ પર હોય છે, એ વાત બન્યારે આપણામાંના
લખનારા-બોલનારાઓના બાનમાં આવશે ત્યારે જ
આપણે પ્રતિતા પથે ચાલવા લાગીશું. સર્વ સંસ્કારો આ
ધ્યેયને માટે છે, સર્વ આચાર આવા શુભ વિચારો
નાનપણથી માણસના મનમાં ઘોળાતા રહે એ માટે છે,
એ બુલવું નોંધવું નહિ. એ જ દૃષ્ટિથી પંડિતશ્રીએ
'સંસ્કારનું મહત્ત્વ અને એની આવશ્યકતા'નું અત્યંત
માર્મિક અને વિસ્તૃતવર્ણન કર્યું છે.

*

'હાલનો સમય વિચારસ્વાતંત્ર્યનો છે. સ્વાતંત્ર્ય ચિરમુ થઈને તે વિજયી બને! વિચારસ્વાતંત્ર્યનું
હું અંતઃકરણપૂર્વક અભિનંદન કરું છું; કારણ મનુષ્યોએ સ્વાતંત્ર્યનો જે ખરેખર સદુપયોગ કર્યો તો તેમની
ઉન્નતિ થયા સિવાય ક્યારેય રહેશે નહીં. બન્યારે વિચારસ્વાતંત્ર્યનો કાળ હોય છે ત્યારે પોતાના વિચારો જનતા
સમક્ષ મૂકવા માટે વ્યક્તિઓ માટે ખૂબ પ્રતિબંધો હોય છે. એવા પ્રતિબંધો વિચારસ્વાતંત્ર્યના કાળમાં હોવા
શક્ય નથી. સ્વતંત્રપણે વિચારવિનિમય કરીને સત્ય નિર્ણય થવાની દૃષ્ટિથી વિચારસ્વાતંત્ર્યનો કાળ એ
ભાગ્યોદય પૂરેનો કાળ છે એમ કહેવામાં જરા પણ વાંધો નથી. વિચારસ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ ને કે સત્ય
નિર્ણય માટે જ કરવો રહ્યો; નહિતર પક્ષભેદ વધીને શક્તિ ક્ષીણ થયા સિવાય રહેશે નહિ. તેથી જ આ
સ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરવો નોંધવું. આપણી સંસ્કૃતિ સ્વાતંત્ર્યપ્રિય સંસ્કૃતિ છે. જે લોકો
સ્વાતંત્ર્યપ્રિય નથી એમનું ધ્યેય 'મોક્ષ' એ હોઈ જ ન શકે. જે સંસ્કૃતિએ 'વંષનાન્મોહઃ'ને પોતાનું સાધ્ય
દરાતીને 'જ્ઞાન' એ એનું સાધન હોવાનું નિશ્ચિત કર્યું અને દરેક માણસ જ્ઞાન વડે પોતાનાં બંધનો તોડીને
મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવો અસંદેહ સિદ્ધાંત જે સંસ્કૃતિએ નક્કી કર્યો તે સંસ્કૃતિની સ્વાતંત્ર્યપ્રિયતા કેટલી
ઊંચા દરજ્જાની હતી એ કાંઈ ભૂલું કહેવાની જરૂર નથી'.

(જીવન-પ્રકાશ)

શ્રીપાદ દામોદર સાતવળેકર

*

વિજયોત્સવ

શ્રીપાદ દાસોદર સાતવળેકર

[પંડિત સાતવળેકરજીના વિવિધ લેખોનો સંગ્રહ મરાઠીમાં સને ૧૯૩૯માં 'જીવન-પ્રકાશ' નામે પુસ્તકાકારે પ્રગટ થયો તેમાંના એક લેખનો ભાવાનુવાદ. સાબાર, લેખક-પ્રકાશકના સૌજન્યથી]

વિજય દશમીના દિવસે 'વિજયોત્સવ' કરવાનો રિવાજ લગભગ આખા ભારતવર્ષના હિંદુ લોકોમાં છે. ભરતખંડમાંના કોઈ ગામમાં વિજય દશમીનો ઉત્સવ ન થતો હોય એવું નથી. જે ગામમાં હિંદુઓની વસ્તી છે, તે ગામમાં વિજય દશમીએ સીમોલ્લંઘન કરીને હિંદુ લોકો પોતાના શત્રુનો પૂર્ણ પરાજય થયો એવી કલ્પના કરીને શત્રુની ધનસંપત્તિ પોતાના તાબામાં લે છે અને તેને પોતાને શ્વેર લાવીને આપજવો મિત્રોને વહેંચી આપે છે! હિંદુઓનો આ રિવાજ અર્ધપૂર્ણ નથી એમ જાણુ કહેશે? પણ આ ઉત્સવનું રહસ્ય સમજાઈતું તો જ એનું મહત્ત્વ છે, નહિતર શરીનાં અગર 'આપ્ટી'નાં દેહકાંકિ પાંદડાં આણીને તે માત્ર વહેંચ્યાં એટલે ઉત્સવ મનાયો એમ જાહેરને લાગે તેમને વિજય પણ દેવી રીતે મળવાનો અને અંતઃકરણનો ઉત્સવ પણ એમના હાથે કયાંથી આવવાનો?

'વિજયોત્સવ' એ 'દશમી'ના જ દિવસે કરવાનો હોય છે; કારણુ [દશમી=દશ+શમી] દસ ઇન્દ્રિયોનું શમન થયું તો જ સાચો વિજય મળે, એ વાત આ તિથિ વડે સુચવાય છે. દશ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ થયો તો જ સાચો આધ્યાત્મિક વિજય મળશે, નહિતર પરાજય થશે, એ મહત્ત્વની વાત 'વિજયા દશમી' એ શબ્દ વડે દર્શાવાય છે, એ વાચકોએ અહીં ધ્યાનમાં રાખવું. અન્તર્યામીના વિજય થયો તો જ બહારનો-હુનિધામીનો-વિજય મળવાનું શક્ય બને છે. વિજયેષ્ટ લોકોએ આ વાત કયારે વ ભૂલી જતી નહિ પાલવે.

'વિજયા દશમી'ની પહેલાં 'નવરાત્ર'નો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. એને 'નવરાત્ર' એમ જ શા સારુ કહે છે અને 'નવ-દિન' કેમ કહેતા નથી એ એક વિશેષ વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. જ્યાં આ ઉત્સવ ભારે કાંસાકથી મનસુ છે ત્યાં દેવી પર ચોજ એક એ પ્રમાણે નવ પુષ્પમાળા બંધાય છે. કે.લેક રચે

તો દર રાત્રિએ એક એ પ્રમાણે વધતી આરતી પણ ઉતારે છે. પહેલે દિવસે એક દીપ, બીજા દિવસે બે અને એ પ્રમાણે વધતાં વધતાં નવમા દિવસે નવ દિવા આરતીમાં હોય છે. એનો અર્થ શો? નવ રાત્રિઓનો ઉત્સવ રાતના સમયે અને દશેરા માત્ર દિવસે એવું કેમ હોય છે? આ નવ રાત્રિઓ ક્ષાત્રી સૂચક છે? અને નવ-સત્રોત્સવ દિવા લગાડીને અને વિજયોત્સવ જ માત્ર દિવસના પ્રકાશમાં શા માટે મનાવાય છે? ઉત્સવ કરનારા-ઓએ એનો વિચાર કરવો રહ્યો.

રાત્રિ એ અંધકાર, અંધારું, આગલો માર્ગ ન સમજાવ, દિશાબૂલ થાય એવા પ્રકારના પૂર્ણ અજ્ઞાનની ઘોતક છે એ સહુ જાણે છે. આ ઉત્સવમાં આવી નવ રાત્રિઓ છે અને એમના ઘોતક તરીકે આ 'નવરાત્રોત્સવ' છે. એમાં નવ રાત્રિઓનો ઉત્સવ કરવાનો નથી બદલે નવ રાત્રિઓનો અંધકાર દૂર કરવાનો વાસ્તે આ સમારંભ કરવાનો છે, એ વાત નવરાત્રોત્સવ કરનારાઓએ લક્ષમાં રાખવી જરૂરી છે.

આ નવ અંધકાર કયા તે હવે આપણે અહીં જોઈશું. દરેક માણસની પાસે નવ પદાર્થોનું જ્ઞાન એની ઉન્નતિ માટે આવશ્યક છે-(૧) પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ, ઇશ્વર; (૨) આત્મા, જીવ; (૩) કામ, સંકલ્પશક્તિ; (૪) બુદ્ધિ, જ્ઞાનશક્તિ; (૫) મન, સંકલ્પશક્તિ; (૬) અહંકાર; (૭) ઇન્દ્રિયત્રય; (૮) શરીર, વ્યપ્તિ; (૯) સંધ, સમાજ, સપ્ત, અખિલ માનવજાત, સમપ્તિ.

માણસની ઉન્નતિ થવા માટે આ નવ પદાર્થોનું યોગ્ય જ્ઞાન એને થવું ઘટે અને તે જ્ઞાન વડે એને એ અંગેની પોતાની ફરજ ઉત્તમ રીતે અદા કરતાં આવડતી જોઈએ. માણસની સફળતા અગર નિષ્ફળતા આ જ્ઞાન પર અને આ ફરજ પર જ અવલંબે છે.

ધર્મગુરુ, સર્વસામાન્ય માણસોને આ નવ તત્ત્વો સંમંથે ગાઢે અજ્ઞાન હોય છે. એમનું એ અજ્ઞાન દૂર

કરવું અને એમને અંધકારમાંથી પ્રકાશના માર્ગ પર આપવા, એ માટે આ ઉત્સવનો ઉપક્રમ છે. એ જ કારણથી આ ઉત્સવમાં સપ્તસતીનો પાઠ કરવામાં આવે છે. એના સાવ પ્રારંભમાં આમ કહ્યું છે-

આત્મતત્ત્વં શોધયામિ, વિદ્યાતત્ત્વં
શોધયામિ, શિવતત્ત્વં શોધયામિ,
સર્વતત્ત્વં શોધયામિ નમઃ સ્વાહા ॥
(સપ્તશતીવિધિઃ)

“આત્મતત્ત્વ, વિદ્યાતત્ત્વ, શિવતત્ત્વ અને સર્વતત્ત્વ એમ ચાર તત્ત્વોનું સંશોધન કરવાની અને એ તત્ત્વસંશોધન માટે (સ્વ+આ-હા) આત્મસમર્પણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા ઉપાસક આ ઉપાસનાના આરંભે કરે છે.” આત્મતત્ત્વમાં, પરમાત્માથી માંડીને શરીર સુધીના વર્ણવેલા આઠ પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાતત્ત્વમાં, અંધનો માંથી છુટકારો મેળવી લેવાનું સમગ્ર તત્ત્વગાન આવી ગય છે. બુદ્ધિ-

વિદ્યાયાઽમૃતમશ્નુતે (કેન ચ. ૧૨; ઈશ.ચ. ૧૧;
મેત્રી ચ. ૭-૯)

યદેવ વિદ્યાયા કરોતિ તદેવ વીર્યવત્તરં (ભવંતિ) ।
(છાં. ચ. ૧-૧-૧૦)

વિદ્યા સાપિષ્ટં પ્રાપ્યતિ (છાં. ચ. ૪-૧-૩)
વિદ્યાયા દેવલોકઃ ॥ (દ્વ. ચ. ૧-૫-૧૬)
અમૃતં તુ વિદ્યા । (સ્વે. ચ. ૫-૧)

“વિદ્યાથી અમૃત પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાના યોગ વડે જે કાંઈ કરાય છે તે વધારે પ્રભાવશાળી બને છે. વિદ્યાને કારણે સાધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાને લીધે દેવતાઓનાં સ્થાન સમાં સ્થાન મળે છે.” વિદ્યાતત્ત્વના સંશોધનનું આ ફળ છે. તાત્પર્ય, વિદ્યાતત્ત્વથી જ મનુષ્યની ઉન્નતિ આ લોકમાં ને પરલોકમાં થવી શક્ય છે.

ત્યાર બાદ શિવતત્ત્વનું સંશોધન કરવાનું સૂચવ્યું છે. શિવ એટલે કલ્યાણ. તે કેવી રીતે સાધી શકાય અને તે પ્રાપ્ત થયા પછી એને ચિરકાળ કેવી રીતે ટકાવવું એ બાબતોનો આ શિવતત્ત્વના સંશોધનમાં સમાવેશ થતો હોય છે. ધણી વખત, આપણું સાચું કલ્યાણ શામાં છે એ જ મનુષ્યને સમજતું નથી અને તે (મનુષ્ય)

અમુક રીતે કલ્યાણ થશે, એમ કહીને રાતદિવસ મથામણ કરતો રહે છે; પણ અનેક વાર તે અંતે છેતરાઈ ગયું છે. માટે, મનુષ્યમાત્રનું સાચું કલ્યાણ કેવી રીતે સાધ્ય થશે તેનો વિચાર કરીને નિર્ણય કરવો એનું નામ શિવતત્ત્વનું સંશોધન.

આત્મતત્ત્વ, વિદ્યાતત્ત્વ અને શિવતત્ત્વ એમાં જેમનો સમાવેશ થતો નથી એવાં માનવહિતોનાં જે કોઈ તત્ત્વો હશે તે લૌકિક અંશુદ્યની બાબતોનો સમાવેશ આ છેતરના ‘સર્વતત્ત્વ’ શબ્દમાં થાય છે. આ ચાર તત્ત્વોના સંશોધનની વ્યાપ્તિ આ પ્રમાણે આટલી બધી વિસ્તૃત છે. આ ચાર તત્ત્વોનું સંશોધન બે માણસ કરે અને એ સાર મુજબ બે તે વર્તે તો તેનું આ લોકમાં ને પરલોકમાં કલ્યાણ થાય એમાં શંકા નથી. આ ચાર તત્ત્વોનું સંશોધન કરવું અને એનો નિયોગ પોતાના આચારમાં ઉતારવો એ આપણા શક્તિસંવર્ધનનો માર્ગ છે. આ પ્રમાણે આ ચાર તત્ત્વોનું સંશોધન કરીને તમારી શક્તિ વધારો એવું નવરાત્ર મહોત્સવ સૂચવે છે.

આ ઉત્સવ નવ રાત્રિએ મનાય છે, માટે એને ‘નવરાત્રોત્સવ’, વિદ્યાતત્ત્વ વગેરેનું સંશોધન કરવાનું હોવાથી એને ‘શારદોત્સવ’ અને છેવટે આપણે ‘વિજય’ સિદ્ધ કરવાનો હોવાથી એને ‘વિજયોત્સવ’ એમ કહે છે.

વિજય મળે એવી ઇચ્છા હોય તો અંધાન-અંધકાર દૂર કરવો નેઈએ. આત્મતત્ત્વ, વિદ્યાતત્ત્વ, શિવતત્ત્વ અને સર્વતત્ત્વનું સંશોધન કરવું નેઈએ. વ્યક્તિની શું કે રાષ્ટ્રની શું, ઉન્નતિ માટેનું એક જ સાચું સાધન જ્ઞાન છે. ‘જ્ઞાનાન્મુક્તિઃ’ એટલે જ્ઞાન વડે જ અંધનો માંથી અગર પારતંત્ર્યમાંથી છુટકારો થતો હોય છે. આ જ્ઞાન સાથે જ ત્રણ શક્તિઓનું એકીકરણ થયું નેઈએ, એ વાત ઉપાસકોના મનમાં ઠસાવવા માટે જ આ ઉત્સવમાં ત્રણ દેવીઓની એકસમયાવરણે ઉપાસના વર્ણવી છે ‘મહાકાલી+મહાલક્ષ્મી+મહાસરસ્વતી’ આ ત્રણ દેવીઓ ક્રમશઃ ‘શૌર્ય, ધન અને જ્ઞાન’ની દેવીઓ છે. આ ત્રણે દેવીઓની ભેગી ઉપાસના આ ઉત્સવમાં કરવાની હોય છે. જળવા ઉપાસકો આ ત્રણે દેવીઓને ઉચ્ચાર કરતા હોય છે; મણુ જાની, ચર અને ધનવાન પુરુષોએ આપસઆપસમાં સહકાર કરીને પોતાનું અભેદ એવું ઐક્ય નિર્માણ કરવું નેઈએ અને એ રીતે પોતાનો

આપૂર્વ વિવૃત્ય પ્રાપ્ત કરવેા જોઈએ, એ વાત માત્ર બહુ જ યોગ્ય લેખિકાનાં માત્રાં વિવૃત્તિ છે.

અહીં એ દસીમાએ પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે, અહીં કેવળ કાલી-લક્ષ્મી-સરસ્વતીની પાસે નામો નથી પણ મહા-કાલી-મહાલક્ષ્મી-મહાસરસ્વતીની એમ છે. એટલે કે, શૈવ્ય પણ પ્રયોગ જોઈએ, ધનસંપત્તિ પણ બહુ મોટી કમાવતી જોઈએ અને વિદ્યા પણ ખૂબ જ વિશાળ સંપાદિત કરવી જોઈએ, અને આ ત્રણેય શક્તિઓના સહકાર રાશ્ત્રમાં સિદ્ધ થાય તો જ સફળતા સાચી ઉન્નતિ થાય.

આ પછી પણ ઉપાસના કરવાની હોય, તે કરતી વખતે મેળવું કાઢી કે, આસન પાદરત્ન એસવું, આચમન કરીને પ્રાણાયામ કરવો અને પછી ઉપાસનાનો પ્રારંભ કરવો એવો રિવાજ છે; પરંતુ આ શક્તિઉપાસનામાં નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેના પ્રાણાયામ કરવો, એવું કહેવામાં આવ્યું છે.

ગાયત્ર્યા પ્રાણાનાયમ્ય... કુંડલિનીમુલ્યાપ્ય
હૃદિત્યં દીપકલિકાકારં જીવં... વ્રહ્મણિ સંયોજ્ય
સ્વદક્ષિણકુક્ષિત્યં પાપપુરુષં ધ્યાત્વા... પૂરકેણ તં
... સોપચત્તિવા કુંભકં... ત્વં દગ્ધ્વા... તદ્ભક્તમ્...
રેચયેત્ ॥

ગાયત્રી મંત્ર વડે પ્રાણાયામ કરવો. તે આ રીતે કુંડલિનીનું ઉત્થાપન કરીને હૃદયમાં દીપકની જ્યોતિ પ્રમાણે જે છવ છે, એનો પ્રભા સાથે સંયોગ કરીને, પોતાની કામી કૃપામાં જે પાપપુરુષ છે, એનું સ્મરણ કરવું... પૂરક કરીને એ પાપપુરુષને શુદ્ધ કરવો, કુંભકના સમયે એ પાપને બાળી નાખવું અને રેચક કરીને એની ભસ્મ બહાર ફેંકી દેવી. આ પ્રયોગ આત્મતત્ત્વનું સંશોધન કરવા માટે કહેલો છે. આપણા શરીરમાં રહેલા પાપોનાં એટલે કે દોષોનો નાશ કરવા માટે અને આપણા હૃદયમાંની શક્તિ વધે તે માટે આ પ્રયોગ છે. દરેક પ્રાણાયામનાં પ્રસંગે આ પ્રમાણે દોષોનો નાશ થતો બધ, તો માણસ શુદ્ધ થાય અને આત્મશુદ્ધિ થઈ કે માણસની શક્તિ વધી જ સમજાવે.

આ સ્થળે વ્યૂંવેલો પ્રાણાયામ કુંડલિની ઉત્થાપન કરવાની યોગપ્રક્રિયા જોમને કાચી હશે એમને માટે જ

કરવાનું શક્ય છે. સામાન્યપણે સારા કુળમાંનો સંઘાયારી માણસ : સારા ગુસ્તી પ્રાપ્તે રહીને જે યોગાભ્યાસ કરે, તો એને કુંડલિની ઉત્થાપન કરવા માટે એક અગર જે વર્ષનો સમય પૂરતો છે. આ કુંડલિની પીઠ પાછળના હાડમણકા નીચે 'માકડ-હાકડ' પાસે હોય છે. પ્રાણાયામથી તે આપણા અંકુશમાં આવે છે. એ જ શક્તિને લવાની, કાલી, ચંડિકા વગેરે નામો યોગચંચમાં આપેલાં છે. એ ઉપરથી વાચકોના ધ્યાનમાં આવશે કે, આત્મતત્ત્વનું સંશોધન કરવા માટે આ ઉત્સવમાં આ બાબતો કહી છે એ કાંઈ અમથી કે અમરતી નથી. અને જેમ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન-પ્રત્યક્ષ અને સમયોગ સિદ્ધ કરી શકાય છે તે જ પ્રમાણે યોગસાધના કરીને કુંડલિની-શક્તિનું ઉત્થાપન કરનારને પોતાની આંતરિક શક્તિઓ પ્રત્યક્ષ જોવાનું બને છે અને તેમને પોતાનાં અંકુશમાં પણ આણવાનું થાય છે. આ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વના સંશોધનની વિદ્યા આ ઉત્સવમાં આ રીતે કહી છે. હવે, બાક જગતમાંના વિવિધ સંબંધે આ ઉપાસનામાં શું કહ્યું છે તે જોઈએ. આ ઉત્સવમાં ઉપાસક, દેવી સમક્ષ શું માગે છે તે જુઓ :

આત્મોન્નતિ

રૂપં દેહિ જયં દેહિ યશો દેહિ દ્વિપો જહિ ।
દેહિ સૌભાગ્યમારોમ્યં દેહિ દેવિ પરં સુલભ્મ ॥૧૦॥
વિષેહિ દ્વિપતાં નાશં વિષેહિ લલમુઞ્ચકૈઃ ॥૧૧॥
વિત્તેહિ દેવિ કલ્યાણં વિષેહિ પરમાં શ્રિયમ્ ॥૧૨॥
વિદ્યાવન્તં યશસ્વન્તં લક્ષ્મીવન્તં જનં હુહ ॥૧૩॥
(અર્ગલાસ્તોત્ર)

‘હે દેવી! મને મુંદર રૂપ આપ, વિવિધ આપ, યશ આપ, મારા હુકમનો દર કર. મને સમૃદ્ધિ, આરોગ્ય અને ઉત્તમ સુખ આપ. મારા બંધા શત્રુઓનો નાશ કર, મારું જળ વધાર, કલ્યાણ અને મોટી સંપત્તિ મને આપ. લેખિને વિદ્યાન, સફળ અને ધનસંપન્ન કર.’

સીમોલ્લંઘન

ઉપર પ્રમાણેના નવ આગ્રાન-અર્થકારોનો નાશ થયો એટલે દ્વિપદિયોનું શમન કરીને સીમોલ્લંઘન કરવાનું હોય છે. આ સીમોલ્લંઘન બાળકાલ તો ગામની લાગોળને ઓળંગીને કરે છે; પણ કેવળ ગામની લાગોળ

ઝોળંગી એટલે જ આ સીમોલ્લંઘન થયું એવું દ્રાઈએ પશુ માનવું નહિ. મનુષ્યનાં કાર્યક્ષેત્રો અનેક છે; એ દરેક કાર્યક્ષેત્રની સીમા એણે ઝોળંગવી નોંધેલ છે. આ ધ્યેય આપણી સમક્ષ આ ઉત્સવે મૂકેલું છે. એ કેવી રીતે તે આપણે નોંધેલ છે.

ગામસીમાનું ઉલ્લંઘન કરીને આપણે લલે આગળના ગામે જઈએ, તો પશુ ત્યાં વિજય મેળવીને ત્યાંનું ધન આપણા ગામમાં આણવાની પરિસ્થિતિ આજે નથી અને એવી પરિસ્થિતિ ક્યારેય નહોતી; કારણ, વેદ-કાળમાં પશુ રાજ્યો અને સામ્રાજ્યો હતાં અને આપણા જ રાષ્ટ્રમાંના ગામોમાં એક ગામના લોકોએ બીજા ગામના લોકોને લૂંટવા એવી સ્થિતિ દ્રાઈ પશુ રાજ્ય-સંસ્થા ચલાવી લે નહિ.

ભારતીયોનું સ્વાતંત્ર્ય જૂંટવી લેનારા લંકાદ્રીપરથ રાવણ પર શ્રી રામચંદ્રે જે ચકાઈ કરી તે દશરાના શુભ મુહૂર્ત પર કરી. આપણા પારતંત્ર્યની સીમા એમણે ઝોળંગી, શત્રુના દેશમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં એને પૂર્ણ પરાજય કર્યો, ભારત દેશનો યશ ઉજ્જવળ કર્યો અને આર્યોને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યું. આના રમરણ તરીકે દ્રાઈ પોતાના ગામની સરહદ ઝોળંગતું હશે તો તે પશુ થોડું જ છે; પશુ આ એક કૃતિ એથી વે મોટા કાર્યકર્મની સૂચક છે એ વાત જુલોને તે કદી પશુ નહિ ચાલે.

સીમોલ્લંઘનનું મુખ્ય તત્ત્વ શું છે તે સમજતાં આપણા હાલના કાર્યક્ષેત્રમાં આપણે કેવી રીતે સીમાઓ ઝોળંગવી એ સહેજે સમજશે. આને માટે એ તત્ત્વ આપણે નોંધેલ છે. એ તત્ત્વ નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે:

૧ આપણા અધિકારમાં જે ક્ષેત્ર છે, તેટલા ક્ષેત્રની ચારે સીમાઓ બરાબર સુરક્ષિત રાખવી; એમની અંદર એવો બંધનસ્ત રાખવો કે દ્રાઈ પશુ શત્રુને એમાં પ્રવેશ થાય નહિ.

૨. પછી, બહારના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરવો અને તે ક્ષેત્ર નેટલું આપણા અધિકારમાં આણી શકાય તેટલું આણવું અને એના પર આપણા અધિકાર ઉત્તમ રીતે સ્થાપિત કરવો.

૩ આ પ્રમાણે આપણું ક્ષેત્ર વધારવું અને વિજય

મેળવીને આપણું પ્રભુત્વ ધન; સમૃદ્ધિ અને વૈભવ વધારવાં અને મળેલી સમૃદ્ધિ 'અનંક' વાનાણાંમાં રાખવી.

૪ આ પ્રમાણે આપણે સાચું કરનાં રહેવું.

સીમોલ્લંઘનનું આ તત્ત્વ સમજવા માટે આપણે કેટલાંક ઉદાહરણો લઈશું:

ગામમાં એક વેપારી છે. દર વર્ષે તે હજાર રૂપિયાનો વેપાર કરે છે. હજાર રૂપિયાનો વેપાર કરવો એ એના વેપારની સીમા છે. આ દશરના દિવસે તેણે આ સીમાને ઝોળંગવાનો નિશ્ચય કરવો નોંધેલ અને આગલા વર્ષે આ સીમા ઝોળંગશે એવું કરવું નોંધેલ. પહેલી મર્ચા ટકવી જ નોંધેલ, પશુ આગળ વધારો પશુ થવો નોંધેલ. આ થયું વેપારીએનું સીમોલ્લંઘન.

એડુતે પોતાની ખેતીનાં કાર્યક્ષેત્રમાં સીમોલ્લંઘન કરવું. અગાઉનાં બી-બીમાંનાં સુધારો કરવો, ખાતર-પાણી અને મહેનત-અજૂરી તથા લોકોની બાબતમાં સુધારો કરીને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારીને પોતાના ઉત્પન્નની સીમાઓ ઝોળંગવાનું એડુતને માટે શક્ય છે.

ગામમાંના સોની, સુધાર, ધાબી, હુહાર, ચમાર વગેરે બધા કારીગર લોકોએ પોતાના ધંધાઓમાં સુધારાઓ કરીને, પોતાની કામગીરી વધારીને, સર્વ દિશાએથી પોતાની ઉન્નતિ થવાના માર્ગમાં સીમોલ્લંઘન કરવું નોંધેલ. બાહ્યલોકોએ પોતાનું સીમોલ્લંઘન કરવાનું તે પોતાના ધર્મના જ્ઞાનમાં કરવું. દેશને માટે, ધર્મને માટે અને લોકકલ્યાણને માટે નેટલો ત્યાગ ગયા વર્ષે આપણે કર્યો હોય તેના કરતાં વધારે મોટો ત્યાગ આ વર્ષે કરવો અને એ દિશામાં ત્યાગની સરહદને ઝોળંગવી.

હાલની પરિસ્થિતિમાં ક્ષત્રિયોના સીમોલ્લંઘનને અવકાશ રહ્યો નથી; એટલે એમણે ઉપર કહ્યા મુજબનું સીમોલ્લંઘન થાય તેટલું કરવું. એ જ પ્રમાણે ચાક રાજકારણમાં આ પહેલાં નેટલો ભાગ લીધો હોય એના કરતાં વધારે ભાગ આ વર્ષે લેવાનો નિશ્ચય કરીને એમણે પોતાનું સીમોલ્લંઘન કરવું. ઉપર જણાવેલા આ થોડાક દાખલાઓ પરથી વાચકોના ખ્યાલમાં આવશે કે દરેક માણસે પોતાપોતાનાં કાર્યક્ષેત્રમાં સીમોલ્લંઘન કરીને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તૃત કરવું નોંધેલ. એ જ એમનું સીમોલ્લંઘન છે.

પોતાનું સૌદર્ય, પોતાનું બળ, પોતાની સફળતા અને સર્વ કાર્યક્ષેત્રોમાં પોતાનો વિજય એ બધાંમાં આપણે આપણી અગાઉની સીમાઓને ઓળંગી કે નહિ એ દેશના દિવસ દરેકે જોવું જોઈએ અને પોતાના સૌદર્યની અગાઉની સીમા કરતાં આપણે કેટલાં આગળ પહોંચી ગયાં, આપણાં બળ અને યશના ક્ષેત્રોમાં પહેલાંની સરહદ કરતાં આ વર્ષે આપણે કેટલું મોટું ક્ષેત્ર હવે ખેંચ્યું છે, આપણા વિજયનું મેદાન આ વર્ષે આપણે કેટલું વધાર્યું છે એ બાબતોનો વિચાર કરીને આપણે આ વર્ષનું સીમાસ્થંભન ખરેખર કર્યું કે માત્ર સીમાસ્થંભનનું નાટક કર્યું એ દરેકે જોવું જોઈએ.

આપણે વિદ્યાવાન, લક્ષ્મીવાન અને સફળ થવાના પ્રયત્નોમાં અગાઉની સીમાઓ કરતાં કેટલાં આગળ ગયાં એ પણ આ દિવસે જોવું રહ્યું.

આ ઉત્સવના ઉદ્દેશ પ્રમાણે જ્યાં સુધી આર્થ-લેક્ષિ પોતાનું સીમાસ્થંભન દરેક ક્ષેત્રમાં કરતા હતા, ત્યાં સુધી એમની અર્થક ઉન્નતિ થતી હતી; પણ જ્યારથી એમનું સીમાસ્થંભન દરેક કાર્યક્ષેત્રમાં નહિવત બન્યું અને જ્યારથી તેઓ માત્ર ગામની સરહદ ઓળંગીને જ પોતાનું સીમાસ્થંભન થયું એમ સમજવા લાગ્યા ત્યારથી એમની અવદેશ શરૂ થઈ. આ ઉપરથી સીમાસ્થંભન એ કેટલું વ્યાપક અને કેટલું મહત્વનું છે તે સહેજે જણાયો.

સ્વદેશી ચળવળ, સ્વરાજ્ય માટેની ચળવળ અને સ્વપાલ પ્રકારની જે આપણી ઉદ્ધારની ચળવળ છે અગર અશે એ ચળવળોમાં આપણે જે પ્રગતિ કરી, તેની સીમાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને આગળ જવું પણ જરૂરી છે. આવા પ્રકારનું સીમાસ્થંભન ચાહે ગમે તેટલું થાય તે પણ તે ઘટ જ છે. આ તબક્કે કેટલાક લોકો પૂછશે કે, ધાર્મિક ઉત્સવોમાં રાજકીય અને ઔદ્યોગિક બાબતોની ભળણ શા સાર કરતી? આવી શંકાનું નિરાકરણ એ છે, આપણા મહોત્સવોમાંના ઘણાખરા વિશેષે કરીને રાજકીય બોધ આપનારા જ છે. ‘રામનવમીને મહોત્સવ’ ઉદ્ધાર કરેલા એક આર્ય-રાજકુમારે પોતાના દેશનું સ્વતંત્ર્ય કેવી રીતે સ્થાપન કર્યું અને આ દેશને પાર-તંત્રના પિંગ્ગમાં પૂરવા માગનારા પર હીપરથ રાજના સામ્રાજ્યને કેવો નાશ કર્યો તે સૂચિત કરે છે. ‘ગણેશ-ત્સવ’ એ ગણરાયે આપ્તઝાતિજનોનું સંગઠન કેવી રીતે

કર્યું અને સ્વદેશ-બાંધવોનું મંદબળ વધારીને એમનો દરજ્જો કેવી રીતે જોડ્યો આપણે અને દેવ-રાષ્ટ્રને વારંવાર ત્રાસ આપનાર પશ્ચિમના શત્રુઓનો નિકાલ કરીને એમણે કેવી રીતે પોતાના રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ કર્યું તે બતાવે છે. ‘કૃષ્ણાષ્ટમીને મહોત્સવ’ હનરાષ્ટ્રીયોએ ધનરાષ્ટ્રીયો પાસેથી પોતાનું ચાલ્યું ત્રણેણું સ્વરાજ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી લીધું એનું સ્મરણ કરાવી આપે છે અને ફક્ત જેવા બુલમી, સ્વાર્થી સંસ્થાનિકનો બુલમ દૂર કરવા માટે બાળ શ્રીકૃષ્ણે એનો વધ કરીને ગોકુલ-વાસીઓને એના બુલમમાંથી કેવી રીતે છોડાવ્યા, એ બતાવે છે. આમ, આ ઉત્સવોમાં રાજકીય બોધ કેવી રીતે છે તે સહેજે સમજશે.

દેશરાનો દિવસ શ્રી રામચંદ્રની રાવણ પરની આખરી યુદ્ધાદત્તે સચક હોવાને કારણે રાજકીય સ્વરૂપનો જ છે. એટલું જ નહિ પણ આ નવરાત્ર મહોત્સવમાં જે સપ્તશતીનો પાઠ કરવામાં આવે છે તે સપ્તશતી અન્ય પ્રારંભથી અંત સુધી રાજકીય ઉલ્લાસપાતોનો જ ઇતિહાસ છે. આ મહત્વની વાત હોવાને કારણે આ સપ્તશતી અન્યમાં શું કહ્યું છે તે હવે આપણે જોઈશું.

ખૂબ પ્રાચીન સમયમાં સુરથ નામનો એક રાજા આ આર્યાવર્તને સમ્રાટ હતો. ધર્મ પ્રમાણે તે રાજા ચલાવતો હતો ત્યારે એના પર અનેક વિદેશી શત્રુઓએ હુમલો કર્યો. આ વિદેશી શત્રુઓ ને કે સંખ્યામાં બહુ થોડા હતા, તે પણ એમનું સંગઠન અને એમની કપંટનીતિ વિશેષ હોવાથી એમણે આ આર્યસમ્રાટને પરાજય કર્યો.

ન્યૂનૈરપિ સ તૈર્યુદ્ધે કોલાધિર્બલસિમિર્જિતઃ ॥૬॥
આક્રાન્તઃ સ મહાભાગસ્તૈસ્તદા પ્રવલારિમિઃ ॥૭॥
અમાત્યૈર્વલિમિદુષ્ટૈર્દુર્બલસ્ય દુરાત્મભિઃ ।

કોશો વલ્લં ચાપહૃતં તત્રાપિ સ્વપુરે તતઃ ॥૮॥
(સપ્તશતી અં ૧)

‘એ થોડાક વિદેશી દુરભનોએ આ ભારતીય આર્ય સમ્રાટનો પૂર્ણ પરાજય કર્યો. એમણે ચારે બાજુએથી એને ઘેરી લીધી અને એને પૂરી દીધો. અહીં એનાં દુષ્ટ પ્રધાનોએ એનો વિશ્વાસઘાત કર્યો, એ પૈકી કેટલાક

શત્રુઓ સાથે લળા ગયા અને ટેટલાકે એની તિજોરી વગેરે હાંટીને પોતાના ખજાના ભરી દીધા.' આ પ્રમાણે ધર ભાંગનારા નોકરો અને કપટી દુશ્મનોને કારણે એ સુરથ રાજાનો પૂર્ણ પરાજય થયો અને તે પોતાનું રાજ્ય છોડીને શ્રી માર્કંડેય ઋષિના આશ્રમમાં બંધને વસ્યો.

ઋષિએ રાજાનું આદરાતિથ્ય કરીને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ત્યારે રાજાએ બની ગયેલી હકીકત ઋષિને બતાવી. એટલે ઋષિએ રાજાને સ્વરાજ્ય ફરી પ્રાપ્ત કરી લેવાનો જે ઉપદેશ આપ્યો એને જ 'સપ્તશતી' કહે છે. આ ઉપદેશ એક અત્યંત પ્રાચીન કાળની રાજ્યકાંતિનો ઇતિહાસ જ છે.

ઉપક્રમ પરથી ખ્યાલ આવશે કે, આ નવરાત્ર મહોત્સવમાં વાંચવાની સપ્તશતી એટલે એક રાજકીય ક્રાંતિનો જ ઇતિહાસ છે. સુરથ રાજાએ પોતાનું ચાલુ મએલું રાજ્ય ફરી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી લીધું અને પોતાની શુભાશી કેવી રીતે ફર કરી એનો ઇતિહાસ આ ગ્રંથમાં છે. આ ધાર્મિક ઉત્સવમાં આમ રાજકારણ ભરેલું છે. એટલે, આ ઉત્સવને અંતે જે સીમોલ્લંઘન કરવાનું તે રાજકીય કાર્યક્ષેત્રમાં પણ કરવું જરૂરી જ છે. અન્ય ખામતોમાં કહ્યું કે ન કહ્યું તો એ એનું કાંઈ ખાસ મહત્ત્વ નથી; પણ રાજકીય કાર્યક્ષેત્રમાં તો તે અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. ઠીક. શ્રી માર્કંડેય ઋષિએ સુરથ રાજાને પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વરાજ્ય ફરી મેળવવા માટે જે ઉપદેશ આપ્યો તે ખૂબ પ્રાચીન સંમયના દેવરાષ્ટ્રની રાજકીય ક્રાંતિનો એક મોટો હલ-સ્પર્શ ઇતિહાસ છે. બુઓ-

દેવાસુરમમૂલુદ્ધં પૂ' મન્વદ્વતં પુરા ।

મહિપેઽસુરાણામધિપે દેવાનાં ચ પુરંદરે ॥૨॥

તત્રાસુરૈર્મહાવીર્યૈર્દેવસૈન્યૈ પરાજિતમ્ ।

જિત્વા ચ સકલાન્દેવાનિન્દ્રોઽમૂન્માહિણસુરઃ ॥૩॥

(સપ્તશતી અ૦ ૨)

‘અગાઉ દેવાસુરોનું યુદ્ધ થયું. દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર અને અસુરોનો રાજા મહિષાસુર હતા. એ બન્નેની ધનધોર, લડાઈમાં અસુરસૈન્યે દેવસૈન્યને પૂર્ણ પરાજય કર્યો અને મહિષાસુરે ઇન્દ્રની રાજધાનીમાં પ્રવેશ કર્યો

અને તે ઇન્દ્રપદ પર આરૂઢ થયો.’ આખું દેવરાષ્ટ્ર આ પ્રમાણે પશ્ચિમ તરફના અસુરોને આધીન બન્યું. આ પ્રમાણે દેવોનું સ્વરાજ્ય ગયું અને તેમને કાળે શુભાશી આવી. એને લીધે એમની અવદશા કેવી થઈ તે બુઓ-

સૂર્યેન્દ્રામ્યનિલેન્દૂનાં યમસ્ય વરુણસ્ય ચ ।

અન્યેષાં ચાધિકારાન્સ સ્વયમેવાધિતિષ્ઠતિ ॥૬॥

સ્વર્ગાન્નિરાકૃતાઃ સર્વે તેન દેવગણા ભુવિ ।

(સપ્તશતી અ૦ ૨)

‘દેવરાષ્ટ્રમાંના મૂળના બધા અધિકારીઓ સૂર્ય, ઇન્દ્ર અગ્નિ, ઇન્દુ, યમ, વરુણ એ નામના દેવ હતા. એમને મહિષાસુરે પોતપોતાનાં કામ પરથી દૂર કર્યા અને એમનાં તમામ કાર્યો પોતાની દેખરેખ હેઠળ મહિષાસુર પોતાના શાતિબંધ અસુરો મારફત કરાવવા લાગ્યો.’

વિજયી લોકો છતાંએલાએને રાજ્યશાસનનો અનુભવ લેવા દેતા નથી. એ રાજનીતિનો એક નિયમ જ છે. એ જ પ્રમાણે મહિષાસુરે દેવરાષ્ટ્રનો કબજો લેતાં વેત પ્રથમ દેવોને રાજ્યવહીવટમાંથી દૂર કર્યા અને તેમની જગ્યાએ અસુરોને નીમ્યા. આને કારણે દેવરીશેને રાજકીય અનુભવ મળતો બંધ થયો અને અસુરોનો એ જ અનુભવ વધતો ચાલ્યો. વિજયી લોકો, પરાજિત પ્રજા કાયમની નાલાયક બની રહે, એટલા ખાતર જ રાજ્યશાસનનો અનુભવ એમને લેવા દેતા નથી. આવી એક બે પેઢીઓ ચાલી ગઈ એટલે કાયમની શુભાશીની બેઢીઓ એમના પગમાં ભરાવાય છે અને રાજ રાજ વિજયી લોકોનો અનુભવ વધતો જાય છે અને હારી ગએલાઓનો અનુભવ ઓછો થતો જાય છે.

આ પ્રમાણે આખું દેવરાષ્ટ્ર પરંત્ર થયું અને બ્યારે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિના એમના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા ત્યારે તે બધા દેવરીશે નિરાશ થઈને એક સ્થળે ભેગા મળ્યા અને હવે શું કરવું એનો વિચાર કરવા લાગ્યા. દેવો બધાં સુધી સ્વતંત્ર સ્વરાજ્યનો ઉપભોગ કરી રહ્યા હતા ત્યાં સુધી તેઓ એકબીજા સાથે તોછડાઈથી વર્તતા હતા, અંદર અંદર લડતા હતા અને ક્યારેય એકમેકને ઘેર પશુ જતા નહોતા. બુઓ-

ન વૈ દેવા અન્યોઽન્યસ્ય ગૃહે વસન્તિ ।(શ. ત્રા.)

‘દેવો એકબીજાના ઘેરે પશુ જતા નથી.’ એને કારણે એમનામાં સંઘર્ષન નહોતું અને તેથી જ અલ્પ-સંખ્યાક વિદેશી શત્રુઓએ એમનો પૂર્ણ પરાજય કર્યો અને એમને જમીનદારતા કર્યા. જમીનદારતા થયા પછી એમને જ્ઞાન આપ્યું અને બધી જાતના તેઓ તેનીસ કરાડ દેવો ભેગા મળ્યા અને સાથે બેસીને હવે શું કરવું એનો વિચાર કરવા લાગ્યા. દેવરાષ્ટ્રના પરાજિત લોકો એકચ બેસીને, રાષ્ટ્રસભા ઝોકડીને પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરવા લાગ્યા અને તેમનામાં પોતાની સ્થિતિ વિષેનો વિચાર જેમ જેમ ચાલ્યો તેમ તેમ એમને પોતાની ગુલામી માટે અને મહિપાસુરના બુદ્ધિમંત્ર માટે તિરસ્કારની ભાવના થવા લાગી. એક વખત આ બધા દેવાની જંગી સભા મળી અને એમાં બ્રહ્મદેવ, વિષ્ણુ અને રુદ્ર એ બધા પશુ હાજર રહ્યા. દેવરાષ્ટ્રમાંની તમામ પ્રજાનાં દુઃખો એ વખતે જાહેરમાં રજૂ થયાં ત્યારે એ સભામાં મુખ્ય મુખ્ય દેવાનાં ખૂબ જ ભેરદાર ભાષણો થયાં—

‘દૃત્યં નિશ્ચય દેવાનાં વર્ચાસિ મધુસૂદનઃ ।
 ચક્રાર ક્રોધં શંભુશ્ચ ધ્રુવકુટી કુટિલાનનૌ ॥ ૧ ॥
 તતોડતિકૌપર્ણસ્ય ચક્રિણો વદનાત્તતઃ ।
 નિશ્ચક્રામ મહાતેજો વ્રજ્ઞણઃ શંકરસ્ય ચ ॥ ૧૦ ॥
 અન્યેષાં ચૈવ દેવાનાં શક્રાદીનાં શરીરતઃ ।
 નિર્ગતં સુમહત્તેજસ્તત્ત્વૈવ્યં સ મગચ્છત ॥ ૧૧ ॥

(સપ્તશતી)

‘આ પ્રમાણે દેવરાષ્ટ્રમાંના લોકોની કરુણ કથા સાંભળીને વિષ્ણુ અને શંકરને ભારે શ્રુસો ચડ્યો, એમની ભ્રમરોને વળ ચડ્યા. ત્યારે એમના મુખમાંથી તેજ ઝળું અને અન્ય બધા દેવાનું તેજ પશુ એમાં લળ્યું. એ પ્રમાણે બધા દેવાના તેજનું એકીકરણ થયું!’
 જેઓ ક્યારેય એકમેકને ઘેરે પશુ જતા નહોતા અને એકમેકને મળવાનું પશુ ટાળતા, એટલું જ નહિ પશુ કેટલાક તો રસ્તે જતાં ભેગા મળવાનું થતાં એકમેકના જાન લઈ લેતા (દાખલા તરીકે, જલદેવ અને અગ્નિદેવ કદી પશુ એકમેકને મળતા નહિ અને મળ્યા તો જલદેવ અગ્નિદેવને ખતમ કરી નાંખતા અને અગ્નિદેવ પકડા પાછળ રહીને જલદેવને ગળપડ

મથાનીને એનો નાશ કરી નાંખતા!) તે જ દેવો પાર-તંત્ર્યનું ધંધાગતું અંજન આપમાં પડતાં વેત જ જ્ઞાનમાં આપ્યા અને એમણે પોતાનું મંગલન કર્યું; આને કારણે બધા દેવાના તેજનું એકીકરણ થયું અને ‘આપણે હવે રાક્ષસોનો પરાજય કરીને એમની પાસેથી આપણું સ્વ-રાજ્ય ફરી પાછું મેળવી લઈને જ જંખીશું’ એવો આત્મવિશ્વાસ એમને થવા લાગ્યો.

આ રીતે દેવાનું મંગલન થયું અને તેઓ પોતાનું સ્વરાજ્ય મેળવવાને વાસ્તે ચળવળ કરવા લાગ્યા એ સાચું; પશુ મહિપાસુરની અને એના વિષ્ણુપાત સેના-પતિઓની સંહારક શક્તિ દેવાના પરિચયની હોવાથી દેવવીરો પૈકી કાંઈ પશુ હિંમતથી આગેવાની લેવાને તૈયાર થતું નહોતું. એ જોતાં જ કાલી, સરસ્વતી અને લક્ષ્મી એ ત્રણ સ્ત્રીઓએ આગેવાની લીધી અને મહા-કાલીના આધિપત્ય હેઠળ બધાંએ ભેગાં મળીને ચક્રાર કરવાનું ઇરાધ્યું—

‘જયેતિ દેવાશ્ચ મુવા તામૃચુઃ સિંહવાહિનીમ્ ॥ ૧૫ ॥
 દૃષ્ટ્વા સમસ્તં સંક્ષુર્ણં ત્રિલોક્યમમરારયઃ ।
 સન્નદ્વાલિલસૈન્યાસ્તે સમુત્તસ્થુરુદાયુધાઃ ॥ ૧૬ ॥
 આઃ કિમેતદિવિ ક્રોધાદામાણ્ય મહિપાસુરઃ
 અભ્યધાવત તં શન્દ્રમશૌરેશુરૈશ્વૃતઃ ॥ ૧૭ ॥
 સ વદશ્ચ તતો દેવી વ્યાપ્તલોકત્રયં ત્વિષા ॥

(સપ્તશતી, અં ૨)

‘એ વખતે દેવીએ તમામ દેવસૈન્યની આગેવાની લીધી, એ જોઈને દેવોએ એને ‘જયા’ એવું નામ આપીને એનો જયજયકાર કર્યો અને જયધોષ કરતાં કરતાં દેવ-સૈન્ય તૈયાર થયું. આ તરફ અસુરોને ખાતરી હોતી કે, દેવસૈન્યના પુરુષવીરો હવે કાંઈ ફરી ઊભા થાય એ શક્ય નથી, તેઓ એશઆરામમાં પડેલા છે અને અમારી મહારુ-શક્તિથી ગભરાઈ ગયા છે. એટલે, દેવસૈન્ય તરફથી ચક્રાર આવશે એવી શંકા પણ રાક્ષસોને ન આવી. પણ દેવાનું સૈન્ય સ્ત્રીઓના આધિપત્ય હેઠળ સજ્જ થયું છે અને જ્યાં ત્યાં દેવરાષ્ટ્રમાંની બધી સ્ત્રીઓ જાગૃત થઈ છે અને તેઓ ગામેગામ ભંડકર ચળવળો ચલાવી રહી છે અને આપણું દેવરાષ્ટ્ર એમણે હયમચાવી ચૂક્યું છે એવું જ્યારે અસુર-અધિકારી વર્ગે જોઈને ભારે

એમને (દૃષ્ટ્વા તમસ્તં સંતુષ્ઠ ત્રૈલોક્યં) આખું ત્રિલોક
જ સર્વનું મતે પોતાની વિરુદ્ધ ખડું થઈ ગયું છે કે શું
એમ લાગ્યું!!" વિશ્વાસ કરવા લાયક જે વર્ગો હતા
તેઓ પણ વિરુદ્ધની ચળવળમાં સામેલ થવા લાગ્યા
અને સ્ત્રીઓ પણ સેનાપતિનું કાર્ય કરવાને વાસ્તે તૈયાર
થઈ, એ જોઈને હવે આ રાષ્ટ્રને પોતાની પાશવી શક્તિઓ
વડે તાબામાં રાખ્યું કહ્યું છે એમ અસુરોની નોકર-
શાહીને લાગ્યું; પણ જેમના હાથમાં પાશવી બળ જોઈએ
તેટલું હોય છે તેઓ એવો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કચારે
પણ પોતાની હાર કબૂલ કરવાને તૈયાર થતા નથી
એ કારણે દેવસૈન્યને લડાઈની જગીરી તૈયારી કર્યાં સિવાય
બીજો રસ્તો જ નહોતો.

દેવળ સંગઠન કર્યું, સ્ત્રીઓ ચળવળમાં સામેલ થઈ,
બાળકોની ચળવળો થઈ, આખા દેવરાષ્ટ્રમાં અસુરોની
વિરુદ્ધ અસંતોષ પ્રવર્ત્યો એ બાબતો જોવા છતાં પણ
મહિષાસુર અને એમના દીવાન આવી ચળવળોને
દાદ આપવાને તૈયાર નહોતા. અસુરોને મનમાં થયું તો
ખરું કે, હવે સુખેથી રાજ્ય કરવાના આપણા દિવસો
ચાલ્યા ગયા છે, તો પણ દેવસૈન્યનું આધિપત્ય એક સ્ત્રીએ
સંભાળ્યું છે અને ચળવળોમાં સ્ત્રીઓનું જ પ્રાબલ્ય છે,
એ જોઈને તે અસુરોને લાગ્યું કે, આ સ્ત્રીઓ શું
કરવાની હતી! આવો વિચાર કરીને મહિષાસુરે પોતાનું
અસુરસૈન્ય ભેડું કર્યું અને યુદ્ધની તૈયારી કરી. આ અસુર-
સૈન્યના સેનાપતિ ચિત્રુર, ઉદમ, અસિલોમા, બાદકલ
(પુષ્કળ બોલકણો), બિડાલ (ભૂરી આંખોવાળો) એવા
પ્રકારના હતા.

બ્યારે દેવસૈન્યનું આધિપત્ય એક સ્ત્રીએ લીધું છે
એમ જોયું ત્યારે શુંભાસુરે નકારાઈથી અને ટીખ્ખમમાં
એને એવો પણ સંદેશો પાઠવ્યો કે, 'હો દેવસ્ત્રી! યુદ્ધની
માયાકૂટ તું શા માટે કરે છે? મારી પાસે આવ, મારી
પત્ની બન, એટલે આ આખું રાજ્ય તને મળશે.' પણ
દેવસ્ત્રીઓ આવા પ્રલોભનથી મોહિત થાય એવી
નહોતી. પ્રલોભનો અને મધુર વચ્ચેના મોહમાં પડવાનો
સમય કચારનો વીતી ગયો હતો. એટલે એ દેવસ્ત્રીએ
જે ઉત્તર આપ્યો તે બધી સ્ત્રીઓએ ધ્યાનમાં રાખવા
જોવા છે.

યો માં જયતિ સંગ્રામે યો મે દર્પં વ્યપોહતિ।
યો મે પ્રતિવલોલોકે સ મે મર્તા મવિષ્યતિ ॥૧૨૦॥
(સપ્તશતી ૦ અ. ૫)

'યુદ્ધમાં જે મારો પરાજય કરશે, યુદ્ધનો મારો ગર્વ
જે દૂર કરશે અને જે મારી બરોબરી કરી શકે એવો
બળવાન હશે તે મારો પતિ થશે.' એવો અર્થ એ કે,
'તારામાં જે શક્તિ હોય તો આગળ આવ, મારી સાથે
યુદ્ધ કર, અને જો તું વિજય મેળવે તો પછી હું લાંમ
કરવાનો વિચાર કરીશ.' દેવસ્ત્રીનું આ વચન સાંભળી-
ને રાક્ષસ ક્રોધે ભરાયો. પણ કરે શું? યુદ્ધ કર્યાં સિવાય
બીજો રસ્તો જ નહોતો. એટલે દેવસૈન્ય અને અસુર-
સૈન્ય વચ્ચે લઈકર યુદ્ધ ચાલ્યું. રાક્ષસો યુદ્ધમાં પોતાની પસ-
કાષ્ટાએ પહોંચ્યા. પણ આ યુદ્ધમાં રાક્ષસોનો પૂરો પરાજય
થયો અને દેવોને વિજય પ્રાપ્ત થયો. એમનું સ્વરાજ્ય
એમને પાછું મળ્યું. આ યુદ્ધમાં આ દેવીએ જે પ્રતિજ્ઞા
કરી હતી તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોવી છે.

ત્રૈલોક્યસ્ય હિતાર્થાય વધિવિન્યામિ મહાસુરમ્ ॥૫૪॥
(સપ્તશતી અ ૧૧)

'ત્રણે લોકનું હિત થાય માટે આ અસુરોના હું વધ
કરું છું.' પોતાના દેશનું હિત થાય તેથી રાષ્ટ્રીય યત્ન-
ઓનો હું વધ કરી રહી છું એવી પ્રતિજ્ઞા દરેક દેવ-
સ્ત્રીએ લીધી હતી. કાલી, કુમારી, બ્રહ્માણી, લક્ષ્મી,
અંબિકા, વારાહી, નારસિંહી, ઐન્દ્રી આ અને બીજી
અનેક દેવસ્ત્રીઓએ આ મહાયુદ્ધમાં આગળ પડતો ભાગ
લીધો હતો. આમાંની કેટલીક કુમારિકાઓ હતી, કેટલીક
પ્રૌઢા હતી તો કેટલીક વળી સાવ દસ વર્ષની બાળાઓ
પણ હતી. જે સમયે સ્ત્રીઓ અને બાલિકાઓ પણ
યુદ્ધમાં ભાગ લેતા માટે તૈયાર થાય છે, તે સમયે એ
રાજ્યશાસન જનતાને સાવ અણગમતું થઈ ચૂકેલું હોય
છે એમ સમજવું. મહિષાસુર અગર શુંભાનિશુંભાનું રાજ્ય-
શાસન દેવરાષ્ટ્ર માટે અત્યંત ત્રાસજનક થયું હતું અને
તે દૂર થતું જ જોઈએ એવી નાના-મોટા સહુ લોકોમાં
તીવ્ર ધ્રુષ્ટા ઉત્પન્ન થઈ હતી. પુરુષો આગેવાની લેવા
માટે તૈયાર નથી એવું બ્યારે સ્ત્રીઓએ જોયું ત્યારે
વિદેશી રાજની હકૂમત માનવાને તૈયાર નહિ એવી
સ્ત્રીઓએ અને કુમારિકાઓએ ચળવળની આગેવાની

સ્ત્રીકારીને રાજ્યક્રાંતિ કરી બનાવી. અને સ્ત્રીઓએ પોતે યુદ્ધ કરીને સ્વરાજ્યની સ્થાપના કરી.

શમસતીના સાતરો શ્લોકોમાં સ્ત્રીઓએ કરેલી એ રાજ્યક્રાંતિનાં વર્ણનો છે. મહાવીરપુરનો પરાજય કરીને પડેલી અને શુંભનિશુંભોનો પરાજય કરીને બીજી ક્રાંતિ કરી. આ સમયે આ દેવચૈત્રીઓ અને દેવકુમારિકાઓ ગદાયુદ્ધ, બાણયુદ્ધ, શસ્ત્રયુદ્ધ, અસ્ત્રયુદ્ધ, બાહુયુદ્ધ અને કૂટયુદ્ધ=કપટયુદ્ધ એમ તમામ યુદ્ધોમાં અત્યંત કુશળ થયાં હતાં; માટે જ એમને આ બંને યુદ્ધોમાં યશ મળ્યો. મહિષાસુર અને શુંભાસુર બંને બહુ કસાએલા યોદ્ધાઓ હતા. શરૂઆતમાં જો કે એમણે આ તો સ્ત્રીઓ છે એમ માનીને તેમની તરફ ઝાણું ધ્યાન આપ્યું નહોતું; તો પણ બન્નારે આ સ્ત્રીઓની તૈયારી સરસ છે એવું એમની નજરમાં આવ્યું ત્યારે એમણે તમામ અસુરો અને રાક્ષસોને બોલાવીને પોતાની યુદ્ધ કરામતની પરાક્રાંત કરી. પરંતુ દેવસૈન્ય પણ એવા જ ઘનગનાટથી અને બદલો લેવાની ભાવનાથી લડ્યું અને ઉંબટે અનુરોધો પૂર્ણ પરાજય થયો.

આ ઇતિહાસ પરથી આપણા રાષ્ટ્રનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રસ્થાપિત કરવા માટે બાળકો, વૃદ્ધો, સુવાનો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો—સહુએ પોતપોતાની રીતે શક્ય તેટલો પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ; સહુ એકદિલથી આવો પ્રયત્ન કરે તો જ આપણા વિગ્રય થાય, નહિતર કદી પણ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ એ વાત અહીં સ્પષ્ટ થાય છે.

દશેરાના ઉત્સવમાં થોડું રાજકારણ છે એમ કેટલાકને લાગે છે પણ નવરાત્રીઉત્સવમાં રાજકારણ હોય

એવું બહુને લાગતું નથી. તેમ છતાં જો દેવીનો આ નવરાત્રીઉત્સવ મનાય છે તે દેવીએ કરેલા રાજકીય ઉદ્ધાપાતોનું જ વર્ણન સમસતીમાં કરેલું છે તે જોઈએ ત્યારે જ આ ઉત્સવમાં રહેલ રાજકારણ ખ્યાલમાં આવે છે.

શીરામ અગર શ્રીકૃષ્ણના ઉત્સવો કેવળ પુરુષોનું જ રાજકારણ બતાવતા હોય છે. પણ આ નવરાત્રીને દેવીનો ઉત્સવ, સ્ત્રીઓએ અને કુમારિકાઓએ પણ પોતાના દેશના રાજકારણમાં લાગ લેવો જોઈએ અને જો પુરુષો આગળ આવતા ન હોય તો સ્ત્રીઓએ રાજ્યક્રાંતિ કરીને, પોતાના દેશનું સ્વાતંત્ર્યરક્ષણ કરવું જોઈએ, એવું કહે છે. આ દૃષ્ટિથી આ ઉત્સવ બીજા બધા ઉત્સવો કરતાં એક છે એમ કહેવું યોગ્ય થશે.

પ્રાચીન સમયની એ સ્ત્રીઓએ પોતાના અંતઃપુરની મર્યાદા ઓળંગીને રણભૂમિમાં પ્રવેશ કરીને જ સીમાસ્થંધન કર્યું તે રાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં ચિરસ્મૃતિ બનેલું છે.

એ સમયમાં સહ્યાશ્રી, કૌમારી, સરસ્વતી એ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીઓએ અને કુમારિકા તેમ જ કાલી, અંબિકા, ભવાની, ઝંદી, લક્ષ્મી, વારાહી, નારસિંહી, એ ક્ષાત્રસ્ત્રીઓએ અને કુમારિકાઓએ ખભેખલા મીલાવીને પોતાના દેશના સ્વાતંત્ર્યરક્ષણ માટે યુદ્ધ કર્યું એ વાત આજે પણ આપણને બોધપ્રદ બને એવી છે. એ જ પ્રમાણે સમય-પ્રસંગ પડતાં ચારે ય વર્ણોએ અગર ચારે ય વર્ણોની સ્ત્રીઓએ અને પુરુષોએ કરેલા પણ ભેદ-ભેદનીયની ભાવના-મનમાં ન લાવતાં અને પાછલી ચાડીચુગલીઓ ન કાઢતાં, પોતાના રાષ્ટ્રના હિત માટે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવા માટે આગળ આવવું જોઈએ. આ પણ એક સીમાનું ઉલ્લંઘન જ છે.

*

હિન્દુ ધર્મ-પ્રશ્નોત્તરી

પ્રશ્ન : હિન્દુ એટલે કોણ ?

ઉત્તર : હિંસાથી દૂર રહેનારો તે હિન્દુ.

પ્રશ્ન : ધર્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : જે વડે મનુષ્યત્વનો વિકાસ થાય છે તે ધર્મ.

પ્રશ્ન : હિન્દુ ધર્મ એટલે શું ?

ઉત્તર : જે ધર્મ લોકોને હિંસક પ્રવૃત્તિથી દૂર રાખે છે અને વૃત્તિમાં જે અહિંસક બનાવે છે તે

હિન્દુ ધર્મ કહેવાય.

*

વાચન અને વિવેચન

જિનીવા પરિષદને સજીવ કરો

બ્રિટનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન સર ઍન્થની ઇડન-હવે લૉર્ડ એવન-નું નાનકડું નવું પુસ્તક 'Towards Peace in Indo-China' તાજેતરમાં ઑક્સફર્ડ-યુનિ. પ્રેસે બહાર પાડ્યું છે (જા. સિ.). એની સમીક્ષા સંક્ષેપમાં કરતાં Alan Hodge લખે છે ('The Financial Times', London, તા. ૨૨-૮-'૬૬): 'The diplomatic moves suggested by Lord Avon are cogently argued. It may be thought, however, that at Geneva the Communist Powers were cooperative because they knew they were going to receive half a loaf. The Chinese might not be willing to return to the conference table today unless they thought they were going to get at least a large slice of the other half.'

૧૯૫૪ની સાલની જિનીવા કૉન્ફરન્સ વખતે ઇડને આગળ પડતો ભાગ લખ્યો હતો એટલે આ વિષય અને સમસ્યા અંગે તેઓ જે કંઈ સૂચવે તે અવશ્ય વિચારવા જેવું તો છે જ. ફરી જિનીવા પરિષદ જલદી બોલાવીને અગાઉનાં હિંદી ચીનનાં આ ચાર રાજ્યોને Locarno જેવી બાંહેધરીઓ આપવાની હિમાયત ઇડને કરી છે. એમને મતે હાલનું સૌથી મોટું ભય-રથાન એ છે કે સામ્યવાદી ચીન અને અમેરિકા બે આમ જ અથડાયાં કરશે તો તેઓ બન્ને એકબીજાની નીતિરીતિ વિષેની બૂલભરેલી માન્યતાઓમાં જ વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ અને જડતાથી યુગ્મવાર્ધ જશે અને ભારાઈ પડશે! એમ થાય તો ઉકેલ માટેની આબોહવા સ્વાભાવિક જ વધુ પ્રતિકૂળ બને.

‘ફ્રીએસ’

હળવી શૈલીમાં ગંભીર વિવેચન

ફ્રિલસ્ટ્રૂને પૂછો (સાંસારિક, સામાજિક પ્રશ્નોત્તરી): લેખક-ચિત્રભાઈ બેગીલાલ પટવા (ફ્રિલસ્ટ્રૂ). શ્રી. બાલગોવિંદ પ્રકાશન, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧. પ્રથમ આવૃત્તિ. સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૫. પૃ. ૨૨૬. કિં. શ. ૪. હાર્ડવેરસ, વિનોદ અને મર્મળા કટાક્ષ માટે ગુજરાતમાં બાંધીતા યએલા શ્રી પટવાનું આ પુસ્તક ગંભીર

અને આવશ્યક બાબતોને સરસ અને હળવી શૈલીમાં ચર્ચે છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’માં થોડો વખત પ્રશ્નોત્તરીનો વિભાગ ‘ફ્રિલસ્ટ્રૂ’ સંભાળ્યો તેની ફલશ્રુતિરૂપે આ પુસ્તક આપણને મળ્યું છે. એમાંનું કેટલુંક લખાણ સ્વાભાવિક જ તત્કાલીન હોઈ તેનું મહત્ત્વ ઓછું યશે. પણ, અનેક સામાજિક બાબતોને શ્રી. પટવાએ જે રીતે સ્પર્શી છે તે તત્પૂરતી નથી, અને લેખકની રમૂઆન મૌલિક છે, એટલે આ પુસ્તક વર્ષો સુધી વાંચવા જેવું અને સમજવા જેવું બની રહેશે. યુવકોની અનેક મૂંઝવણો, સમાજની વિવિધ સમસ્યાઓ, બદલાતી પરિસ્થિતિના અનેક પડકારો, રાજકારણની વિચિત્રતાઓ ને ચિત્રિતિઓ—આનું આનું ઘણું અહીં વાચકોના પ્રશ્નો દ્વારા રમૂય યંત્ર છે અને એ બધાના સમુચિત અને ચિંતન-શીલ જવાબો લેખકે આપ્યા છે. એમના બધા અંગત અભિપ્રાયો સ્વીકાર્ય લેવા ન હોય; પણ ‘ફ્રિલસ્ટ્રૂ’ની વ્યક્તિગત છતાં અને આકર્ષક રમૂઆત વિશે સહુ પ્રશંસાની લાગણી વ્યક્ત કરશે.

× × ×

સાભાર સ્વીકાર

- * ગાંધીજી, માર્ક્સ અને કાંતિનું વિદ્યાન-આચાર્ય કૃપાલાની. અનુવાદક: બેગીલાલ ગાંધી. ‘વિશ્વમાનવ’ પ્રકાશન, રામજી મંદિર પોળ, વડોદરા. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૨૨૮. શ. ૫/-
- * આઝાદનો નાદ-ઈશ્વરભાઈ પટેલ. બાલગોવિંદ પ્રકાશન, ૧૭૬૦, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૪૬. શ. ૨-૨૫
- * વિદ્યાનનો મર્મ [વિદ્યાન-રહસ્ય]-દેવીપ્રસાદ ચટ્ટોપાધ્યાય. અનુવાદક: સુલકા ગાંધી. બાલગોવિંદ પ્રકાશન ૧૭૬૦, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૦૮. શ. ૨/-
- * સામાન્ય જ્ઞાન-મંપાદક: શ્રી ‘સુધીર’. સુધીર પ્રકાશન, મંછા ડોશીની બગીચા, લાલાભાઈની પોળ, માંડવીની પોળ, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૮૮. શ. ૩/-
- * વૉરસે કરારના સ્વયંરાજ્યોની રાજકીય વિચારણા સમિતિની છુપારેસ્ટ ખાતેની બેઠક (મહત્વના દસ્તાવેજ)-‘સોવિયેત દેશ’ પ્રકાશન, ‘ડોક્ટર’, હાર્કોવેસ રોડ, મુંબઈ-૬. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૪૮. ૦-૧૦ પૈસા

* રૂપિયાનું અવમૂલ્યાંકન-નરોત્તમ શાહ: પરિચય ટ્રસ્ટ, ૧૯/૨૧, હામામ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૧. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૨. ૦-૫૦ પૈસા.

* ચંદ્ર પર જઈ તે શું કરીશું ?-નાનાલાલ વસા. પરિચય ટ્રસ્ટ, ૧૯/૨૧, હામામ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૧. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૨. ૦-૫૦ પૈસા.

* ચરિત્ર સાહિત્ય: સ્વરૂપ અને વિકાસ-ઉપેન્દ્ર ર. ભટ્ટ. અનડા બુક ડીપો, ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ-૧. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૨૭૬. રૂ. ૮/-

* ક્ષત્રહરિની કાલ્યાણ-રમણલાલ સોની. સામ્યરક્ષા નેત્રારહિત અને આરોગ્યવર્ધક મંડળ તરફથી ધનેશ્વર વ્યાસ, ૩૩૧, શેરીફ દેવજી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૩. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૨૩૦. રૂ. ૫/-

* રઝિયામણો મારો દેશ (ભારત-પ્રવાસ)-રમણલાલ પી. સોની, મોહાસા. સને ૧૯૬૧. પૃ. ૧૦૫. રૂ. ૩/-

* વેળુ અને દ્વિચુ-ખલિલ ગિબ્બાન. અનુવાદક: લક્ષ્મી-નારાયણ પંડ્યા, કાન્તિ ઉપાધ્યાય, પ્રકાશ પ્રિન્ટર્સ, જંબુલવાડી વેસ્ટ, મુંબઈ-૨

* સ્વ. વીરચંદલાઈ (એક પરિચય)-કાન્તિલાલ ઉપાધ્યાય. દિવ્ય યાન સેધ સંચાલિત સ્વ. વીરચંદલાઈ રાધવજી ગાંધી જન્મશતાબ્દી સમારક સમિતિ, મુંબઈ-૧. સને ૧૯૬૪. પૃ. ૨૫. ૦-૪૦ પૈસા.

* પૂર્ણવ-ડૉ. હરિત રણજિતભાઈ દેરાસરી. ગુજરાત સંશોધન મંડળ, સંશોધન સહન, સાહિત્ય એવન્યુ, ખાર, મુંબઈ-૫૨ ૧૬. સને ૧૯૬૫. પૃ. ૫૭. ૦-૭૫ પૈસા

* વિચેટનામ-કે. ગોપાલન, પરિચય ટ્રસ્ટ, ૧૯/૨૧, હામામ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૧. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૨. ૦-૫૦ પૈસા.

* એલ્યુમિનિયમની કથા-પ્રભુદાસ વિહલદાસ. પરિચય ટ્રસ્ટ, ૧૯/૨૧, હામામ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૧. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૨. ૦-૫૦ પૈસા.

ચેરા એન્ડ કંપની, પબ્લિકશર્સ પ્રા. લિમિટેડ,
૩, રાઈડ બિલ્ડિંગ, કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨

* અમેરિકા પ્રમુખપદ-લેખક: ગેરાલ્ડ ડબ્લ્યુ. ઝૉન્સન. મુખ્ય સંપાદક: દેવવત પાઠક. અનુવાદક: જયંતી કે. પટેલ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૯૦. રૂ. ૧-૫૦

* અમેરિકા કૉંગ્રેસ-લેખક: ગેરાલ્ડ ડબ્લ્યુ. ઝૉન્સન. મુખ્ય સંપાદક: દેવવત પાઠક. અનુવાદક: જયંતી કે. પટેલ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૯૬. રૂ. ૧-૫૦

* અમેરિકાની સર્વોચ્ચ અદાલત-લેખક: ગેરાલ્ડ ડબ્લ્યુ. ઝૉન્સન. મુખ્ય સંપાદક: દેવવત પાઠક. અનુવાદક: દિનેશ શુક્લ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૦૮. રૂ. ૧-૫૦

* આ માનવકીડીયારું-લેખક: માર્ગરિટ ઓ. હાઈડ. ચિત્રકાર: મિલ્ટ્રેડ વૉલ્ટ્રીપ. અનુવાદક: જશભાઈ પટેલ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૫૧. રૂ. ૩-૦૦,

* યંત્ર શું છે ?-લેખક: જોસેમ એસ. મેયર. ચિત્રકાર: જોન પૉલ ગ્રીન. અનુવાદક: વિજયશુભ મૌર્ય. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૬૪. રૂ. ૩-૦૦

* જીવંત શરીર-લેખક: રૉબર્ટ વૉર્નર એરમર્સ અને આદ્યા રિમથ પેઇન. અનુવાદક: યંત્રીધર ગાંધી. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૨૩૨. રૂ. ૩-૦૦

* જવાહરલાલની આત્મકથા ('મારી જીવનકથા'નો સંક્ષેપ) -અનુવાદક: મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ. સંક્ષેપ: શાંતિલાલ ડગલી. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૯૮. રૂ. ૧-૫૦

* ટેલિવિઝન (ચિત્રમય વિજ્ઞાન)-ધીરજલાલ ગજજર. ચિત્રકાર: કનુ શાહ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૧૬. રૂ. ૧-૨૫

* ગ્રહોની દુનિયા (ચિત્રમય વિજ્ઞાન)-ધીરજલાલ ગજજર. ચિત્રકાર: શ્રી રવની વ્યાસ. સને ૧૯૬૫. પૃ. ૧૬. રૂ. ૧-૫૦.

અનડા બુક ડીપો,
ગાંધીમાર્ગ, અમદાવાદ-૧

* સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન-ભદ્ર, ભદ્ર, કાપડિયા અને કાશરી. ખીજી આવૃત્તિ સને ૧૯૬૬. પૃ. ૪૮૪. રૂ. ૭.

* ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો-રા. ના. પંડ્યા. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૯૨. રૂ. ૧૦.

* રાજ્યવહીવટ પરિચય-કીર્તિદેવ ડા. દેસાઈ સને ૧૯૬૬. પૃ. ૪૧૧. રૂ. ૯.

* સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્ર-નિવેદી, મહેતા, ગોહેલ અને ગેર. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૪૧૫. રૂ. ૫.

* તત્ત્વવિજ્ઞાન-એમ. કે. ભટ્ટ. સને ૧૯૬૬. પૃ. ૩૨૪. રૂ. ૧૦.

*

Insist on our Specialities

Two x Two Overdyed Mercerised Gaberdine,
Satin Duck and Suitings, Check Shirtings and
C. W. Shirtings, Poplins, Prints, Longcloth and
Crepes.

THE NUTAN MILLS LTD.
AHMEDABAD-2

**INSIST ON
NEW COTTON MILLS FABRICS:**

Choice qualities in attractive Designs and Matching Colours.

OUR SPECIALITIES:

'TERENE' COTTON Suitings,
Sanforized Gaberdines,
Mercerised Satin Duck.
Mercerised 'ANCO' Suiting,
Sanforized Poplins,
Shirting and Long Cloth etc.

THE AHMEDABAD NEW COTTON MILLS CO.
Post Box No. 9, AHMEDABAD

“આપણે મહાન પુરુષ-ગાંધી, ગોપલે કે દેસાયાના જેવા ભલે ન થઈ શકીએ, પણ ભલા માણસ તો બરેર થઈ શકીએ. માણસનું સાચું મૂલ્ય વિદ્વતા, ચારીરિક બળ, દ્રવ્યમંથન વા બાહ્ય કીર્તિથી નથી અંકારું. સુખ, વૈભવ, મોજમજ વા પરાક્રમે ચારિત્ર્ય ન હોય તો નકામાં છે. માટે જીવનમાં સત્ય ઉતારીએ, મનમાં હોય તે જ છુપાવ્યા વિના બોલીએ અને જે બોલીએ તે જ આચરીએ; ટૂંકમાં, વિચાર, વાણી અને વ્યાચાર-મણેની એકતા જીવનમાં સાધીએ તો જ આપણે સાચા માણસ કહેવાઈએ. ‘જૂઠ્ઠો આવરણ જે ઘડી’, ‘સત્ય છાપરે ચડીને પણ બોલે છે.’ માટે સુખી થવું હોય, સુખી કરવાં હોય, શાન્તિ અને સંતોષનું વાતાવરણ પ્રસારવું હોય તો ચારિત્ર્ય ખીલવવું. ચારિત્ર્યની ખિલવણીમાં ઉદ્યોગ, ખેત, આગ્રહ, ધીરજ, શાન્તિ, નિયમિતપણું, ચોકસાઈ, વ્યવસ્થા વગેરે વગેરે ઘણા સદૃશ્યો આવી બાધ છે. ઈશ્વરે આપેલી વા માન્યા તરફથી મળેલી વા પુરુષાર્થથી મેળવેલી કોઈ એક વસ્તુ એવી નથી કે જે ચારિત્ર્ય વિના એક પણ ખણ આપણને સુખ, સંતોષ કે શાન્તિ આપી શકે.”

ગોતીસાઈ અમીન

[ગોતીસાઈ અમીન: જીવન અને કાર્ય. લેખક અને સંપાદક-પુસ્તકોત્તમ જમનલાલ શાહ. ૨૧. ગોતીસાઈ ન. અમીન સમાચક સમિતિ, આણંદ. સને ૧૯૪૨. પૃ. ૫૪૭]

અભ્યાસ

અનુક્રમ

શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્ય	૯૧
પુરપોત્તમ ગણેશ માવળંકર	-
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી ૭૫૦-૫૧	૯૩
કવિતા	૯૬
જૂદા	-
ભીશનમ્	-
વિક્રમચમૂદ	-
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી	-
અર્ધોચીન ચુન્નરાતનું રાજકીય ઇતિહાસ-૧૨ -	૧૦૦
‘સ્વદેશી’ વિષેના વિચારો	-
પ્રવીણચંદ્ર પારેખ	-
પાંચ પાઈકુ	૧૦૪
ધીરુ પરીખ	-
અતિવાસ્તવવાદ	૧૦૫
જર્જન્ટ મોદી	-
કમળી કાવ્યસાહિત્ય	૧૦૮
ધીરેન્દ્ર મહેતા	-
અપારમર્થીને પત્રો	૧૧૨
બીલ્કિષ પત્ર: ‘નવલરામ’ની જીવનકથા-૧	-
સુમન શાહ	-
‘પુનો’	૧૧૭
પુરપોત્તમ ગણેશ માવળંકર	-
મધપૂરો	૧૨૧
વાચન અને વિવેચન	૧૨૨
ખાકે હિન્દ -	૧૨૩
પંડિત જ્ઞાનનારાયણ ચક્રવર્તી	-

સૂચના

- * ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ: રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર સિલિંગ ૨૫)
- * મની ઑફરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રતિ’, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ હિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીક રૂપિયા બે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રફળીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કામગીરી એક જ બાબુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પછોંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, છં. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ ખાઈકું હોય તો અસીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીક લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતે તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે એક આપવામાં આવે છે.

*

*

સંપાદક, સુદ્રક અને મકારક: પુરપોત્તમ ગણેશ માવળંકર, ‘અભ્યાસ’ કાર્યાલય, માવળંકર હાલેલી, સદ્ર, અમદાવાદ-૧
સુદ્રકસ્થાન: કુમાર પ્રિન્ટરી, કુમાર કાર્યાલય સિમિટેડ, ૧૪૫૪ રાયપુર, અમદાવાદ-૧

૨૫૫૨

શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્ય

શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યનો સવાલ હમણાં આપણા દેશમાં સારો એવો ચર્ચાઈ રહ્યો છે. સિદ્ધાન્ત અને વ્યવહાર એમ બંને દૃષ્ટિથી આ વિષય વિચારવો ઘટે. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતમાં, ખીલ અનેક બાળતેમાં બન્યું છે તેમ, શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યનાં ક્ષેત્રે પણ સિદ્ધાંતો અને તરવોની માયાકૃત આપણે નેટલી કરીએ છીએ એના પ્રમાણમાં આશ્ચર્ય અને વ્યવહારની માત્રા ઘણી ઓછી છે.

શિક્ષણ સ્વતંત્ર જોઈએ એટલે શું? સ્વતંત્ર એટલે સ્વચ્છંદી નહિ એ તો સ્પષ્ટ જ છે, પણ સ્વતંત્ર એટલે સમાજથી અને પ્રજાજીવનથી અળસું એવું પણ નહિ. માનવ અને માનવચમૂઠ બન્નેને સતત સ્પર્શે એવું શિક્ષણ જોઈએ. મનુષ્યોનાં વ્યક્તિગત વિચારો અને સામાજિક વર્તનો સાથે શિક્ષણનો મેળ ચાલુ રહેવો ઘટે. સ્વતંત્ર શિક્ષણ એટલે સમાજજીવનથી અલગતાવાદી સૂરપ્રવાહો એવું નથી.

એટલે, શિક્ષણ સ્વતંત્ર છે તેમ છતાં જવાબદાર પણ છે-સમાજને અને સમાજમાં વસતી વ્યક્તિઓને. અથવા, એમ કહીએ કે, જવાબદાર શિક્ષણ માટે સ્વતંત્ર શિક્ષણ જરૂરી છે. માણસ પોતાની ફરજને બરાબર અદા કરી શકે અને જીવન સાર્યક કરી શકે તે માટે એને શિક્ષણ મળવું જોઈએ; એ શિક્ષણ જો સ્વાતંત્ર્ય અને જવાબદારીની ભાવનાઓ વડે અપાય તો સાધન અને સાધ્ય તરીકેની શિક્ષણની કામગીરી અને ભૂમિકા સરસ બને.

રાજ્યના મંદલમાં બ્યારે શિક્ષણની સ્વતંત્રતાની વાત આપણે કરીએ છીએ ત્યારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની સ્વાયત્તા પર આપણો આગ્રહ હોય છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રે મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનાં માણસો કામ કરે છે : વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીઓ, તે કરતા અધ્યાપકો અને કેળવણીના કાર્યકર્તા વહીવટદારો. આ ત્રણ વિભાગો પરસ્પર હળીમળીને શિક્ષણનું કાર્ય-વિચાર, વ્યવસ્થા, ધ્યેયો નક્કી કરીને એ પ્રમાણે અમલ કરતા રહેવાનું-કરે અને એમાં રાજ્યની કબજા ન હોય. રાજ્ય પોતાનાં સાધનો અને નાણાં અવશ્ય આપે, બદકે રાજ્યે એવી સહાય ફરજિયાત કરવી રહી. આધુનિક સમાજમાં રાજ્ય પાસે નાણાં એકઠાં કરવાની સત્તા અને એવું વિતરણ કરવાની જેવી જોગવાઈઓ છે તેવી લાગે જ ખીલ કાંઈ સામાજિક સંસ્થા પાસે છે. માટે આપણો આધાર કુદરતી રીતે આજે રાજ્ય પર ધણે મોટો છે.

પરંતુ, રાજ્યની આવી સહાયની કિંમત શિક્ષણે આપવી પડે એવું થવું જોઈએ નહિ. શોકશાહી રાજ્ય આ વાત સ્વીકારે છે અને એના બનતા અમલનો સાત્વિક પ્રભાસ કરે છે. એમાં કદાચ સો ટકા આમ કે તેમ સ્વતંત્ર અને નિર્ભય વ્યવહાર જોવા નહિ મળે. મનુષ્ય-સ્વભાવની અને સામાજિક પરિસ્થિતિની મર્યાદાઓ કબૂલવી રહી. પણ રાજ્ય નાણાં આપે છે અને અન્ય સાધનો ઉપલબ્ધ કરી આપે છે એથી કાંઈ રાજ્ય એના આગ્રહો અને નિયમો શિક્ષણ પર લાદી શકે નહિ. અલબત્ત, સલાહ આપવાનો રાજ્યનો હક માન્ય રાખવો જોઈએ; એવી સલાહ સ્વીકારવી અગર ન સ્વીકારવી એ શિક્ષણનાં ક્ષેત્રે કામ કરતા માણસોની મરજી પર છેડવું રહ્યું એ પણ એટલું જ સાચું.

શિક્ષણના સ્વયં ક્ષેત્રમાં માણસો સ્વતંત્ર શા માટે રહેવાં જોઈએ? કારણ કે, સ્વતંત્રતાવાદીઓમાં

જા વિચાર, સર્જન, સંશોધન શક્ય બને છે અને વિકસે છે. આખરે તો, સત્યની સતત શોધ કરવા માટે બધા શૈક્ષણિક પુરુષાર્થ છે. એ શોધમાં કોઈ પણ માણસને ત્રમે તે વાંચવાની છૂટ હોવી જોઈએ, ચાહે તે રીતે વિચારવાની મોકળાશ હોવી જોઈએ, કષ્ટ છે તે પ્રયોગ કરવાની તક અને સગવડ હોવી જોઈએ. સ્વાતંત્ર્ય ખાતર સ્વાતંત્ર્ય એવું એમાં નથી; સલામતશોધન ખાતર સ્વાતંત્ર્ય અનિવાર્ય છે.

શિક્ષક જે સ્વતંત્ર નહિ હોય તો એનું અધ્યયન-અધ્યાપન કુદિત બની રહેશે. અધ્યાપક નિર્ભય હોય, સ્વતંત્ર હોય, વિચાર-વિનિમયમાં અને જ્ઞાનોપાર્જનમાં આગળ જવા માટે શક્તિશાળી હોય તો જ એની વિચારસરણીને ઓપ મળે અને એના શીખવવાનો અર્થ રહે. બીજાની ભૂલો એવાને અને જાણવાને તે જ સ્વતંત્ર રહેવા જોઈએ તેમ પોતાના વિચારમાં રહેલા દોષો નિહાળવાને અને સમજવાને પણ તે મુક્ત જોઈએ. વળી, તે સાથે તે આર્થિક રીતે પણ સ્વસ્થ હોય એ જરૂરી છે. એટલું જ નહિ, પોતે જે વિચારો અને દૃષ્ટિકોણો આજ સગી શીખવ્યા સખ્યા મંલગાવ્યા હોય તેમાં એને જ્યારે અને જેટલી ભૂલો જાણાય ત્યારે બેધડક એને છતી કરવાની હિંમત, અને નવા વિચારો-દૃષ્ટિકોણો અપનાવવાની ક્ષમતા, અધ્યાપક પાસે જોઈએ. શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યની આ આવશ્યક અને અઘરી ચારત દરેક શિક્ષકે હંમેશા યાદ રાખવી રહી.

શિક્ષકની જેમ વિદ્યાર્થીને પણ સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ એ દેખીતું છે. કયો વિષય ભણવો, ક્યાં ભણવો, ક્યાં પાસે ભણવો અને કેવી રીતે ભણવો એ બધાં બાવા સ્વાતંત્ર્યનાં વિવિધ પાસાં છે. વિદ્યાર્થીને પોતાનો વ્યક્તિગત-ભલે ને વાંકાચૂંકો કે અપરિપક્વ-અભિપ્રાય છે અને તે વ્યક્ત કરવાનો એનો હરખ પણ આ પ્રકારના સ્વાતંત્ર્યમાં અભિપ્રેત છે. લેખિત કે મૌખિક પરીક્ષા વખતે વિદ્યાર્થી જવાબો આપે છે તેમાં એની સ્વતંત્ર ('મૌલિક' હું કહેતો નથી; જે કે, ખ્યારેક એ વિશેષણ શિક્ષક કરતાં વિદ્યાર્થીની બાબતમાં વધુ લાગુ પડે એમ બને ખરું.) રજૂઆત, અને શિક્ષક કે પરીક્ષકના અભિપ્રાય ધ્યાનદિથી વિરુદ્ધનું મત-પ્રદર્શન એવા મળે તો તેને સહર્ષ ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. (શિક્ષકે વર્ગમાં કહેલું કે લખાવેલું વિદ્યાર્થી પોપટની જેમ પાછું હાલવી દે એમાં નથી વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક સ્વાતંત્રતા કે નથી શિક્ષકની સર્જકતા!

શિક્ષણક્ષેત્રે વહીવટદારો એટલે ગુરુપત્રે જે તે સંસ્થાઓના સંચાલકો અગર મંડળોના પદાધિકારીઓ તથા યુનિવર્સિટી જેવી પરિષદ સંસ્થાના સભ્યો. આ વર્ગ શિક્ષણના કાર્યક્રમમાં સામેલ રહે અને સલાહ-સૂચનો આપે તે શિક્ષણના તંત્રની જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં. એમણે શૈક્ષણિક બાબતોના ગુણદોષ પરત્વે અમુક મતામઠ કે પૂર્વગ્રહ અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ પર લાદવાનો પ્રવાસ કરવો જોઈએ નહિ.

વળી, શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્ય એ શિક્ષણક્ષેત્રે કામ કરનારાઓએ પોતે જ મોટે ભાગે મેળવવાની ચીજ છે. એમાં ઔપચારિક જોગવાઈની જરૂર નથી એમ નહિ. યુનિવર્સિટીની અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સ્વાયતતા જરૂર નોંધવી રહી; પણ એને વ્યવહારક્ષમ બનાવવાનું તો શિક્ષણના માણસો પર જ અવલંબે છે. કેવળ બંધારણીય જોગવાઈથી શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્ય કદી સચવાતું નથી. અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓનો મિતજન કેટલો સ્વનંત્ર, નિર્ભય અને વિચારશીલ છે તેના પર જ શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યના વિકાસનો આધાર છે.

શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યનો વિષય મોટો છે, અટપટો છે, પ્રાચીન કાળથી વિચારાતો આવ્યો છે. કાળ-ક્રમે એનાં પાસાં બદલાતાં રહ્યાં છે અને એનાં સામેના પડકારો અવનવા થતા રહ્યા છે. પણ મૂળભૂત રીતે, શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યના મુદ્દાઓ યોગ્ય, સીધા અને એકસરખા રહ્યા છે. એ વિષેની ઝાંખી જ અહીં કરવાનો યત્ન છે. શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યના વ્યવહારમાં અનેક મુશ્કેલીઓ છે અને ખુદ એ સ્વાતંત્ર્યની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે. તેમ છતાં શિક્ષણનાં ક્ષેત્રે આપણે દંડતાથી આગળ વધવાનું છે ત્યારે શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યનાં તત્ત્વો અને મૂલ્યોને ઘૂંટવાનો જ હાલનો સમયધર્મ છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ આવળંકર

*

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

છાંતો ૧૨ [તા. ૧૩ ડિસેમ્બર થી તા. ૧૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮]

['રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો સાગ ક્ષેપ પશુ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૧૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવાનું. યુનિવર્સિટી કંપસ પર જઈને બહુ કામ શ્રી મલિક અને ચંદ્રકાન્તને બતાવ્યું. શ્રી મલિકને ખૂબ જ સારુ લાગ્યું. પછી નિત્યવિધિ, ઇન્કેશન વગેરે. કેટલાક મરાઠી કાગળો. શેક કસ્તુરભાઈ, શેક અમૃત-લાલ, શેકાણી માણેકગાઈ, માર્ડન અને મોનોગ્રામ મિલના મિ. માર્ડન એ બધાની સાથે યુનિવર્સિટીને દાન આપવાની બાબતમાં ટેલિફોન પર ચર્ચા. ડૉ. બર્વેના પિતાશ્રી મળ્યા. ત્યાર બાદ ઘણાં બધાં પરચૂરણ કામ.

ભોજન બાદ ટપાલ. વિશ્રાંતિ. અનિસિપલ ટાઉન પોલીસિંગ થોર્નના યુનિવર્સિટીની આસપાસ ચર્ચ રહી છે તે સંબંધમાં શ્રી ગિરીશચંદ્ર દેસાઈ^૩ મળવા આવ્યા હતા.

૨. બાબાશ્રી કામો. શ્રી ખેર (બાળાસાહેબ)^૩ સાથે વાતચીત કરવાનાં મુદ્દાઓનું ટાંચણ. શેક છોટાલાલ હીરા-ચંદના ૨.૧ લાખના દાનની બાબતમાં શેક અમૃતલાલે મોકલવાના પત્રનો અસરો. રોજનીશી-લેખન. પરચૂરણ કામો.

૫-૩૦ થી ૬-૩૦ શુભરાત વિદ્યાસભાની કારોબારીની સભા. સભાના શતાબ્દી ઉત્સવ વિષેનો અને અન્ય બાબતોનો વિચાર-વિનિમય થયો.

સ્નાંધી. ભદ્રમાં આવેલી બંગલા પર આવ્યો. ભોજન બાદ રેશમે જવા નીકળ્યાં. સો. વતી અને હું શુભરાત મેઈલમાં દાદર જવા લીપકયાં. રેશમ પર શેક નવીન-ચંદ્ર મળ્યા એમની સાથે શુભરાત યુનિવર્સિટી વિશે વાતચીત થઈ.

તા. ૧૪ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮. મંગળવાર
(દાદર, મુંબઈ)

સવારે ૬-૩૦નાં અરસામાં દાદર મુકામે આવી પહોંચ્યાં. માડી આશરે પોણે કલાક માડી આવી. મુકામ શ્રી દાદરામાં અહીંરને લેવું.

શ્રી જે. પી. નાઈક^૪ મળ્યા. કાલ્હાપુરનાં વિલીન-

કરજીની બાબતમાં વાતચીત થઈ. કાલ્હાપુરના શ્રી રતનાબા કુંભારનો મારા પર કાગળ આવેલો છે જ. વિલીનકરજીની બાબતમાં કયા કયા મુદ્દા મહેતવના છે એનો વિચાર કરવાનો છે. રાજપુરના રાવસાહેબ કુળકર્ણી અને શ્રી વિષ્ણુપંત લેલે મળ્યા.

પછી કેટલાક કાગળો. રોજનીશી-લેખન. ભોજનોત્તર ૧૨-૧૫ના અરસામાં નીકળીને આશરે પોણા વાગ્યે કાઉન્સિલ હાઉસમાં યુનિવર્સિટીની કમિટીની સભા માટે ગયો. રિપોર્ટના અસરોનો વિચાર આજે કરવાનો હતો. આ છેલ્લી જ બેઠક છે એને કારણે બધા હાજર હતા. શ્રી મુનશી^૫ પશુ આજે હાજર રહેલા. એમણે એમના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યાં. શિક્ષણનું (ઉચ્ચ શિક્ષણનું) માધ્યમ માતૃભાષા નહિ પણ હિન્દી એટલે કે રાષ્ટ્રભાષા જોઈએ એવું એમનું વિધાન અને એમનો આગ્રહ. એમની હંમેશની ટેવને અનુસરી જ હોવાનું મને લાગ્યું. કદાચ એમનું મત-પરિવર્તન પ્રાથમિક પશુ હોય! આજ લગી 'શુભ-રાતની અરિમતા' કહેનારા આજે હવે શુભરાતી ભાષાને છોડીને હિંદી તરફ કેમ જઈ રહ્યા છે? સંમત ભારત સાથે દરેક પ્રાંતને સંબંધ રહે તે ખાતર રાષ્ટ્રભાષા જોઈએ. એ જ ભાષામાં અનુરનાતક સંશોધન અને અભ્યાસ થવા જોઈએ એવાં અમારા પશુ આગ્રહ છે. પરંતુ તે સાથે પ્રાદેશિક ભાષાઓનો પણ વિકાસ થવો જોઈએ. એ ભાષામાં વિવિધ પ્રકારનું સાહિત્ય લખનારા અને પ્રસિદ્ધ કરનારા સમર્થ વિદ્વાનોની જરૂર છે. ઉચ્ચ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે જો માતૃભાષાને બિલકુલ રાખીએ જ નહિ તો તેનો આવો વિકાસ ફવી રીતે થાય તે પ્રશ્ન. એ પ્રથમના વિશેષકરને લ્ય એ છે કે આમાં કરવાથી પ્રાંતીયતા, સંકુચિતતા વધશે. મને તે આવું બનવાનું કશું જ કારણ જણાતું નથી. બાદી, હાલ આવણે બધા ભવિષ્ય વિષે તો અંદાજ જ બાંધવાનાં! જો અંતરે શાસનસંસ્થા બંધવાન હોય તો પછી પ્રાંતીયતા કેવી રીતે વધે? ભાષાવાર પ્રાંતરચના અને રાષ્ટ્રીય એકતા

એ બે વચ્ચે કુદરતી વિરોધ છે એમ શા સાર માનવું? આજ સુધી શિક્ષણ જ જોધું આપતું હતું. હવે પ્રાંતિક સ્વાયતતા અને ભારતીય એકતા એ બંને વચ્ચે વિરોધ સ્વાભાવિક છે એમ માનીને આપણે આ એક આનમાંની બે તલવારો છે એમ શા સાર માનવું? પણ દુર્ભાગ્યે આપણા વરીષ્ઠ નેતાઓ તેવું સમજે છે ખરા અને તેઓ બોલે એટલે શ્રી મુનશી જેવા.....લોકો આવા નેતાઓની હાયાં હા કણે છે એમ મને લાગે છે. પ્રાંતીય ભાષાઓનો વિકાસ આજે શરૂ કરીએ તો તરત કાલે પ્રાંતીયતા આવીને બીજી રહેશે એવું નથી. શિક્ષણની ઉત્તમ તરાહ ગોઠવવા માટે સમય પણ મળવાનો છે. આજ ને આજ ભાષાવાર પ્રાંત અગર માતૃભાષામાંથી તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ એવું કોઈ કહેવું નહોતું; હિંદી ભાષાનું શાન ફરજિયાત જોઈએ; અનુરનાતક બોધભાષા હિંદી જોઈએ; મધ્યસ્થ સરકાર મજબૂત જોઈએ; આટલું બધું થયા પછી પણ પ્રાંતીયતા, ભારતનું લંગાણ વગેરેની કલ્પનાઓ કરવી એ મને તો દીર્ઘદષ્ટિનો અને હિંમતનો અભાવ છે એમ લાગે છે. તેમ કરવાથી તો બિલકુલ સંશયનું વાતાવરણ પ્રસરીને ઝંઘડાઓ વધશે. આજે જ ભાષાવાર પ્રાંતરચના સમિતિનો અહેવાલ (સારરૂપે) પ્રસિદ્ધ થયો એની પાછળ આપણા રાજકારણી નેતાઓનો હાથ દેખાય છે. કંઈ નહિ તો એમની છાપ તો છે જ. ઠીક. આ મુખ્ય મુદ્દો અને બીજા નાનાનાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ અને રિપોર્ટના ભાગ ૧ અને ૨ મંજૂર થયા.

૫૯ શ્રીયુત રા. ના. મંડલિક, શ્રીયુત ધુરંધર અને બાપુસાહેબ સરદેસાઈ વગેરે લોકો મળ્યા. વિભાગના પ્રવાસની વાતોચીતો નીકળેલી. ફાના અરમામાં નીકળીને દાદર પાછો આવ્યો. વિત્રાંતિ અને આપણામાં.

ચિ. બાપુ સાર્થે એના કૉલેજ ફી પ્રકરણ વિષે વાતચીત થઈ. અન્ય વિદ્યાર્થીઓને ખબર ન પડે એ રીતે ફી ભરી શકાય એવી સગવડ સરકારે કરી છે એમ જણવા મળ્યું. મને આ સાંભળીને દુઃખ થયું વિદ્યાર્થીઓની હડતાળ તોડવા માટે આવું કશું, પણ એનું નૈતિક પરિણામ શું? વિદ્યાર્થીઓએ પરસ્પરને છેતરવા એવી જ શીખામણ ને? વિદ્યાર્થીઓ આફિસમાં નિરોધન (picketting) કરે છે માટે અન્યત્ર પણ પૈસા ભર-

વાની સગવડ કરવી, પણ જે વિદ્યાર્થીઓ પૈસા ભરશે એમનાં નામો સંસ્કાર પ્રસિદ્ધ કરે એવું જણાવવું. આમ કરવાથી હડતાળ તૂટવામાં ઓછી મદદ થશે એ ખરું પણ વિદ્યાર્થીઓનું નૈતિક ધારણ બગડશે નહિ. પરંતુ એકંદરે હડકોળ જોતાં વિદ્યાર્થીઓની હડતાળ જ ભૂલ ભરેલી છે એવો મારો મત સ્પષ્ટપણે મેં જણાવ્યો. કેટલાક સામ્યવાદી વિચારસરણીવાળા વિદ્યાર્થીઓનો હેતુ આ હડતાળનો ઉપયોગ પોતાના પ્રચાર માટે કરવાનો છે એવું પણ ચિ. બાપુએ કહ્યું. એને પણ ગંધકથ થાય છે કે ફી ન આપવી એ બરાબર છે કે ભૂલભરેલું છે? પોતાને જે બરાબર લાગે તે સ્પષ્ટ રીતે કહેવું અને તે પ્રમાણે વર્તવું એ પ્રમાણેનો ધર્મ કેટલાક લોકો જ્યાં સુધી હાલમાં નહિ બજાવે ત્યાં સુધી નૈતિક અધઃપતનમાંથી સમાજ જીવો આવવો શક્ય નથી. જ્યાં મૂળ મુદ્દા વિષે મતભેદ ન હોય પણ વ્યક્તિની એકલીની પાસે હિંમત નથી ત્યાં સમુદાયની સામે વાંધે હિંમત મેળવવી એ વાત જુદી અને મૂળમાં મતભેદ કહેવાની હિંમત જ નથી અને પ્રવાહની સાથે વહે જવું એ જુદું. ઠીક, મારા વિચારો મેં એને કહ્યા અને એને જે યોગ્ય લાગે તેમ એણે કરવું એવું પણ મેં એને કહ્યું.

રાત્રે ભોજન બાદ વિભાગના પ્રવાસની વાતોચીતો અને ૫૯ વિત્રાંતિ.

તા. ૧૫ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર
(દાદર, મુંબઈ)

સવારે વહેલા બિડીને ફરવા જઈ આવ્યા. શ્રી દાદા-મામા મારી સાથે આવ્યા હતા, એમને ચિ. ગાળ અને ચિ. અણ્ણા વિષેની હકિકતો કહીને મારા વિચારો જણાવ્યા. પાછા ફર્યા બાદ નિત્યવિધિ. મુનિર્વાસિટી રિપોર્ટ અને અન્ય બાબતો વિષે શ્રી મુનુમદાર, કસ્તુરભાઈ, ડૉ. શેફરે ટેલિફોન કર્યા. સર ચિત્રભાઈની બાબતમાં બાપુરાવને ફોન કર્યો.

૫૯ શ્રીમનીશી-લેખન. પરચૂરણ કામો વગેરે. જાત-પત્ર વાચન. આચાર્ય વિનોબા ભાવેએ જયપુરમાં સર્વોદય સમાજના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગેના ભાષણમાં કૉંગ્રેસ પર (કોંગ્રેસના શ્રી પદ્મધિકારીઓ ઉપર) સખત ટીકા વરસાવી છે. વિનોબાની વાત તદ્દન સાચી છે. નીતિબ્રજતા અને સત્તાસોલુપતા ખૂબ જ વ્યાપી છે. ઠીક. કેટલાક કામો પણ લખાવ્યા.

૧ વાગ્યે નીકળીને જમવા માટે શેઠ કરપુરભાઈને ત્યાં (કૃપરેજ) ગયો. ત્યાંથી કાઉન્સિલ હોલ પર ગયો. શ્રી ભાઈસાહેબ કિરોડીઆજીને મળીને પછી ૧૨ થી ૫ સુધી યુનિવર્સિટી કમિટીનું કામ. આજે ઝડપી પ્રગતિ થઈ નહિ.

પછી શ્રી ચંદ્રશંકર ગુસ્ત્ર આપ્યા. સૌ વતી આદિ બધાં (બાપુ, તાંબે બાળા) આવ્યાં. શ્રી બાપુસાવ મહેળા મળ્યા. સર ચિત્રભાઈની બાળતમાં વાતચીત થઈ. પછી અમે બધાં સાથે નીકળ્યાં અને ડૉ. બાપુસાહેબ તળવલકરને ઘેર ગયાં. ત્યાં શ્રી તાત્વાસાહેબ પણ મળ્યા. પછી શ્રી નાનાસાહેબ તળવલકરને ઘેર અમે ગયાં. ત્યાં શ્રી નાનાસાહેબ મંડપે પણ મળ્યા. ત્યાંથી પછી શ્રી મણિલાલ ઝવેરીને ઘેર જઈને મુકામ પર અમે પાછાં ફર્યાં.

ભોજન બાદ ઘાટકાપર વિદ્યાર્થી સંઘના લોકો મળ્યા. રવિવારે એમને ત્યાં જવાનું કબૂલ કર્યું. પૂનાના શ્રી કેળકર (કલાકોશલ્યની ચીજો વગેરેનો સંગ્રહ જેમણે કર્યો છે તે) મળ્યા. પછી વાતો અને થોડું પરચૂરણ વાચન.

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
(દાદર, મુંબઈ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યાં. રસ્તામાં શ્રી ભાઈસાહેબ પંડિત, ડૉ. આપાસાહેબ પંડિત, શ્રી વામનરાવ કાનેટકર, શ્રીમતી શાંતાબાઈ પાંચે વગેરે આપતજનોને ત્યાં ડોકિયું કરી આવ્યો.

પછી કેટલાક કાગળો. હતાપત્ર વાંચન. રોજનીશી-લેખન, વગેરે.

ભોજન બાદ ૧૨ થી ૫ સુધી કમિટીનું કામ. પછી શ્રી પુરંધર, પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના ચેરમેન કિરપાલાની અને એમનાં પત્નીને લઈને સલાહ પૂછવા માટે આવ્યા હતા. એમની (કિરપાલાનીની) નિમણૂકનો કારણ પાંચ વર્ષનો છે. એમની તબિયત સારી ન હોવાને કારણે તેઓ કામ કરી શકશે કે કેમ તે જોવા માટે એમની દાકતરી તપાસ મેડિકલ ઓફિસ કરવી એવો હુકમ શ્રી વલ્લભભાઈએ કર્યો છે. આ બાળતમાં શું કરવું એ સલાહ. આ પ્રશ્નની પુનઃવિચારણા કરવી એવી વિનંતી તેઓ કરે એવી સલાહ મેં આપી. પણ આ પ્રકરણમાં દિલ્હીના કેટલાક I. C. S. ઓફિસર લોકોની અસર હોવાનું એમની વાતચીત દ્વારા જાણવા મળ્યું. વળી, શ્રી... I. C. S.

ગુજરાતી હોવાને કારણે એમને ચાહે તેટલી રજા મળી શકે છે અને ચોતાને મળતી નથી ! આવી પ્રાંતીયતા હોવાનું પણ એમને લાગે છે. આ મહત્વની કમનસીબ હકીકત તબ્દરમાં આવી. ફેરલ પબ્લિક સર્વિસ કમિશનના ચેરમેનનો હોદ્દો જે માણસ સંભાળે છે એને પણ આવું લાગે એ વાત કમનસીબ નથી વાર ? સાચું શું કોને ખબર ! પણ તેમને એવું લાગે છે એ ઉપરથી સફટ દર્શને પણ એવું લાગવા જેવી કેટલીક હકીકતો હશે ખરી એ છતું થાવ છે. ઠીક.

શ્રી નાઇક અને શ્રી ગરફીવાળાં મળ્યા. પછી શ્રીમતી નીમાબેનને ત્યાં ગયો. ત્યાંથી શ્રી સુરેશ મુનશી (સર ચિત્રભાઈને ત્યાં પહેલાં રહેતા હતા) તારીખ ૧૩મીએ અચાનક હૃદય બંધ પડવાથી ગુજરી ગયા (ઓફિસમાં જ). એમનાં પત્નીને ઘેર દિલસોજ વ્યક્ત કરવા ગયો. મારી સાથે શ્રી ભદ્રજી શું હતા. અને ત્યાંથી પછી શાંતાકુમમાં શ્રી કિશોરલાલભાઈ મશરૂવાળાને ત્યાં ગયો. ઘેર પાછાં આવતાં આશરે ૮-૩૦ થયા.

ઘેર આવ્યા પછી ખૂબ જ ભીડ થઈ. ઘણા બધા લોકો મળવા આવ્યા હતા. શ્રી નાનાસાહેબ અને ડૉ. અરવિંદ તળવલકર આવ્યા. એમનું સમાધાન થયું તો પણ ફરી નસિંગ હોમ લેવું અગર એમણે ડૉ. બાપુસાહેબ તથા બાળા એ બંને વિના બીજાઓ સાથે ચલાવવું એ વિષે એમણે મારો મત પૂછ્યો. મારા મતે આ બંને પક્ષોનાં પરસ્પર મન એટલા બધા બગડ્યાં છે છે કે હવે તે સાંધવાનું અશક્ય, એટલે ડૉ. અરવિંદે આ બાળતનો વિચાર જ કરવો નહિ એવો મારો અભિપ્રાય મેં કહ્યો. શ્રી નાનાસાહેબ ચાપેકર અને પૂનાના પુરાણ-વસ્ત્ર સંગ્રહકાર શ્રી કેળકર મળવા આવ્યા હતા. એમનો સંગ્રહ film કરી રાખવો એવો વિચાર. આ બાળતમાં ભારત સરકાર તરફથી શક્ય તે મદદ મારે અપાવવી એવી એમની રજૂઆત. એમનો સંગ્રહ સરસ છે અને એને મદદ કરવી તે જાહેર કાર્ય છે. મેં સ્વાભાવિક જ હા પાડી. પણ મારા હાથે ખરેખર શું અને કેટલું થશે એ પ્રશ્ન જ છે. નીચેનાં લોકો પણ મળવા આવ્યાં હતાં : (૧) શ્રી અને શ્રીમતી મનોહર; (૨) ચિ. બાપુસાહેબ અને ચિ. આપાસાહેબ ચાંદોરકર-સહકુટુંબ (૩) ચિ. રામુમામા ચાંદોરકર; (૪) શ્રી નાઇક

અને એમના જમાઈ શ્રી. બેળગાંવકર. બધાં સાથે તો-
ચીતો વગેરેમાં ૧૦-૩૦ થયાં !

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(દાદર, મુંબઈ)

રાત્રે જીવ બરાબર ના આવવાને કારણે ઊડતાં જ વાગ્યા.
ફરવા જઈ આવ્યો. પછી નિત્યવિધિ વગેરે. શ્રી નાનાસાહેબ
આપેકર^{૧૦} મળ્યા હતા. એમની સાથે વાતો. એમનું પુસ્તક
'તર્ણ' મઈ કાલે રાત્રે (બાળબોધમાં) એમણે મને ભેટ
આપેલું. આ પુસ્તક સંશોધનાત્મક છે. એમાંના મુદ્દાઓ વિષે
ફેટલીક હકીકત કહી. કોલ્હાપુરના વિલીનિકરણ બાબતમાં
ફેટલાક મુદ્દાઓ ખયાલમાં રાખવા જોઈએ તે સંબંધે
શ્રી જે. પી. નાર્થક મળ્યા. કોલ્હાપુર રાજ્યમાં જે ફેટલીક
મહત્વની એવી સુધારાની યોજનાઓ અધૂરી છે તે પૂરી
કરવી, અને વિલીનિકરણ પછી જુદા જિલ્લા તરીકે
રાજ્યવ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત ચલાવવી. સાંગલી, મિરજ વગેરે
નાનાં રાજ્યો પ્રમાણે અનવસ્થા થાય નહિ, લોકોને ત્રિશંકુ
અવસ્થામાં રહેવાના પ્રસંગ ત્યાં આવ્યો એવો આવે
નહિ વગેરે મુદ્દાઓ હતા. મને એ યોગ્ય લાગ્યા. અને
આ બાબતમાં એમણે વલ્લભભાઈને લખવું અને એમને
(વલ્લભભાઈને) યોગ્ય લાગે તો મારો અભિપ્રાય મેળવવો
એમ જણાવવાનું કહ્યું. હું કોલ્હાપુર જઈ છું એટલે
આ વાતમાં સરળતા રહેશે. શ્રી વિ. અ. પંડિત મળ્યા.

ભોજનોત્તર ૧૨ થી ૫-૧૫ સુધી કમિટીનું કામ.
વચ્ચે થોડો વખત શ્રી કિરપાલાનીના મઈ કાલના કામ
સંબંધે શ્રી હુરંધર અને લાક મળ્યા. એમણે વલ્લભભાઈને
મોકલવાના કામજાતો અને તારોને મુસદ્દો તપાસી આપ્યો.

ત્યાર પછી એલ્ફિન્સ્ટન કૉલેજ^{૧૧}ની પાર્લિમેન્ટના
ઉદ્ઘાટન માટે ગયો. એમાં મારા મુદ્દા: (૧) પાર્લિમેન્ટ
જેવી આવી સંસ્થાઓ કૉલેજમાં શરૂ કરવી એ ભલે
નકલ કે રમત (mock) હોય તો પણ હકીકતમાં એવું
નથી. જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓએ આગળ જતાં જે કાંઈ
કરવાનું છે એની પૂરતૈયારી રૂપે અને સ્વાસ્થ્ય ચલાવવાની
શક્તિ અને આવકત મળે એ માટે કૉલેજની આવી
સંસ્થાઓ છે. (૨) Parliamentary Government
એટલે વાદવિવાદ દ્વારા પરસ્પરને સમજવાનો
પ્રયત્ન કરવો તે. કેવળ મનાજીનરી કરીને કામ નહિ
કરતાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી સહુની સાથે આપ લે અને

સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. બીજાઓના અભિપ્રાય
માટે સહિષ્ણુતા રાખવી, નિર્વિકારપણે ટીકા સાંભળી
લઈને એનો વિચાર કરવો, વગેરે (પાર્લિમેન્ટરી ગવર્નમેન્ટનો
અર્થ) છે. (૭) પ્રધાનમંત્રીને પ્રશ્ન પૂછવાનો અગ્ર
એમના પર ટીકા કરવાનો હક્ક છે એનો અર્થ જ એ
કે આપણે જે તે વિષયનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ,
જવાબદારીપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ.

ત્યાર બાદ આ મને વાતો થઈ. પછી શ્રી બાણુશાઈ
શેઠ (મથુરાદાસ મંગળદાસ)^{૧૨} ને ઘેર જમવા ગયો ત્યાં
૯-૪૫ સુધી હતો. ઘણીબધી વાતોચીતો થઈ.

પાછા આવીને વહેલો જ સૂઈ ગયો. ખૂબ જ
થાક્યો હતો.

તા. ૧૮ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર
(દાદર, મુંબઈ)

પરોઢીએ ૫ વાગ્યે ઊઠ્યો. રોજનીશી-લેખન. ફરવા
જઈ આવ્યો. નિત્યવિધિ. પછી ફેટલાક કામજાતો અને
પરચૂરણ કામો. યુનિવર્સિટી રિપોર્ટમાંના દાતાઓના
મતદાર મંડળ વિશેનો ફેટલાક ભાગ-જોયો-અને તપાસ્યો.

આજે અમારી સમિતિની સભા ૧૧ વાગ્યાથી
હતી. ૧૧ થી ૫ સુધી સમિતિની સભા ચાલી. વચ્ચે
ચાના સમયે શ્રી ભાઉસાહેબ સોમણી^{૧૩} મળ્યા. રિપોર્ટનું
કામ પૂરું થયું અને સહુની સહીઓ થઈ. હવે આ
રિપોર્ટ શ્રી મુકુન્દભાઈ, પ્રિન્સિપલ અહમદ અને તારા-
પોરવાલા ફરી તપાસી જશે અને જે કાંઈ શાબ્દિક
ફેરફારો કરવાના હશે તે કરશે.

મુકામ પર આવીને શ્રી ઇશ્વરભાઈ પટેલ સાથે
Goodwill Associationમાં ગયો. કોમી તંગદીલીને
વખતે આ સંસ્થા સ્થાપન થઈ અને એમાં બધી કોમોના
લોકો છે. ઘણા બધા લોકો ત્યાં મળ્યા. મારા સ્પર્શ
કરવામાં આવ્યો અને મારે ગૌરવ કરતાં ભાષણો થયાં.
જવાબરૂપે હું પણ બોલ્યો. રહેણીકરણની વિષયમાં
દૂર કરીને, શોષણરૂપિતને દૂર કરવી એ જ શાંતિ સ્થાપ-
વાનો કાયમી ઉપાય છે એમ મેં કહ્યું અને હુરોપમાં
આ વિષય અંગે શી ચર્ચાઓ થઈ તે પણ કહ્યું. મુંબઈના
શેરિફ શ્રી જોઆકિમ આલ્વા^{૧૪} પણ આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ શ્રી નાનાસાહેબ અને અર્ચવિંદ તળવલકર
અને શ્રી નાનાસાહેબ મંડપે આવ્યા હતા. ચિ. અર્ચવિંદ

કરી પોતાના પિતરાઈ ભાઈઓ સાથેની ભાગીદારીનો વિચાર કરવો નહિ અગર તો જુનું નસિંગ હોમ તેમની પાસેથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો નહિ એમ મેં એમને ખાસ ભારપૂર્વક બતાવ્યું. દાહમાં સમાધાન થાય તે મને શક્ય દેખાતું નથી. એકમેકે એકમેકનો વિચાર કર્યો પણ બચાવ ન કરતાં પોતપોતાનાં કામમાં જ પરવાએલા રહેતું એ જ ઉત્તમ માર્ગ. તેમ થાય તો જ દુઃખદ એવી જૂની બાળતો યુસાઈ બચે અને પછી ભોગ મળવાની શક્યતા ઊભી થશે.

શ્રી ચંદ્રશેકર શુક્લ મળ્યા. ઘણી બધી વાતો થઈ. એમણે જવાબદારી લીધા પછી ‘હિન્દુસ્તાન’ દૈનિક અખબાર સુધરતું આવ્યાનું વાચકોને લાગવા માંડ્યું છે એમ જાણીને આનંદ થયો.

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, રવિવાર
(દાહર, મુંબઈ)

પરોઢીએ માંચતા અરસામાં ઊડીને નિત્યવિધિ. પછી રોજનીશી-લેખન. કેટલાક કાગળો, વજોરે. ૮-૩૦ના સ્પરસામાં ઘાટકાપરમાં વિદ્યાર્થી સંઘ તરફથી યોજાયેલી સભામાં ગયો. રાષ્ટ્રચક્રતર માટે રચનાત્મક કાર્ય જોઈએ એ મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો. ત્યાંનો વિદ્યાર્થી સંઘ શિક્ષણ, અસ્પૃશ્યતા અગર સંકટનિવારણ બાબતમાં કામ કરે છે તેને સ્થાનિક કૌઝેસ પદાધિકારીઓ સહ કરતા નથી એટલું જ નહિ પણ ઊલટું વિરોધ કરે છે એવી હકીકત

ત્યાંના વિદ્યાર્થી કાર્યકર્તાઓએ કહી. દુઃખદ છે. પણ આવો પ્રકાર ત્યાં જ નહિ પણ સાર્વત્રિક છે. કશું પણ કામ અમરા નામે, અમે કહીએ તે રીતે અને તેટલું જ થાય એવો આવા કૌઝેસશ્રેણીઓનો આગ્રહ હોય છે! ૧૧ વાગ્યે પાછો આવ્યો.

પછી કેટલાંક પરચૂરણ કામે. શ્રી ત્રિકમદાસ દારકાદાસ અને નરોત્તમ હકીસિંગ એમના ઇન્કમ ટેક્સ કામ માટે મળ્યા; શ્રી નાફડે પણ મળ્યા.

પોણા વાંચનાં અરસામાં ચિ. બાપુસાહેબ અને ણાળ (તાંબે)ની સાથે નીકળ્યો અને ઇરમાઈલ યુસુફ કૌલેજમાં (જોજેસરી) ગયો. જમણ ત્યાં જ થયું. શ્રી પાણુંદીકર (નિવૃત્ત અધ્યાપક), શ્રી રંગે (મૅનિસ્ટ્રેટ) અને એક મુસલમાન ઍરિસ્ટર ત્યાં આવ્યા હતા. વક્તવ્ય હરીફાઈ આજે હતી. મુંબાઈની બધી કૌલેજોના વિદ્યાર્થીઓ એમાં સામેલ હતા. લુદા લુદા પાંચ વિપયો મેં આપ્યા હતા. ૨૯ હરીફાએ ભાગ લીધો. એમાં આશરે ૩૫ કલાક ગયા. બધા હરીફા એકંદરે સરસ બોલ્યા. ૬-૧૫ના અરસામાં દાહર મુકામ પર અમે પાછા આવ્યા.

ત્યાર પછી સામાન વજોરે બાંધ્યો. થોડુંક જમણ આટાપીને સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પરથી શુબરાત મેઈલમાં અમદાવાદ જવાવવાને નીકળ્યાં. ડૉ. બાપુસાહેબ અને અરવિંદ તળવલકર સ્ટેશન પર મળ્યા.

(ક્રમશઃ)

પાદટીચો

- ૧ સદગત ડૉ. ગણેશ વિષ્ણુ ભવે. ખી. જી. મેડિકલ કૌલેજ, અમદાવાદના ભૂતપૂર્વ આચાર્ય. [વિશેષમાં જુઓ; ‘અવધાસ’ દાહસાહેબ માવગંકર વિશેષાંક; દેહુઆરી, ૧૯૬૬; ૪: ૨૬૮ થી ૨૭૨.]
- ૨ શ્રી. ગિરીશચંદ્ર સવાઈદાસ દેસાઈ. નિવૃત્ત ત્ર્યુનિસિપલ એન્જિનિયર, અમદાવાદ. ત્રણણ વિદ્યાતગરની ઇન્જનેરી કૌલેજના ભૂતપૂર્વ આચાર્ય. સ્વતંત્ર વિચારક અને કેળવણીકાર.
- ૩ સંદગત શ્રી. બાળ ગંગાધર બોઈ બાળાસાહેબ ખેર. મુંબાઈ રાજ્યના પંચપ્રધાન (સને ૧૯૩૭ થી ૧૯૩૯ અને ૧૯૪૬ થી ૧૯૫૨). ત્યાર બાદ પ્રિન્ટ બાતેના ભારતીય હાઈ કમિશનર. અગાઉ મુંબાઈમાં તેઓ

સોલિસીટર હતા. સન્નિહ કૌઝેસી, રચનાત્મક કાર્ય કર અને ગાંધીવાદની ઘેરી અસર હેડળ રહેલા.

- ૪ શ્રીયુત જી. પી. તાઈક. ભારત સરકારના શિક્ષણ ખાતામાં ખાસ સલાહકાર. શિક્ષણ પંચ (સને ૧૯૬૪ થી ૧૯૬૬)ના સભ્ય અને સચિવ. અગાઉ દેહાપુર રાજ્યમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં શિક્ષણક્ષેત્રે સક્રિય હતા. વિવિધ શૈક્ષણિક પ્રશ્નો અંગે મૌલિક લેખન-રમુઆત કરવા માટે તેઓ જાણીતા છે. ગ્રાથમિક શિક્ષણના ક્ષેત્રે એમનું વિશિષ્ટ પ્રદાન છે. શિક્ષણનાં લુદાં લુદાં ક્ષેત્રોમાંની બાળતો અને સમસ્યાઓ અંગે એમણે વિપુલ ચિંતન અને લેખન કર્યું છે.

અને એમના જમાઈ શ્રી. બેળગાંવડર. બધાં સાથે તોતો-
મીતો વગેરેમાં ૧૦-૩૦ થયા !

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(હાદર, મુંબઈ)

રાત્રે બેઠા બરાબરના આવવાને કારણે બેઠાં છ વાગ્યા.
ફરવા જઈ આવ્યો. પછી નિત્યવિધિ વગેરે. શ્રી નાનાસાહેબ
સાપેકર ૧૦ મળ્યા હતા. એમની સાથે વાતો. એમનું પુસ્તક
'તર્જન' ગઈ કાલે રાત્રે (ખાળખોધમાં) એમણે મને બેટ
આપેલું. આ પુસ્તક સંશોધનાત્મક છે. એમાંના મુદ્દાઓ વિષે
ફેટલીક હકીકત કહી. કોલ્હાપુરના વિલીનિકરણ બાબતમાં
ફેટલાક મુદ્દાઓ ખયાલમાં રાખવા જોઈએ તે સંગ્રહે
શ્રી જી. પી. નાર્થક મળ્યા. કોલ્હાપુર રાજ્યમાં જે ફેટલીક
મહત્વની એવી મુદ્દારાની યોજનાઓ અધૂરી છે તે પૂરી
કરવી, અને વિલીનિકરણ પછી જુલુ જિલ્લા તરીકે
રાજ્યવ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત ચલાવવી. સાંત્રી, મિરજ વગેરે
નાનાં રાજ્યો પ્રમાણે અનવસ્થા થાય નહિ, લોકોને ત્રિશંકુ
અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રસંગ ત્યાં આવ્યો એવો આવે
નહિ વગેરે મુદ્દાઓ હતા. મને એ યોગ્ય લાગ્યા. અને
આ બાબતમાં એમણે વલ્લભભાઈને લખવું અને એમને
(વલ્લભભાઈને) યોગ્ય લાગે તો મારો અભિપ્રાય મેળવવો
એમ જણાવવાનું કહ્યું. હું કોલ્હાપુર જઈ છું એટલે
આ વાતમાં સરજતા રહેશે. શ્રી વિ. અ. પંડિત મળ્યા.

બેઠાનેતર ૧૨ થી ૫-૧૫ સુધી કમિટીનું કામ.
વચ્ચે થોડો વખત શ્રી કિરપાલાનીના ગઈ કાલના કામ
સંબંધે શ્રી ધુર્ધર અને લાડ મળ્યા. એમણે વલ્લભભાઈને
મોકલવાના કાગળો અને તારનો મુસદ્દો તપાસી આપ્યો.

ત્યાર પછી એક્ઝિન્ટન કોલેજ^{૧૧}ની પાર્લમેન્ટના
ઉદ્ઘાટન માટે ગયો. એમાં મારા મુદ્દા: (૧) પાર્લમેન્ટ
જેવી આવી સંસ્થાઓ કોલેજમાં શરૂ કરવી એ લલે
નકલ કે રમત (mock) હોય તો પણ હકીકતમાં એવું
નથી. જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓએ આગળ જતાં જે કાંઈ
કરવાનું છે એની પૂરતવારી રૂપે અને સ્વરાજ્ય ચલાવવાની
શક્તિ અને આવડત મળે એ માટે કોલેજની આવી
સંસ્થાઓ છે. (૨) Parliamentary Govern-
ment એટલે વાદવિવાદ દ્વારા પરસ્પરને સમજાવવાનો
પ્રયત્ન કરવો તે. કેવળ મનઃજીત કરીને કામ નહિ
કરતાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી સહુની સાથે આપ લે અને

સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ખીમચોના અભિપ્રાય
માટે સહિષ્ણુતા રાખવી, નિર્વિકારપણે ટીકા સાંભળી
લઈને એનો વિચાર કરવો, વગેરે (પાર્લમેન્ટરી ગવર્નમેન્ટનો
અર્થ) છે. (૩) પ્રધાનમંડળને પ્રશ્ન પૂછવાનો અગર
એમના પર ટીકા કરવાનો હક્ક છે એનો અર્થ જ એ
કે આપણે જે તે વિષયનો પૂરું અભ્યાસ કરવો જોઈએ,
જવાબદારીપૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ.

ત્યાર બાદ આ અને વાતો થઈ. પછી શ્રી બાણુભાઈ
શેઠ (મથુરાદાસ મંગળદાસ)^{૧૨} ને ઘેર જમવા ગયો ત્યાં
૯-૪૫ સુધી હતો. ઘણીબધી વાતોચીતો થઈ.

પાછા આવીને વહેલો જ સૂઈ ગયો. ખૂબ જ
થાક્યો હતો.

તા. ૧૮ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર
(હાદર, મુંબઈ)

પરોઢીએ ૫ વાગ્યે બેઠ્યો. રાંજનીશી-સેખન. ફરવા
જઈ આવ્યો. નિત્યવિધિ. પછી ફેટલાક કાગળો અને
પરચૂરણ કાગ્યો. મુનિવસિટી રિપોર્ટમાંના દાંતાઓના
મતદાર મંડળ વિષેનો ફેટલાક ભાગ જોયો. અનોખાપાસ્યો.

આજે અમારી સમિતિની સભા ૧૧ વાગ્યાથી
હતી. ૧૧ થી ૫ સુધી સમિતિની સભા ચાલી. વચ્ચે
ચાના સમયે શ્રી ભાઉસાહેબ સેત્રમણ^{૧૩} મળ્યા. રિપોર્ટનું
કામ પૂરું થયું અને સહુની સહીઓ થઈ. હવે આ
રિપોર્ટ શ્રી મુકુન્દદાર, પ્રિન્સિપલ અહમ્મદ અને તારા-
પોરવાલા ફરી તપાસી જશે અને જે કોઈ શાબ્દિક
ફેરફારો કરવાના હશે તે કરશે.

મુકામ પર આવીને શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ સાથે
Goodwill Associationમાં ગયો. કામી તંત્રીદીને
વખતે આ સંસ્થા સ્થાપન થઈ અને એમાં બધી કોમેન્ટો
લોકો છે. ઘણા બધા લોકો ત્યાં મળ્યા. મારો સંકાર
કરવામાં આવ્યો અને મારું ગૌરવ કેરતાં ભાવણે થયાં.
જવાબરૂપે હું પણ બોલ્યો. રહેણીકરણીની વિષમતા
દૂર કરીને, શોષણરૂપિને દૂર કરવી એ જ શાંતિ સ્થાપ-
વાનો કાયમી ઉપાય છે એમ મેં કહ્યું અને કુરોપમાં
આ વિષય અંગે શી ચર્ચાઓ થઈ તે પંચ કહ્યું. મુંબઈના
શેરિક શ્રી જોઆકિમ આલ્વા^{૧૪} પણ આવ્યાં હતા.

બેઠાને બાદ શ્રી નાનાસાહેબ અને અરવિંદ તળવડકર
અને શ્રી નાનાસાહેબ મંડપે આવ્યા હતા. [ચ. અરવિંદ

- ૫ શ્રી. કનેયાલાલ માણેકલાલ મુનશી. ગુજરાતના જીર્ણ સાહિત્યકાર. ભારતીય વિદ્યાલયન, મુંબઈના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ. સમર્થ નવલકથાકાર, લેખક અને વિવેચક. ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ રાજ્યપાલ. અગાઉ ભારત સરકારના અન્નપ્રધાન હતા, અને તે પહેલાં (સને ૧૯૩૭ થી ૧૯૩૯) મુંબઈ રાજ્યમાં ગૃહ પ્રધાન હતા. ૧૯૪૮ની સાલમાં હૈદરાબાદ (દક્ષિણ) ખાતે ભારતના ખાસ પ્રતિનિધિ તરીકે રહ્યા હતા. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વર્ષો સુધી પ્રમુખ અને સુચાર. દસકાઓ સુધી કોંગ્રેસમાં સક્રિય હવે, સ્વતંત્ર પક્ષના સક્રિય નેતા.
- ૬ શ્રી. રામરામ રામકૃષ્ણ ગુર્જર. દાદાસાહેબના સાળા. તેઓ હાલ નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે. મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એમણે કાર્ય કરેલું.
- ૭ શ્રી ભાઉસાહેબ ફિરોદીઆ, મુંબઈ ધારાસભાના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ (Speaker). હાલમાં તેઓ મહારાષ્ટ્રમાં અહમદનગરમાં નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે.
- ૮ સદગત શ્રી સુનીલાલ ડી. ખરદીવાળા. ઑલ ઇન્ડિયા લોકલ સેફ ગવર્નમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રણેતા અને ડિરેક્ટર-જનરલ. સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓ તથા પ્રવૃત્તિઓના પ્રાણીસમા શ્રીખરદીવાલા, જૂન ૧૯૬૬માં, લાંબી માંદગી બાદ, અવસાન પામ્યા.
- ૯ સદગત શ્રી કિશોરલાલ ધનશ્યામદાસ મશરવાળા. માંધીજીના અંતેવાસી અને હરિજન પત્રોના સંપાદક.

મૌલિક વિચારક અને લેખક.

- ૧૦ શ્રી નારાયણ ગોવિંદ ચાપેકર, નિવૃત્ત સમગ્ર, બદલાપુર (જિલ્લા યાજ્ઞ, મહારાષ્ટ્ર). સમર્થ વિવેચક અને લેખક. મહારાષ્ટ્રના એક વંદનીય વિદ્વાન. તેમની ઉંમર અત્યારે ૯૭ વર્ષની છે. તાજેતરમાં એમને પૂના મ્યુનિસિપલિટીએ ડૉ. લિટની માનદ પદવી એનાયત કરી. રાજ્યવહીવટ પરની એમની લેખ-માળા અગાઉ 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે.
- ૧૧ એલ્વિન્ટન કૉલેજ-મુંબઈની જૂની અને પ્રસિદ્ધ સરકારી કૉલેજ.
- ૧૨ શ્રી મથુરાદાસ મંગળદાસ પારેખ. દાદાસાહેબના વેવાઈ. સદગત શેઠ મંગળદાસ ગીરધરદાસના જ્યેષ્ઠ પુત્ર. વેપાર, ઉદ્યોગક્ષેત્રે જાણીતા છે, તથા કેટલીક સામાજિક અને સંસ્કારિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા છે.
- ૧૩ સદગત શ્રી ભાઉસાહેબ સોમણ. મુંબઈની ઉપલી ધારાસભા (Bombay Legislative Council) ના અધ્યક્ષ (Chairman). તેઓ જીર્ણ કોંગ્રેસી અને સાતારા ચહેરના રહેવાસી હતા.
- ૧૪ શ્રી જ્ઞેઆઈમ આલ્વા. લોકસભાના કોંગ્રેસી સભ્ય. સને ૧૯૫૦થી પાર્લમેન્ટના સભ્ય છે. જાણીતા પત્રકાર અને લેખક. અનેક વિદેશી પ્રવાસો એમણે ખેળા છે. સને ૧૯૪૩માં Forum નામનું અંગ્રેજી સમાચાર સાપ્તાહિક મુંબઈથી એમણે શરૂ કર્યું.

‘હું એકાએક ઉપવાસ કરતો જ નથી ને કરું છું ત્યારે મારી પોતાની શુદ્ધિ તથા શાંતિને સારુ ઉપવાસને લખનું કારણ સમજવાને બદલે એકાગ્રનું કારણ સમજી વધારી લેવા જેવી વસ્તુ છે. શુદ્ધ પ્રયત્નવાન માણા પે મિત્રની એકાગ્રી ડરતા નથી, પણ તેને વધારી લે છે. તેમ સારા ઉપવાસ ગ્રંથવા જોઈએ. ઉપવાસનો દુરુપયોગ થાય છે ખરો. પણ યાનપૂર્વક થતા ઉપવાસ સત્યના પૂજારીને સારુ અતિ આવશ્યક છે, એ વિષે મને ખાતરી છે. સારામાં સારી વસ્તુનો વધારેમાં વધારે દુરુપયોગ શક્ય છે, એ આપણે ક્યાં નથી જાણતા? સારા કહેવાતા માણસ જેટલું છેતરી શક્યા છે, તેટલું નકારા મનાતા કોઈ થોડા જ છેતરી શકે છે?’

(બાપુના પત્રો-૭. શ્રી હનનદાસ બેચને)

માંધીજી

કાન્યોનો સંગ્રહ છે. લેખક દેશાભિમાન વગેરેની વાતો કરે છે, પણ તે પાછળ બહુ પ્રાણ પૂરી શક્યા નથી. 'વેપાર છુડયો' વિષેનો કટાવ તે વખતની સ્વદેશી બગૃતિના નમૂનારૂપે નોંધવા જેવો છે.^{૧૫}

આ સંદર્ભમાં તે સમયનો એક રસિક પ્રસંગ નોંધવાનું છે: '...એટલે સુધી કે નવસારીમાં ૧૮૭૪માં પારસી ગોરાણીઓએ મિલબંધતા તૈયાર થતી કરતી (પારસી બનેઈ) વાપરવાના પ્રશ્ન પર ઘોર વિરોધ કરેલો અને હાથે ખનાવેલી કરતી માટે આગ્રહ રાખેલો. એ માટે તેમણે સત્યાગ્રહ સૂઝાં કરેલો.'^{૧૬}

પરંતુ સમગ્ર રીતે જોતાં, છેક સને ૧૯૦૫ના બંગાળના આદિવાસી સમય સુધી સ્વદેશીની ભાવના વ્યાપક પ્રમાણમાં કોકપ્રિય બની ન હતી. સ્વદેશી વસ્તુઓની સરખામણીમાં વિદેશી વસ્તુઓ સસ્તી અને આકર્ષક સ્વરૂપમાં મળતી હતી. બ્રિટિશ સરકારે ભારતના ગૃહઉદ્યોગોના વ્યવસ્થિત રીતે નાશ કર્યો હતો. પરિણામે આપણા કારીગરો સંપૂર્ણપણે છિન્નહિન્ન અને પાવ-સાલ થઈ ગયા હતા. નવી આર્થિક વ્યવસ્થા અને રાજન્યસત્તા સામે પોતાના ગૃહઉદ્યોગોને પુનર્જીવિત કરવા માટેની કોઈ ચળવળ કરવાનું તેમને માટે શક્ય ન હતું. દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન આપવાના જે કોઈ પ્રયત્નો બ્રિટિશ્વરીઓની સહાનુભૂતિથી થયા તેને પણ ખાસ સફળતા મળી ન હતી તે આપણે જોઈએ. સ્વ-દેશીની ચળવળનું આ પાસું તો ગાંધીજીના નેતૃત્વ પછી જ વિકસ્યું. ખાદી અને પ્રામોદોગ માટેના એમને આગ્રહ તેમજ તે માટે તેમણે સ્થાપેલાં મંડળો અને તૈયાર કરેલા કાર્યકરોએ ગૃહઉદ્યોગ અને પ્રામોદોગના પુનર્જીવનને શક્ય બનાવ્યું. સ્વદેશીના અગિયારમું બીજું પાસું હતું આપણા દેશમાં મોટા ઉદ્યોગો સ્થાપવાનું અને તેને ઉત્તેજન આપવાનું. ભારતનું મોટા પાયા ઉપર ઔદ્યોગિકરણ થાય તેમાં બ્રિટનનું હિત ન હતું. તેથી ભારતના ઔદ્યોગિકરણના માર્ગમાં તેણે અનેક અવરોધો ઊભા કર્યા હતા. એ અવરોધોનો સામનો કરીને ગુજરાતના સાહસિક મૂદીદારોએ સને ૧૮૫૦ પછી ગુજરાત અને મુંબાઈમાં કાપડ ઉદ્યોગ વિકસાવ્યો હતો.

પરંતુ એગણીસમી સદીના અંત સુધી એ ઉદ્યોગપતિઓને સ્વદેશીનું કોઈ આદેશન મેળું કરવાની કે

એવા કોઈ આદેશનને ટેકા આપવાની જરૂર ઊભી થઈ ન હતી. તે ઉદ્યોગપતિઓ જે સૂતર અને કાપડ ઉત્પન્ન કરતા હતા તે ચીનના બજારમાં પુલકળ પ્રમાણમાં ખપતું હતું. તેથી તેમને ભારતના બજારમાં ખાસ રસ ન હતો. બીજી બાજુથી પરદેશી માલ ભારતના બજારમાં વેચવાની દલાલીથી સમૃદ્ધ બનેલા વ્યાપારીઓને પણ સ્વદેશીની ચળવળમાં કંઈ રસ ન હતો. વીસમી સદીની શરૂઆતમાં ચીનનું વિસ્તૃત બજાર પરદેશી ઉદ્યોગપતિઓની વધેલી સ્પર્ધાને કારણે બંધ થતાં ગુજરાત-મુંબાઈના ઉદ્યોગપતિઓને માટે ભારતનું બજાર ખાસ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. સને ૧૯૦૫ના બંગાળના આદિવાસીનું એક સૂત્ર સ્વદેશીનું હતું. ગુજરાત-મુંબાઈના ઉદ્યોગપતિઓને માટે એ એક સરસ તક હતી. તેથી તેમણે એ ચળવળને ધાતું ઉત્તેજન આપ્યું.

વીસમી સદીની શરૂઆતમાં ચીનના બજારની બદલાયેલી પરિસ્થિતિ વિષે તેમજ તેને પરિણામે ગુજરાત-મુંબાઈના ઉદ્યોગપતિઓને માટે ઊભા થયેલી ભારતનું બજાર ખાસ કરવાની જરૂરિયાત વિષે રશિયન વિદ્વાન શ્રી. વી. આર્થ. પાવલોવ લખે છે:

'How important a proportion of the yarn produced in Bombay was exported to China can be seen even from the fact that between 1901 and 1904 the average annual output of the Bombay mills was approximately 800 thousand spools. But from 1905 onwards the export of yarn from Bombay decreased continuously The changes caused in the marketing of the manufactures were to a large extent due to the fact that the Far Eastern Countries, first of all Japan and to a certain extent China as well, set up their own machine industry. Imperialist Japan began to supplant colonial India in the Chinese Market.'^{૧૭}

'The beginning of the imperialist epoch was marked both by the intensification of the contradictions existing between the Indian bourgeoisie and imperialism in the foreign and home markets in the early 20th cen-

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૨

‘સ્વદેશી’ વિષેના વિચારો

પ્રવીણચંદ્ર પારેખ

આ લેખમાંના બીજા લેખમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભારતમાં રાજન્યસત્તા પ્રાપ્ત કરવામાં બ્રિટનનો મુખ્ય હેતુ બ્રિટનના ઉદ્યોગો માટે ભારતનું વિસ્તૃત બજાર કબજે કરવાનો હતો. એ હેતુ સિદ્ધ કરવા અંગ્રેજોએ ભારતના ગૃહઉદ્યોગોનો વ્યવસ્થિત રીતે નાશ કર્યો.

છેક સને ૧૮૫૧માં કવિ દલપતરામે ‘હુજરખાતની ચડાઈ’માં ગુજરાતના સૌંદર્યને પશ્ચિમ પાસેથી શીખીને નવા ઉદ્યોગો રચાપવાનો અનુરોધ કર્યો હતો.

સને ૧૮૭૦-૭૧ પછી ગુજરાતમાં રાજકીય ભગ્નતિ વધવા લાગી હતી. તે વિષે નવલરામ ત્રિવેદી લખે છે :

‘૧૮૭૧થી ગુજરાતમાં આર્થિક અને રાજકીય હિલ-ચાલનાં ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યાં હતાં. તે સાલમાં સુરતમાં ‘પ્રજા સમાજ’ રચાઈ હતી, પણ વફીલ વર્ગ અને શ્રીમંત વર્ગ સમાજમાંથી ખસી ગયા તેથી તે કંઈ કામ કર્યા સિવાય જ ભાંગી પડી. બરૂચમાં પણ તે જ સાલમાં ‘પ્રજા સમાજ’ રચાઈ હતી; તેણે ચારેક વર્ષ સુધી કાર્ય કર્યું અને ૧૮૭૪માં તે પણ બંધ પડી. અમદાવાદમાં ૧૮૭૨માં પ્રજાકીય સમાજ રચાઈ પણ તે ટૂંક જ દબાઈ ગઈ. ૧૮૭૫-૭૬માં ગુજરાતમાં દેરેદેર દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન આપવા માટે સલાઓ રચાઈ અને કેટલાક ભુવાનોએ પરદેશી માલ ન વાપરવો એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી. ક. કાંટાવાળાએ આ હિલચાલમાં ખૂબ રસ લીધો હતો. તેમણે ‘દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન’ નામનું પુસ્તક બે ભાગમાં લખ્યું. તે સમયે તે પુસ્તકની ખૂબ વાહવાહ થઈ હતી.’^૧

આ સમયની આર્થિક-રાજકીય ભગ્નતિ વિષે હિરા-લાલ પારેખ પણ લખે છે :

‘સને ૧૮૭૫ના અરસામાં દેશમાં રાષ્ટ્રિય અસ્થિતા-નું ભુઆળ ફરી વળ્યું હતું તે વખતે સ્વદેશી ચીજો વાપરવા અને દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન આપવા ભુદે

ભુદે રથેજે હિલચાલ ઊપડી હતો; અમદાવાદમાં સ્વદેશ ઉદ્યોગ વર્ધક મંડળા દી. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈના ઉપદેશથી નીકળી હતી. રાજકોટમાં હરગોવિંદ દાસ કાંટાવાળા તે કાર્યમાં પ્રવૃત થયા હતાં અને ‘દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન’ એ નામની બે ચોપડીઓ લખી તેમાં આપણુ પ્રાંતમાં બનતી ભુદી ભુદી ચીજો વિશે સચિત્તર માહિતી નોંધી હતી; અને સોંસાયદીના ઓન. સેક્રેટરી ગોપાળરાવ હરિ દેશમુખની અમદાવાદથી બદલી થતાં તેમની વાઘડીરીમાં જે ફંડ એકઠું કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો વ્યય, દેશી કારીગરી કે હુજરને ઉત્તેજન આપવામાં કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, તે એ વાતાવરણ-માંથી ઉદ્ભવ્યો હતો.’^૨

તત્કાલીન સ્વદેશીની ભાવના કાવ્યમાં પણ આવિ-ષ્કાર પામી હતી. ઉ. ત., કવિ ખુલાખીરામે ‘સ્વદેશી કારીગરી’ નામનું લાંબું કાવ્ય લખ્યું અને તે સંવત ૧૯૩૨ના ભાદરવા વદ ૯ ને મંગળવારે દી. બ. અંબા-લાલ સાકરલાલના પ્રમુખપદે મળેલી બહેરસભામાં વાંચ્યું હતું. તેમાં તેમણે કહ્યું કે :

‘ચીજો જે વિદેશી સહુ એ છોડારી,
ન લેશે જતાં જીવંતે અર્જ મહારી;
હવે હું રહ્યો આખરે એધિ હારી,
વિલાતી ચીજો વીર લેજો વિચારી.
જ્યારે અન્ય વર્ણનું ખાઈ વટલાઈએ
તો શું અન્ય માલ લઈ ન અભાઈએ.’^૩

સ્વદેશીની ભાવના ઉપર લખનાર તત્કાલીન કવિ-ઓમાંથી બે કવિઓને શ્રી મુંદરમે તેમના અભ્યાસપ્રેમ ‘અર્વાચીન કવિતા’માં ઉલ્લેખને પાત્ર ગણ્યા છે : ‘આદિત્યરામ જોષીતારામે ‘સ્વદેશ સુખવર્ધક’ (૧૮૭૬)ના નાનકડા કાવ્યમાં સ્વદેશી ઉદ્યોગોની તથા વસ્ત્રોની જળ્પરી હિમાયત દર્દશરી રીતે કરી છે.’^૪

“સવિતાકૃત કવિતા” (૧૮૮૫)માં લેખકના પ્રકીર્ણ

એવું મધ્યસ્થાન છે કે જ્યાં તેમના હેતુ અને તેમની આશાઓ એક દેન્દ્રાભિમુખ થાય છે. તે એક એવું કાર્ય છે કે ત્યાં આગળ તેઓ તેમના પોતાના હેતુઓને ઓછા મહત્વના ગણે છે અને પોતાનામાં હોય તેટલી શારીરિક તથા માનસિક શક્તિ અને પોતાના દૈહિક તથા આધ્યાત્મિક તમામ સાધનો તેને અર્પણ કરે છે.^{૧૨}

દિ. બ. અંબાલાલ સાકગલાલ દેસાઈ સ્વદેશીના અગ્રગણ્ય પુરસ્કર્તા હતા. સને ૧૯૧૫માં તેમનું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી તેમના અનેક લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં તેમણે સ્વદેશીની સળળ હિમાયત કરી હતી.

સને ૧૯૦૬ના નવેમ્બરમાં રહેલી વિષે અમદાવાદમાં આપેલા વ્યાખ્યાનમાં તેમણે કહ્યું હતું:

‘મેંતી ઉપરાંત બીજી ધંધા પર આધાર રાખ્યા સિવાય લોહિની રિથિતિ સુધરનાર નથી’.^{૧૩}

સને ૧૯૦૭ના ફેબ્રુઆરીના ‘મોઝર્ન રિવ્યુ’માં ‘સ્વદેશી ભાવના-આર્થિક દૃષ્ટિએ’ એ નામનો તેમનો એક લેખ પ્રગટ થયો હતો. તેમાં તેમણે લખ્યું હતું:

‘આર્થિક સ્વદેશીનાં બે અંગ છે, એક સર્જક અને બીજું નિષેધાત્મક. કેટલાક પહેલાને જ સાચી સ્વદેશી ભાવના કહે છે. નવા ઉદ્યોગો સ્થાપવા અને પરદેશથી આવતી વસ્તુઓ અહીં પેદા કરવી એ તેનો ઉદ્દેશ છે. એક અંગના ઉદ્દેશો તથા પદ્ધતિઓ રચનાત્મક સ્વરૂપનાં છે. બીજા અંગને સામાન્ય રીતે બહિષ્કાર કહેવામાં આવે છે. તેમાં નિષેધ અને વિનાશ આપે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પરદેશી માલનો ત્યાગ કરવાનો છે. પરદેશી માલની વ્યાપાત બંધ થઈ જાય તો એ અંગ કૃતાર્થ થયું ગણાય.

એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય એટલે બહિષ્કારવાદી માટે કશું કામ ન રહે. પણ સ્વદેશી ભાવનાના સાચા ઉપાસકનું કાર્ય તો વિદેશી માલના અસરકારક ત્યાગથી પહેલી બાંધ પૂરી પાડવી એ છે. બહિષ્કારવાદી સ્વદેશવાદીને માટે નવી રચના કરવા સારુ જમીન સાફ કરી આપે છે. બંને આવશ્યક અને ઈષ્ટ છે... બંને એકબીજાનાં પૂરક છે.’^{૧૪}

એ જ વર્ષે સુરતમાં લરાએલી ત્રીજી ઔદ્યોગિક પરિષદના પ્રમુખપદેથી આપેલા વ્યાખ્યાનમાં તેમણે કહ્યું: ‘.....બહારના માણસો આપણા પ્રત્યે સહનુજીત દર્શાવીને નાણું આપે એમ ઇચ્છા રાખવી એમાં

દેશલક્ષિત છે ખરી? અને બહારના માણસો નાણું આપે પણ ખરા? કેઈ પ્રજા એવી છે જેના ઉદ્યોગો બહારની મદદથી સજ્જન થયા હોય? મારી તો ખાતરી છે કે આ સલામાં ઘણા એવા છે જેઓ બહારની મદદ લેવાનો વિચાર સાંખી જ નહિ શકે. આપણે એ વસ્તુ કદી ન ભૂલવી જોઈએ કે રાષ્ટ્રનું ધડતર રાષ્ટ્રવાસીઓને હાથે જ થઈ શકે. આ તેમજ આવી બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં સ્વાવલંબન અને સ્વાર્થત્યાગ એ આપણા તારણમંત્ર છે.’^{૧૫}

વિદેશી માલ વાપરવામાં મોટાઈ સમજનાર લોકોની સખત ટીકા કરતાં તેમણે કહ્યું:

‘આ દેશના કેટલાક માણસો એવા પણ છે કે તેઓ આ દેશના લોકોના છતાં, દેશી માલ વિલાયતીના જેવો સારો મળતો હોય તો પણ વિલાયતી માલ વાપરવામાં મોટાઈ સમજે છે. આવા માણસોને મૂર્ખ જ નહિ તો બીજું શું કહીએ? એક માતા પોતાના કાણાકૂખમાં છોકરા તરફ જેવી દૃષ્ટિએ જુએ છે તેવી જ દૃષ્ટિથી આપણે સ્વદેશી માલ તરફ જોવાનું છે. આટલો જ વિચાર કરો. કે આપણે આપણા દેશને ઉત્તેજન નહિ આપીએ તો બીજું કાણુ આપનાર છે?’^{૧૬}

સ્વદેશી ઉદ્યોગો સ્થાપવા હોય તો તે માટે મૂડી જોઈએ, અને મૂડી એકત્રિત કરવી હોય તો સાદાઈ અને કરકસર આવશ્યક છે. તેથી-ફાંશનની ટીકા કરતાં તેમજ સાદાઈનું અત્યંતજી કરવાનો અને કરકસર કરવાનો લોકોને અનુરોધ કરતાં તેમણે કહ્યું:

‘.....કેટલાક કહે છે કે એવું ના પહેરીએ તો ખોટું દેખાય! ખોટું દેખાય એટલે શું? કોનું ખોટું દેખાયું? દેખનારને ખોટું લાગે તો તે આંખો મીંચે. કહે છે કે એ તો સ્વતંત્રતાની વાત છે, એ તો કરવું પડે. પણ તમે તમારી પોતાની છુદ્ધિએ ચાલો તો સ્વતંત્રતા કે પ્રાંતકી છુદ્ધિએ ચાલો તો સ્વતંત્રતા?’^{૧૭}

‘આપણે દેવાદારના દીકરા એ લોકોની (અંગ્રેજોની) બરાબરી કરવા જઈએ છીએ’ એવી દુઃખ સાથે આપણા લોકોની ટીકા કરી સાદાઈનો અનુરોધ કરતાં તેઓ વારંવાર કહેતા, ‘સાદાઈ એ આપણી રાષ્ટ્રીય દ્રવ્ય છે, સાદાઈ આપણી તારણ મા છે, સાદાઈ આપણી જીવન-લાકડી છે.’^{૧૮}

(કમશ:)

tury, and by the emergence of conflicts within the Indian bourgeoisie itself based on the division of the Indian market. The 'cordial relations' that existed between the Propertied strata of Bombay and the colonialists were broken off at the end of the 19th century. The interests of the Bombay bourgeoisie, who had gained strength, clashed with the growing expansion of British imperialism.'"

ઉપર્યુક્ત પરિસ્થિતિને પરિણામે એ ઉદ્યોગપતિ-એએ સ્વદેશીની ચળવળને ટેકા આપ્યો:

"....But in the beginning of the 20th century Japanese fabrics and yarn on the products of the Bombay industry from the Far Eastern markets. Consequently, the industry of Bombay had no alternative but to endeavour to gain a foothold on the home market. The inevitable re-orientation of large-scale national industry towards the home market was one of the main reasons for the support of the Swadeshi movement received from the big bourgeoisie."

સને ૧૯૦૨માં કૉંગ્રેસનું અધિવેશન અમદાવાદમાં ભરાયું હતું. તે અધિવેશનની સાથે ભારતીય હુજરા અને માલનું એક મોટું પ્રદર્શન પણ ભરાયું હતું. તેનું ઉદ્ઘાટન વડોદરા નરેશ મહારાજ સયાજીરાવે કર્યું હતું. ઉદ્ઘાટનના પ્રારંભિક વ્યાખ્યાનમાં તેમણે ભારતના લોકોને તેમની ગરીબી દૂર કરવાનો અને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર બનવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો અનુરોધ કર્યો:

‘દુષ્કાળ, ઉત્તરોત્તર વધતી જતી દરિદ્રતા, આરે બાળકોએ વ્યાપેલા રોગો, આ બધી વાતો એક બાળતનો આપણને નિશ્ચય કરાવે છે કે આપણી વ્યવસ્થામાં કોઈક ખરેખર અંદરની નબળાઈ છે અને તેના પ્રતિકાર કરવા માટે આપણે કાંઈક કરવું જ જોઈએ. પણ આ બાળતનું એક બીજું વધારે વિશાળ અને વ્યાપક સ્વરૂપ છે તે એ છે કે આ આર્થિક પ્રશ્ન એક પ્રશ્ન તરીકેની આપણી હેલ્તી કસોટીનો છે. તેના ઉકેલ થાય તો જ આપણા ઉદ્ધાર થાય. તેમાં આપણે નિષ્ફળ ગયા તો

લવિષ્યમાં આપણી શી અવસ્થા થશે? આપણે ઉત્તરોત્તર નબળા ને વધારે ગરીબ થઈશું અને પારકી મદદ ઉપર આધાર રાખનારા બનીશું. આપણી ઔદ્યોગિક સ્વતંત્રતા નાશ પામશે અને કોઈ પણ પરદેશી સત્તા આપણા ઉપર રાજ્ય ચલાવશે, તેના તાબામાં આપણે લાકડાં કાપનારા અને પાણી વહેનારા અર્થાત્ મજૂર બની જઈ આપણે નિર્માત્ર્ય જીવન ગાળાશું. એ પ્રશ્નનો મંતેષ-કારક ઉકેલ થાય તો આપણું ભાવિ ઉજ્જવળ થાય.”

અધિવેશનની સ્વાગત સમિતિના પ્રમુખ તરીકેના વ્યાખ્યાનમાં દિ. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈએ જણાવ્યું કે શુજરાતના ઉદ્યોગોને રૂઢવાની બ્રિટિશ સરકારની નીતિ કંઈ રીતે શુજરાતના લોકોને રાજ-કારણમાં વધારે ને વધારે રસ લેવા પ્રેરી રહી છે:

‘સાહેબ, આપને લઈને ટ્રેઈન આ શહેર આગળ આવી પહોંચી તે વખતે રેલવે આગળની ગમે તે બાજુ ઉપર જઈયા ભૂખળાં જોઈને આપ આશ્ચર્ય પામ્યા હશે. એ અમારી કાંતવાની તથા વણવાની મિલો છે જેને માટે અમે યોગ્ય રીતે મશરૂં છીએ. હવે અમારી કાપડની દરેક મિલને હિન્દી સરકાર તરફથી નાખવામાં આવેલી અશ્રિય જગત આપવી પડે છે. આ મિલોના શેર ધણે ભાગે આ શહેરના લોકોના છે, નેતા લગભગ દરેક ઘરમાં તે જગતનું અન્યાયપણું જણાવેલું છે, અને એણે પણ અમને સમજાવ્યા છે કે રાજકીય હિલચાલ બિલકુલ ક્યાં વગર વ્યાપારમાં મંડ્યા રહેવું તે જીવનની હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે ઘણું તુકશાનકારક છે.”

સને ૧૯૦૦ના છાપનીઆ દુકાળનો ઉલ્લેખ કરીને અને શુજરાતના ખેડૂતો પાસેથી વધારે આકરા દરે ઉધરાવવામાં આવતી મહેસૂલની વિગત વાર ચર્ચા કરીને તેમણે આગળ કહ્યું:

‘ઉપરના વિચારોએ આ પ્રાંતના વ્યાપારમાં ટેવાએલા લોકોને અસર કરી છે અને અસર ક્યાં કરશે, અને આ મહાન સજાએ જે કાર્ય ઉઠાવેલ છે તેની વધારે ને વધારે નજીક તેમને પ્રતિદિન લાવશે. જે યાનવંત અને અધોવાન પુરુષો ચાલુ બનાવોના ધોરણોને અધ્યાસ કરી શકે છે, અને પોતાની દષ્ટિ દૂરના લક્ષ તરફ પ્રસારી શકે છે, તેમને નેચનલ કોંગ્રેસની હિલચાલ એક

એવું મધ્યસ્થાન છે કે જ્યાં તેમના હેતુ અને તેમની આશાઓ એક કેન્દ્રાભિમુખ થાય છે. તે એક એવું કાર્ય છે કે ત્યાં આગળ તેઓ તેમના પોતાના હેતુઓને ઓછા મહત્વના ગણે છે અને પોતાનામાં હોય તેટલી શારીરિક તથા માનસિક શક્તિ અને પોતાના દૈહિક તથા આધ્યાત્મિક તમામ સાધનો તેને અર્પણ કરે છે.”^{૧૨}

દિ. બ. અંગાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ સ્વદેશીના અમગપ્ત પુરસ્કર્તા હતા. સને ૧૯૧૫માં તેમનું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી તેમના અનેક લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં તેમણે સ્વદેશીની સળળ દિઘાયત કરી હતી.

સને ૧૯૦૬ના નવેમ્બરમાં સ્વદેશી વિષે અમદાવાદમાં આપેલા વ્યાખ્યાનમાં તેમણે કહ્યું હતું :

‘ખેતી ઉપરાંત ખીબ ધંધા પર આધાર રાખ્યા વિવાય લોહિની સ્થિતિ સુધરનાર નથી’.^{૧૩}

સને ૧૯૦૭ના ફેબ્રુઆરીના ‘ઓર્ડર્ન રિવ્યુ’માં ‘સ્વદેશી લાવના-આર્થિક દૃષ્ટિએ’ એ નામનો તેમનો એક લેખ પ્રગટ થયો હતો. તેમાં તેમણે લખ્યું હતું :

‘આર્થિક સ્વદેશીનાં બે અંગો છે, એક સર્જક અને ખીબું નિર્પેદાતમક. કેટલાક પહેલાને જ સાચી સ્વદેશી લાવના કહે છે. નવા ઉદ્યોગો સ્થાપવા અને પરદેશથી આવતી વસ્તુઓ અહીં પેદા કરવી એ તેનો ઉદ્દેશ છે. એક અંગના ઉદ્દેશો તથા પદ્ધતિઓ રચનાત્મક સ્વરૂપનાં છે. ખીબ અંગને સામાન્ય રીતે બહિષ્કાર કહેવામાં આવે છે. તેમાં નિપેદ અને વિનાશ આપે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પરદેશી માલને ત્યાગ કરવાનો છે. પરદેશી માલની અપાત બંધ થઈ જાય તો એ અંગ કૃતાર્થ થયું ગણાય.

એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય એટલે બહિષ્કારવાદી માટે કશું કામ ન રહે. પણ સ્વદેશી લાવનાના સાચા ઉપાસકનું કાર્ય તો વિદેશી માલના અસરકારક ત્યાગથી પહેલી ખાધ પૂરી પાડવી એ છે. બહિષ્કારવાદી સ્વદેશવાદીને માટે નવી રચના કરવા સારુ જમીન સાફ કરી આપે છે. બંને આવશ્યક અને ઇષ્ટ છે... બંને એકબીજાનાં પૂરક છે.”^{૧૪}

એ જ વર્ષે સુરતમાં ભરાયેલી ત્રીજી ઔદ્યોગિક પરિષદના પ્રમુખપરેથી આપેલા વ્યાખ્યાનમાં તેમણે કહ્યું : ‘.....બહારના માણસો આપણા પ્રત્યે સહનુ-બૂતિ દર્શાવીને નાણાં આપે એમ ઇચ્છા રાખવી એમાં

દેશભક્તિ છે ખરી ? અને બહારના માણસો નાણાં આપે પણ ખરા ? કોઈ પ્રશ્ન એવી છે જેના ઉદ્યોગો બહારની મદદથી સજીવન થયા હોય ? મારી તો ખાતરી છે કે આ સભામાં ઘણા એવા છે જેઓ બહારની મદદ લેવાનો વિચાર સાંખી જ નહિ શકે. આપણે એ વસ્તુ કહી ન જીલવી જોઈએ કે રાષ્ટ્રનું ઘડતર રાષ્ટ્રવાસીઓને હાથે જ થઈ શકે. આ તેમજ આવી બીજી પ્રવૃત્તિઓમાં સ્વાવલંબન અને સ્વાર્થત્યાગ એ આપણા તારણમંત્ર છે.”^{૧૫}

વિદેશી માલ વાપરવામાં મોટાઈ સમજનાર લોહિની સખત ટીકા કરતાં તેમણે કહ્યું :

‘આ દેશના કેટલાક માણસો એવા પણ છે કે તેઓ આ દેશના લોહીના છતાં, દેશી માલ વિલાપતીના જેવે સારો મળતો હોય તો પણ વિલાપતી માલ વાપરવામાં મોટાઈ સમજે છે. આવા માણસોને મૂર્ખ જ નહિ તો ખીબું શું કહીએ ? એક માતા પોતાના કાણાકુંબડ છોકરા તરફ જેવી દૃષ્ટિએ લુચી છે તેવી જ દૃષ્ટિથી આપણે સ્વદેશી માલ તરફ જોવાનું છે. આટલો જ વિચાર કરો કે આપણે આપણા દેશને ઉતોજન નહિ આપીએ તો ખીબું શેણુ આપનાર છે ?’^{૧૬}

સ્વદેશી ઉદ્યોગો સ્થાપવા હોય તો તે માટે મૂડી જોઈએ, અને મૂડી એકત્રિત કરવી હોય તો સાદાઈ અને કસરત આવશ્યક છે. તેથી ફેશનની ટીકા કરતાં તેમજ સાદાઈનું આચરણ કરવાનો અને કસરત કરવાનો લોહિને અનુરોધ કરતાં તેમણે કહ્યું :

‘.....કેટલાક કહે છે કે એવું ના પહેરીએ તો ખોટું દેખાય ! ખોટું દેખાય એટલે શું ? જોનું ખોટું દેખાયું ? દેખનારને ખોટું લાગે તો તે આંખો મીચે. કહે છે કે એ તો સ્વતંત્રતાની વાત છે, એ તો કરતું પડે. પણ તમે તમારી પોતાની લુહિએ ચાલો તો સ્વતંત્રતા કે પ્રારંભી લુહિએ ચાલો તો સ્વતંત્રતા ?’^{૧૭}

‘આપણે દેવાદારના દીકરા એ લોહિની (અંગ્રેજોની) બરાબરી કરવા જઈએ છીએ’ એવી દુઃખ સાથે આપણા લોહિની ટીકા કરી સાદાઈનો અનુરોધ કરતાં તેઓ પારંવાર કહેતા, ‘સાદાઈ એ આપણી રાષ્ટ્રીય કરુણ છે, સાદાઈ આપણી તારણ મા છે, સાદાઈ આપણી જીવન-લાકડી છે.”^{૧૮}

સંદર્ભ સૂચિ

- ૧ 'સમાજ સુધારાનું રેખાદર્શન', પૃ. ૧૮૮.
- ૨ 'અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન'.
- ૩ 'કવિ જુલાખીરામ ચરિત્ર', પૃ. ૨૧. 'અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન'માંથી ઉદ્ધૃત..
- ૪ 'અર્વાચીન કવિતા', પૃ. ૯૯.
- ૫ એજન, પૃ. ૧૨૨.
- ૬ તા. ૨૬-૧-૧૯૬૧ના 'કૌએસ પત્રિકા-કૌએસ અધિ-વેશન અંક'માં 'સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામનો એક સૈફો' નામનો શ્રી વલ્લભદાસ અક્કડનો લેખ, પૃ. ૫૯.
- ૭ 'The Indian Capitalist Class', p. 256.
- ૮ Ibid, pp.258-59.
- ૯ Ibid, p. 388.
- ૧૦ 'શ્રી મહારામ સયાજીરાવ ગાયકવાડ-એઓશીનાં વ્યાખ્યાનો તથા ભાષણો', ભાગ ૧, પૃ. ૨૯. 'અર્વા-ચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન'માંથી ઉદ્ધૃત.
- ૧૧ વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર સંપાદિત 'દો. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈનાં ભાષણો અને લેખો', પૃ. ૧૧૭.
- ૧૨ એજન, પૃ. ૧૧૮-૧૯.
- ૧૩ એજન.
- ૧૪ 'દો. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈનાં ભાષણો અને લેખો', મુબાઈ યુનિવર્સિટીની ઇન્ટરમિડિયેટ કૉમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટેની આવૃત્તિ, પૃ. ૧૦.
- ૧૫ એજન, પૃ. ૪૬.
- ૧૬ નરહરિ પરીખ દ્વારા 'દો. બ. અંબાલાલભાઈ એજન-દર્શન'માંથી ઉદ્ધૃત, પૃ. ૭૧.
- ૧૭ એજન, પૃ. ૭૧-૭૨.
- ૧૮ એજન, પૃ. ૭૨.

*

પાંચ હાઈકુ/પીડુ પરીખ

૧
વીજળી ટીવે
પતંગ ચૂમે; અંતે
ભૂમિને ચૂમે!

૨
ખાતરગંધ
લોંમાં: ફૂલ ઉપર
મહેકી ભેડે.

૫
દાડમ ખાતાં
રક્ષક છોલાં ફર
જઈ ફેંકાતાં.

૩
ચકલી આવી:
ચાંચ આલલે મારે
પ્રતિબિંબને

૪
વરસે જલ:
કોતું રહેતું આલ;
ભીંને ભૂતલ

અતિવાસ્તવવાદ (Surrealism)

જયંત મોદી

પ્રકાશ માટે અંધકારને ફેંકાસતા અને ઉલટુની અંધારગલીમાં સૂરજના સફેદ શબ્દને જોતા કવિની કવિતામાંથી, ઉલટવાવમાંથી નીકળીને ટાન્કરની બે લીસ્ટી નંબોને ઘસડાઈને હાંફતા છિંટ જેવા પડછાયામાં ભળી જતા અંધકારના પ્રસ્વેદની બદળૂ આવે છે.

ટૂંકી વાર્તા અને કવિતાક્ષેત્રે નવીન પ્રયોગો સુવિશેષ થાય છે. એ પ્રયોગોની પાછળ જેને વિશિષ્ટ અનુભૂતિનું બળ મળે છે તે જ સર્જન બને છે. અતિવાસ્તવવાદી (Surrealist) કવિતાના નામે ફેટલી થ નળી કૃતિઓ પણ કવિતામાં ખપવા લાગી. ભાવસંક્રમણની (Communication) અવગણના થવા લાગી. અભિવ્યક્તિનો છેદ જ ઊડી ગયો. અતિવાસ્તવવાદી સૃષ્ટિનું સર્જન જેની અનુભૂતિને અનુકૂળ ના હોય તેવા લોકો નવીન પ્રયોગો કરવા ખાતર સર્જક બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરિણામે કવિના શબ્દોની ભુલભુલામણીમાં (labyrinth) અટવાઈ જાય છે. આવી કવિતા માનવજોતનાની સપાટીથી આગળ જઈ શકતી નથી. સર્જનનો વિષય છે માનવ. અતિવાસ્તવવાદીઓ માનવ પ્રત્યે ધિક્કાર અને સૂઝની લાગણી જણવવા લાગ્યા.

આ વાદનો છેલ્લા બેત્રણ દાયકાઓથી જગતે વા વાગે છે. આપણે ત્યાં પણ અત્યાધુનિકોએ કવિતામાં તેમજ વાર્તાઓમાં અતિવાસ્તવવાદનું નિરૂપણ કરવા લાગ્યા. પરંતુ એ માટે જરૂરી એવી વિશિષ્ટ અનુભૂતિ બધાને એક સરખી જ થાય છે? એ શક્ય નથી. સર્જક સર્જકે મનોરૂઢિ વિલિન હોવાની. પશ્ચિમના અંધળા અનુકરણમાં જંગોલો આ વાદ હવે ધરડમાં પડી ગયો છે.

આ વાદ આધુનિક ચિત્રકલાના પ્રયોગરૂપે અસ્તિત્વમાં આવ્યો. થોડાક સમય માટે પિદાસોએ પણ આ વાદને અપનાવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે સમગ્ર આધુનિક ચિત્રકળા માટે આ વાદને યોજવામાં આવે છે. તે તદ્દન ખોટું છે. વધારે વિશુદ્ધ અને સ્પષ્ટ રૂપમાં આ વાદની અભિવ્યક્તિ કવિતા, શિલ્પ ને ફિલ્મોમાં જેવા મળે છે.

જીવન માટેનો નવો અભિગમ, અસ્તિત્વનો નવો ઢાળો અને જગતનું સાચું ચિત્ર આપવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયત્ન આ વાદમાં હતો. સ્વપ્નસૃષ્ટિ, સંવેદના અને અજ્ઞાન ચેતના દ્વારા સાહિત્યમાં સર્જન કરીને રેઝિદા જીવનમાં આકૃતિ (Form) અને પ્રતીક (Symbol) ની જે અસંગતતા જણાય છે તેની મંગતિ સાધવાનો મુખ્ય હેતુ આ વાદનો છે.

મુખ્યત્વે સાહિત્યમાં આ વાદની અસર ઘણી જ છે. કવિતામાં તો ખાસ. આ વાદ આદર્શવાદના સામે બંડ રૂપે અસ્તિત્વમાં આવ્યો. સાહિત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, પત્ર-કારત્વ, ચિત્રકલા, આર્થિક આર્ટ, છબીકળા (Photography) અને સિનેમા માધ્યમ બન્યાં.

આ વાદનું મૂળ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે તેના પડકાર અને અસ્તિત્વમાં આવેલ 'Dadaism'માં છે. વસ્તુતઃ અતિવાસ્તવવાદ 'Dadaism'નું બચ્ચું (Offspring) છે. નાના બાળકના બકવાસ જેવો 'Dada' શબ્દનો અર્થ 'Rocking horse' થાય છે. ટ્રિસ્ટ્રાન ઝારાએ (Tristan Tzara) આ શબ્દ સને ૧૯૧૬ના ફેબ્રુઆરીની આઠમી તારીખે સાંજે ૭ વાગ્યે સૌથી પ્રથમ પ્રચારમાં મૂક્યો. તે સમયે તે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના બુરીચ કાફેની અગાશીમાં હતો. ત્યાર પછી ફેટલાક કવિઓ અને ચિત્રકારોએ જાહેર કર્યું:

"We derided simply everything, nothing was sacred to us, we spat on it. That was 'Dada'. It was neither mysticism nor communism nor anarchism. All these 'isms' had some sort of programme. We however, were purely, completely, Nihilist, and our symbol was the null and void; the vaccum, the hole."

નયોં નાસ્તિવાદ જણાય છે. જીવનમૂલ્યોની માવજત છુટી જ રીતે થવા લાગી. સર્વત્ર ધન્યતા ઉસરાવા માંડી.

આ વાદના મહાન સમર્થક ઇટાલિયન કવિ Gp-

illiams Apollinaire છે. તેણે ૧૯૧૭માં લખેલ એક પત્રમાં પરેલપેલો 'Surrealism' શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. 'Dadaism'નો પુરસ્કર્તા ટ્રિસ્ટ્રાન ગરા અતિવાસ્તવવાદનો પણ પુરસ્કર્તા બન્યો. 'Dadaism' સુદના પ્રતિકાર રૂપે હતો. સંજોગની નિર્ણયકતાનો ભેર-શારથી પ્રચાર થવા લાગ્યો. સુદની સર્વકતાને પડકાર મળ્યો. અત્યાર સુધી પવિત્ર ગણાતા બધા જ મૂલ્યોનો વિનાશ થયો. ભેદ એવો અંતિમ પ્રચાર પણ થવા લાગ્યો. દેશભક્તિ, માન, ધર્મ, આકાંક્ષાઓ, માન-વની શ્રેષ્ઠતા અને દરેક જાતના આદર્શની હાંસી ઉડાવીને બધા જ જૂઠા દેશોનાં આવરણ ચીરી નાખ્યાં. આવા વાતાવરણમાંથી અતિવાસ્તવવાદનો જન્મ થયો. આ વાદના મુખ્ય પુરસ્કર્તાઓ આંદ્ર બ્રેટન (Andre Breton) ઇલ્યુઆર્ડ (Eluard) અને પેરેટ (Pere't) ફ્રેન્ચ 'Dadaism'ના સ્થાપક હતા.

અને "I announce to the world a trifle of tremendous importance: a new vice has come into the world, one more virtue has been given to man-surrealism, son of bright enthusiasm and of darkness. Walk up, Walk up: here you'll find the most wonderful snapshots!" (જુઓ "Aragon's 'Le Paysan de Paris' 1924).

આ શબ્દોથી સુરરિયાલિસ્ટ સાહિત્યની શરૂઆત થઈ. અતિવાસ્તવવાદ માનવને મળેલો સદૃશ્ય છે કે કેમ પણ સુરરિયાલિસ્ટ સાહિત્યમાં માનવ પ્રત્યે સુગ્રાળવી રૂતિ જ જણાઈ આવે છે. આ પરંપરાનો એક યુવાન વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. આંદ્રે બ્રેટન આ વાદને સૌન્દર્યલક્ષિતા સામે પ્રતિકારરૂપે યોજાવાવાને ધ્વર્ષ (Conception) અને જ્ઞાન (Cognition)ના સાધન તરફ પ્રચારમાં આપ્યો. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતથી ખીખ વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆતના સમય સુધીના ગાળામાં આ આ વાદ ફૂલ્યો ફાલ્યો. ૧૯૨૩ થી ૧૯૨૫માં જોરમાં આવ્યો. ૧૯૨૫ ને ૧૯૩૦માં કટોકટીની પળે આવીને ભોમો રહ્યો.

B. S. R. (Bureau for Surrealist Research) અસ્તિત્વમાં આવી. અનેક પ્રદર્શનો યોજાયાં. ૧૯૩૮માં ચોદ દેશોએ એમાં ભાગ લીધો.

આ વાદના સમર્થકોએ તેના બચાવ માટે ખૂબ ખૂબ લખ્યું છે. તેની વ્યાખ્યા બાંધવાનો પ્રયત્ન પણ થયો છે. છતાં હજી સ્પષ્ટ clear-cut-ચિત્ર નથી મળતું. આંદ્રે બ્રેટન લખે છે :

"Surrealism is pure psychic automatism by which it is intended to express, verbally, in writing or by other means, the real process of thought; Thought's dictation, in the absence of all control exercised by the reason and outside all aesthetic and moral occupation. Surrealism rests in the belief in the Superior reality of certain forms of associations neglected heretofore; in the omnipotence of the dream and in the disinterested play of thought. It tends definitely to do away with all other psychic mechanisms and substitute itself for them in the solution of the principal problems of life".

જીવનની પ્રમુખ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે ભેદ યાંત્રિક મનોવિશ્લેષણાત્મક પદ્ધતિ નહિ પણ આ શાવ મદદરૂપ થાય છે.

આમ આ વાદ અચેતન માનસિક સંવેદનો (તેથી જ કેટલાક એને અચેતન સ્ફુરણવાદ કહે છે) અને સ્વપ્નસંજિનાં પ્રતીકા (Images) દ્વારા સર્જન કરવામાં માને છે. સ્વપ્નસંજિ હિત્ર ભિત્ર હોય છે વિચારોની કશી એકસૂત્રતા નથી હોતી એવી માની લીધેલી માન્યતાના આધારે કૃતિની રચનામાં ઉદ્દેશપૂર્વક, વિશ્રાંતતા શબ્દવામાં આવે છે. પરંતુ અતિવાસ્તવવાદ એ માત્ર Fantasy-તરંગલીલા નથી. તેથી જ ચાર્લ્સ મેડજ (Charles Madge) આ વાદને "a method of dealing with the irrational without sacrificing a rational point of view". કેટલાક અત્યાધુનિક વાકચત્રો પૂર્વાર્ધને જ અનુસરે છે.

સ્વપ્નમાં ડોકિયાં કરતા અચેતનને વધુ સક્રિય ને રચનાત્મકરૂપમાં રજૂ કરવાનું કામ આ વાદનું છે. આ

૧. 'What is Surrealism?'-Andre Breton, Translated by David Gas Coyne (Faber).

વાદ સંપૂર્ણપણે સૌન્દર્યલક્ષી નથી, એના ઉપર ફોર્મની ઘણી અસર છે. પરિણામે 'Anything the artist spits is Art' (Kurt schwitters).— કલાકાર જે કંઈ કરે તે બધી જ કલા એવી ખોટી માન્યતાના કારણે ઘણી નિમ્ન ક્રાંતિ સર્જન થવા માંડ્યું. સુરરિયાસિરોઝ કવિતાને જ્ઞાનનું સાધન ગણવા લાગ્યા. જે સાધન દ્વારા માનવજાતના અગ્રગણ્ય પ્રદેશને બહુ શકાય છે.

કવિતા દ્વારા આ વાદ માનવના અંતરતમમાં ડોકિયું કરાવતે માનવસંચિત શક્તિને પ્રકાશમાં આણી છે. નાનો વિદ્યુત બેટરીની મદદથી શોધવા મળતા માનવના આંતરિક અભ્યસાત્રિના સાગર (Inner midnight ocean)ને શોધી શક્યો છે. માનવીના યાંત્રિકરણ સામે, તર્કશક્તિથી સુગઢતા સામે, આદર્શોની અતિચયતા સામે આ વાદ પકકાર હેતો. અને આ બધી પ્રવૃત્તિઓની પાછળ Freedom—સ્વતંત્રતાનો વિચાર રહેલો છે એમ આન્દ્રે બ્રેન્ટન કહે છે. વળી તે લખે છે: "The wonderful—

only source of the external communication between men." આમ આ વાદમાં બીજી ઘણી વિચારસરણીઓના શંભુમેળો થઈ ગયો છે. યુરુવાકર્ષણના નિયમને શંકાની નજરે જોવામાં આવે છે. વસ્તુઓ એકબીજાના માર્ગમાં આવે છે અને પૃથ્વી ઉપર અસ્તિત્વમાં ના હોય તેવી વસ્તુનું નિર્માણ થાય છે. યથાર્થના કડક બંધને તોડીને તર્જલીલામાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન આ વાદમાં કરવામાં આવે છે ત્યારે માત્ર કલાના હેડ-પિંજરમાં સૂકું ઘાસ ભરવા જેવું કામ કલાકાર કરે છે.

આમ પૅરિસમાં અસ્તિત્વમાં આવેલો આ વાદ હિટલરના આક્રમણ પછી અમેરિકામાં ગયો, અને ત્યાંથી આપણા કવિઓ આપણી કવિતામાં લઈ આવ્યા, પરંતુ એની પાછળ જે અનુભૂતિનું બળ જોઈએ તે ન આવી શક્યું. અને વાચકને આંચકો આપવા માટે જ અપરિચિત અને દુર્બોધ પ્રતીકોનો ખડકલો કવિતામાં ખડકલા વાગ્યો. આપણી આબોહવા અતિવાસ્તવવાદને માફક આવે એમ નથી.

*

"બીજાની લાગણીઓ આપણે ઝટ સમજી લઈએ, બીજાની મૂંઝવણ જોઈ કે અકળામણ સમજી, આપણું હૃદય દ્રવે તો એ સંસ્કારિતાની નિશાની છે. ત્યાર પછી શું કરવું જોઈએ, શું યોગ્ય છે, શું યોગ્ય નથી એ બાણ્યું—એને વિવેક કહે છે. એવા શુદ્ધ નિર્ણયને ન્યારે માણસ દહેતાથી વળગે છે ત્યારે એને ચારિત્ર્યનું તેજ કહે છે. જે સાહિત્યમાંથી સંસ્કારિતા, વિવેક અને તેજસ્વિતા—ત્રણેય ઢૂળાય છે, તે ઉત્તમ સાહિત્ય. આનું ઉત્તમ સાહિત્ય વાંચવાના તારા આ દિવસો છે. અનુભવ અને શક્તિ વધશે ત્યારે એ જાતનું સાહિત્ય હું નિર્માણ પણ કરીશ.

'સ્વીન્ડર-સૌરમ તને ગમ્યું એથી આનંદ થયો. ગમે એવી જ એ સાહિત્યકૃતિ છે. એમાંય કેટલી જાત-જાતની શૈલીઓ છે! ઈશ્વરે સંપા કે શલઝડી જેવાં ફૂલોને ઉત્કટ, ઉમ સુગંધ આપી છે, ન્યારે કેટલાંક ફૂલોને એટલી આછી સુગંધ હોય છે કે પ્રસવતા અનુભવવા છતાં ફૂલની સુગંધને કારણે એ છે એ ધ્યાનમાં આવતું નથી. ઈશ્વર ધારત તો એમને પણ વધારે સુગંધ આપી શકત, પણ ઈશ્વર રહ્યો સર્વોચ્ચ કલાકાર. એને બતાવવું હતું કે આછી સુગંધમાં પણ પ્રસન્ન કરવાની અને ચિત્ત પર પકડ જમાવવાની શક્તિ છે. આપણે પણ સ્વાદના રસિયા, એક બાજુ પતામાં ખાઈએ છીએ, ખાંડ ફૂકીએ છીએ અથવા મધ ચાટીએ છીએ, તે જ આપણે કેટલીક વાનીઓમાં ગળપણ સહેજ વધે તો પસંદ કરતા નથી. શક્કરિયાં ખાનાર આપણે બટાકાની વસ્તુમાં ખાંડ ઉમેરતા નથી. કહીએ છીએ કે બટાકાનો સ્વાદ મારો જરૂર. સાહિત્યની શૈલીનું એમ જ છે. દરેક શૈલીની ખૂબી સમજવા માટે એને આછો રસ પણ કેટલો સ્વાદિષ્ટ હોય છે એની ખાતરી કરી લેવા માટે, સ્વીન્ડર-સૌરમ ઘણી ઉપયોગી કૃતિ છે. સંગીતની પરિભાષા વાપરું તો સ્વીન્ડર-સૌરમમાં શૈલીના તાર મંદ, આદિ ત્રણે સપ્તક છે. સ્વીન્ડર-સૌરમ એક બે વાર વાંચીને એનો પહેલો આનંદ માપ્યા પછી દરેક નિગંધની શૈલીની ખૂબી અને માહાત્મ્ય સમજવા માટે ફરી વાર એ ચોપડી વાંચી જાણે. નવે જ આનંદ મળશે. 'ગથી', 'કયાં છે?' ઇત્યાદિ નિર્બંધો ખાસ જોજો."

(‘વિદ્યાર્થિને પત્રો’)

કાકાસાહેબ કાલેલકર

*

કચ્છી કાવ્યસાહિત્ય

ધારેન્દ્ર મહેતા

[આકાશવાણી, અમદાવાદ શરયી તા. ૭-૨-૧૯૬૧ને રોજ પ્રસારિત થયેલો વાર્તાલાપ સૌજન્યથી, સાક્ષાર.]

‘શિયાળે સોરઠ લલો

ઉનાળે ગુજરાત,

ગોમાસે વાગડ લલો

ને કચ્છડો બારે માસ.’

એ જાણીતા દુહામાં સોઠકવચ્ચે કચ્છની વિશિષ્ટ ભૂમિનું દર્શન કરાવ્યું છે. આ ભૂમિનું આકર્ષણ કવિના હૈયાને પૂરેપૂરું સંપ્રદિત કરી ગયું છે છતાં, મારે એ પહેલાં જ કહેવાનું છે કે આ ભૂમિને ધિરદાવનાર એ અનામી સર્જકના પ્રદેશને પોતાની બોલી જ છે, ભાષા નથી.

કચ્છી બોલીની લિપિ હજી પ્રચાર પામી નથી તેથી, તેનું સાહિત્ય ગુજરાતી લિપિમાં જ શબ્દબદ્ધ થયું છે. કચ્છી સાહિત્ય મુખ્યત્વે પદ સ્વરૂપે જ વિકસ્યું છે. માનવ-હૃદયના વિવિધ ભાવોએ વિવિધ પ્રકારે આ ઓજસવંતી વાણીમાં અક્ષરદેહ ધારણ કર્યો છે. ભજન, કાફી, ગઝલ, દોહરા, સાખી, સંસ્કૃતજીતો, લોકકાવ્યો, ખેત, સલોકા, જોડકા, પિરોલીઓ, ઇત્યાદિનું થયેલું ખેડાણ કચ્છી સાહિત્યમાં કાવ્યતત્ત્વની સમૃદ્ધિનું ઘોલક બની રહે છે. સ્વ-દેશાભિમાન, અધ્યાત્મપ્રેમ, માનવતા, સૌર્વ, પ્રણય, પ્રકૃતિ, હાસ્ય વગેરે અનુષ્ઠાન-હૃદયનાં વિલિન્ન સંવેદનો તેમાં ઉત્કટ રીતે ઝિલાયાં છે.

આ સૌમાં સ્વદેશપ્રેમ એ કચ્છી પ્રજાના ઘટમાં ઘૂંટાએલો રંગ છે. પણ એ પ્રેમ સમગ્ર દેશ પ્રત્યે નહિ તેટલો કચ્છ પ્રત્યે વ્યક્ત થયો છે. પ્રત્યેક કચ્છી માઓમ સાથે જાણે કે અભિમાનભાવ અનુભવે છે. કચ્છ અને કચ્છોની આ એકતાને કવિએ આ રીતે મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે:

‘કચ્છડો જેલે ખંલકમે,

જ મહાસાગર મચ્છ;

જિત હકલો કચ્છી વંસે,

ઉત ડિવાણી કચ્છ.’

[જેમ મહાસાગરમાં મગરમચ્છ ક્રીડા કરે છે તેમ વિશ્વમાં કચ્છ વિલસી રહ્યું છે. જ્યાં જ્યાં એક કચ્છીજન વસતો

હોય છે ત્યાં ત્યાં સદાકાળ કચ્છ છે.]

આવો વતનપરસ્ત કચ્છી પોતાની જાતને કચ્છી તરીકે ઓળખાવવામાં આત્મગૌરવ અનુભવે છે. જે ધરતી ઉપર પોતે પેદા થયો છે, જે ધરતીને પ્રાણ પોતે ખેલ્યો છે તેના ઉત્કર્ષમાં પોતાનો યત્કિસિત દાખો આપીને તે ધરતીની ધૂળમાં જ પાછા સમાર્પ જવાની તેના અંતરની આરાત છે:

‘ઈન દેશમે જ બિપજી, ઈન દેશમે વડો થયો,

આખર ફના છનીમે, થીંધો ભધન અસાંગે,

આપાદ કે કરે જા અં વિચાર ધિલમે,

બસ ઈ ખુદા જ જાણે, ને જાણે મન અસાંગે.’

[આ પ્રદેશમાં પેદા થઈ જે આ દેશમાં જ હું મોટો થયો અને છેવટે આમાં જ મારો દેહ વિલય થવાનો છે. આ પ્રદેશને આપાદ કરવાના કોડ મારા હૃદયમાં છે. મારા મનની આ ઝેખના કાં ભગવાન જાણે છે અથવા મારું મન જાણે છે.]

જન્મભૂમિની સેવા કરવાની આવી ઝેખનાં સેવિને તે તેને મનોમન ક્ષણ દે છે કે:

‘કુંગર કુઃખખ મથે જાણે તય,

તોકે કિન વિસરધાસી?’

[અમારા પર કુઃખતા કુંગર તૂટી પડે તો પણ તને (માતૃભૂમિને) કેમ કરીને વીસરી જઈશું?]

એ માદરે વતનનો આવો આશક હિમાલયના ગગનચૂંબી ઉનાત લેવ્ય શિખરોને નિહાળે છે ત્યારે પણ વતનને ભૂલતો નથી બલકે એ સૌંદર્ય નીરખતાં તેના દિલમાં વતનની અધુર સ્મૃતિઓ સળગવાની જોડે છે અને તે ગદ્ગદ કંઈ ગાઈ જોડે છે કે:

‘હેમાળે વટ પુગો નિરંજન,

ધીણાધરે સંભરન,

અસી બાલુડો ચુલચુલ અંતર,

માડી અસાંગે ચમન,

મુંજ માતૃભૂમિ કે નંમેના!’

[કવિ નિરંજન દિમાલ્યની યોદ્ધામાં પહેલેથી કે તરત જ તેમને કચ્છનો ધીણોધર ડુંગર સાંભળ્યો. એમ કચ્છીઓ બાણે કે ઘુલઘુલ છીએ અને કચ્છ અમારું ઉપવન છે. અર્થાત્ કચ્છ અને કચ્છીનો ગ્રંથ ઉપવન અને ઘુલ-ઘુલ સરખો છે. મારી માતૃભૂમિને મારાં વંદન હો!]]

કચ્છના રાષ્ટ્રકવિનું અમર બિરુદ પામેલા મહાત્મા નિરંજનની આ કીર્તિદાયક રચના કચ્છીઓની વતન પ્રત્યેની લાગણીની તાદશ્ય પ્રતીતિ કરાવે છે.

વતનની યાદમાં વિહ્વળ બનેલા સ્વદેશી પછી વતનનો વિયોગ વેદાતો નથી અને તે વ્યાકુળ ચિત્તે પોકરી ઉઠે છે કે :

‘કચ્છ મહો મેરાયુ,
અસાને કાછે વેદાંસી;
વલો વતન તાં ચુલુકે ચિત્તમે,
હિસ ન રેધાંસી.’

[અમારો કચ્છ મહો મહેરામણ જેવો છે, અમારાં કચ્છ-માં અમે જઈશું, અમારા વતનની યાદ ચિત્તને વ્યાકુળ કરી રહી છે, હવે અમે અહીં નહિ રહી શકીએ.]]

આંબા કચ્છની પ્રબળ જનશક્તિને કવિ ‘જબરે’, પોતાની બળકટ બાનીમાં બિરદાવી છે. વાણીમાં ઝડ-ઝમકના ઉત્કટ દર્શાવરૂપ અને કચ્છની અસ્થિતાને કાવ્યમય ઉદ્દગાર આપતી આ પંક્તિઓ કચ્છી બોલીમાં રહેતી ધમક અને જોમનું ઉદ્દોલેચ પણ પૂરું પાડે છે :

‘ધરતી ધાંઈ કરે, જો તારા અબ,
કચ્છ કાતી કમ કરે, કહે હડે ન પણ,
અણિયારી ને વંકડી, કાતી કટકાતી,
સૂરે પૂરે જે અંગ તે તંગ થે અમકા,
કુડે કમે કંપધી, હો અણી લપકા થે,
‘જબર’ ઈ મોં એ વિજ છ વરકા.’

[ન્યાં લગી આકાશમાં તારા ચમકે છે અને ધરતી અન-ઉત્પન્ન કરે છે ત્યાં લગી કચ્છની લોકશક્તિ હિમન હારશે નહિ; કોઈ પાણીદાર ‘કાતી’ (લોખંડી ચક્ર) જેવી તીક્ષ્ણ કચ્છની ભૂમિ, સૂરે કૂડાં કાઢેનો નાચ કરવા ધનધોર ઘટામાં જોમ વીજળી ચમકે; તેમ, ઝસ્તીયોના અંગમાં તરવરાટ ભરી દે છે.]]

કવિ બાણે-અબાણે સમાજના પદપ્રદર્શનનું કામ પણ કરતો હોય છે. સમાજને તેની મર્યાદાઓનું ભાન કરાવી, ચોખ્ખું રસ્તો વાળવા એ ભલે તેનું સાધ્ય ન હોય છતાં, એ કાર્ય પણ તેના દ્વારા સધાતું તો હોય જ છે. વતનપરસ્ત કચ્છી કવિસમાજની નિર્બળતાઓ પ્રત્યે અંબુલિ નિર્દેશ કરવાનું પણ ચૂક્યો નથી. પ્રબળીય બળવત માટે લયસ્થાન રૂપ એવી કચ્છી પ્રજામાં ઘૂસી ગયેલી ‘પાંતે’ કુરોની ઉદાસીનવૃત્તિને ઉઘાડી પાડી કવિ શ્રી ઈલાહીમ પરેલ ચેતનશીના સૂરો ઉચ્ચારે છે :

‘જોરો ડીસાને બોલથે,
કચ્છીજગત પાંતે કુરો;
ભારીવધી વ્યો કચ્છીએમ
અગવખત પાંતે કુરો;
અરવાસ ‘ઈલાહીમ’ છ
હરપલ ખુલાવટ આપ હી,
પારલાં અસરિં કચ્છીએમમાં,
કહે તુરત પાંતે કુરો’

[કચ્છીઓમાં આજકાલ ‘આપણને શું?’ની ઉદાસીન-વૃત્તિ બહુ ઘર કરી ગઈ છે. ઈશ્વર પાસે ‘ઈલાહીમ’ની હંમેશાં એ જ પ્રાર્થના છે કે કચ્છીઓમાંથી ‘આપણને શું?’ની ઉદાસીનવૃત્તિ દૂર કર.]]

સ્વદેશ ભક્તિની પેઠે અધ્યાત્મભાવના પણ કચ્છી કવિહૃદયનો પ્રધાન ભાવ છે. ‘કચ્છના કબીર’ તરીકે ઓળખાવાએલા મંત મેકચુદાસના શબ્દોમાં કહીએ તો :

‘સાંયર લહરુ થોડીયું,
મુન્ને લટમેં ધણિયું;
હિકકયું પુગિયું તકં મથે,
તળઈયું ઉપકઈયું’

[સાગરની લહેરો કરતાં પણ મારા મનમાં વિચારો રૂપી વમળોનું પ્રમાણ વિશેષ છે. એક વિચાર શમ્યો ન શમ્યો ત્યાં બીજનો ઉદ્દોલવ થાય છે.]]

નિમ્નૂદ તત્ત્વની શોધ કરતો મનુષ્ય આત્મા પરમાત્મા-ને સચરાચરમાં બધે જ વ્યાપી રહેલો નિહાળીને તે સૂક્ષ્મ છે કે વિરાટ તે નક્કી કરી શકતો નથી અને આશ્ચર્યમાં રૂળી જાય છે :

‘દીપે મિજ મેઝમજી માથે
ઈ અચરણ કે ભાયો.’

[ખિંદુમાં સિંધુ સમાએસો છે. આ રહસ્ય કોણ સમજી શક્યું છે?]

તો વેદાંતની વાણીને પદમાં ગૂંથતા એક મુસલમાન કવિનો આત્માતુલવની ખુમારીથી ભરેલો આ ઉત્કટ ઉદ્ગાર પણ સાંભળો :

‘આય સરવમેં હકોએ જિય,
વ્યાપક આય આકાશ;
સાહેબ તો મેં ઈ વસે;
જિઅ રૂસેમેં વાસ;
‘સાજન’ સોં એ પરકાશ,
તું ત્યાર તપાસે નેહમેં.’

[જેમ આકાશ અખંડ છે તેમ સર્વમાં એક જ પરમ-તત્ત્વ વિસતી રહ્યું છે. જેમ પુષ્પમાં સુવાસ તેમ તારામાં ઈશ્વર રહેલો છે. આત્મતત્ત્વને જાગૃત કરીને તું સમ-ભાવપૂર્વક તારા અંતરને તપાસી જો.]

પણ જ્યાં સુધી જીવ સંસારની મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં રાખે છે અને બાહ્યાચારમાંથી મુકત બનતો નથી, ત્યાં સુધી તેને શિવતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આથી, કવિ આવા અટાલીની સામે લાલચતી ધરીને કહે છે કે :

‘કુડી તાં હી આય કાયા,
તે મેં તોં લખાયે માયા?
જેડી તાં બપોરે હાયા,
વિચારી ન ત્યારીએ?
તોન્ને, મુંન્ને કરે કરે
પાપધડા ભરે ભરે
કરે કોં ન વેતો કરે
માનખો તો હારીએ.’

[તારી કાયા બપોરની હાયા જેવી નશ્વર છે. તેમાં તેં માયા લખાવી છે? માડું-નાડુંના મિથ્યાચારથી તેં પાપના ધડા ભર્યા છે અને એવી જ રીતે તારું આખું જીવન વ્યર્થ જશે.]

પરમતત્ત્વ સાથે ઐક્ય સાધવાના માર્ગમાં એક પ્રબળ અવરોધ છે જીવનો અર્હભાવ. આ અર્હભાવનો નાશ કરવાની સાથે જીવ અને શિવનું અદ્વિત સધાય છે :

‘મુંમે ‘મું’ ભરેઓ રેઓ,
મું ન સુંઆતો મું;
મુંકે મું મારી વિધો,
તોંકે હિસાણો તું.’

[જ્યાં સુધી મારામાં અહમભાવ રહેલો હોય ત્યાં સુધી હું આત્મતત્ત્વને ઝોળખી ન શક્યો, જ્યારે મેં અહમને નજી કર્યો ત્યારે મને તારું (પરમતત્ત્વનું) દર્શન થયું.]

પરબ્રહ્મ સાથે આમ સાક્ષાત્કાર થયા પછી આત્મા-માં જે પરમેશ્વાસ વ્યાપી વળે છે તેને વર્ણવી શકાતો નથી, એ તો ‘ગૂંથાનો ઝોળ’ છે. શ્રી કૃત્તેશવ કારાણી એ ભાવને આ રીતે રજૂ કરે છે :

‘જિયાં ત ઉધામા અયે,
ચોઘે જિલ ન વરધ;
આઈયલ! અતરી ગાલમેં;
ઉમર સજી ઉરસઈ.’

[ન કરું તો હૃદયમાં ઉલ્લસપાથલ મચે છે. કહેતાં જીમ વળતી નથી. માત્ર આટલી શી વાતમાં અમારી આખી જિંદગી વ્યતીત થઈ મઈ.]

આમ, કચ્છી કવિઓએ જોપરીની ખરસમાં ઘૂંટી ઘૂંટીને જેમ તત્ત્વજ્ઞાન હાલવ્યું છે તેમ પ્રેમસહ્યા ભક્તિનાં મૃદુ સંવેદનોને પણ જિલટથી આવકાર્યા છે. ‘કચ્છી મીરાં’નું માનવંતુ ખિરુદ પામેલાં રતનખાઈની રચનામાં અંતરના આ આર્દ્ર ઉદ્ગાર ઉત્કટ રીતે મુખરિત બન્યા છે :

‘સામીરે જો નેહ,
લજો મુંકે જોગીરેને નેહ.
મુખન હિસાં તતાં સુખ ન થિયે
મા તેજી કેડી વલેં?
ફૂંઝર ડેરીઆં હેકલડી મા,
માં કે હો મઝલે.’

[મને મારા સ્વામી સાથે-જોગી સાથે-નેહ થયો છે. તેનું મુખ અને જોવા ન મળે તો એન પડતું નથી. એ વખતે મારી કેવી વલે થાય છે? પ્રિયતમ મારે હું મહાન સંકેતોનો સામનો કરીશ, અને કોઈ રોકશો નહિ.]

આ સામીડ સ્વામસુંદરનું રંદાવનમાં આગમન થાય છે અને સૃષ્ટિનો આણુએ અણુ પ્રકૃતિસત બનીને મહોરે

છે. પુલકિત બનેલી પ્રકૃતિનું શ્રી પ્રતાપરાય ત્રિવેદીએ કરેલું વર્ણન મનોહર વર્ણનકલાના નમૂનારૂપ બનતાંની સાથે સાથે સામાન્ય રીતે ખરચટ ગણાતી કચ્છી બોલી લલિત મધુર ભાવોને પથ્થુ કેવી સુંદર રીતે નિરૂપી શકે છે તેનું દર્શાવ બન્યું છે :

‘નિત નવરંગ અલંગ ઉમંગી,
સિમ સળે સતરંગી સાડી;
પચરંગી પઈ ભાત પટારે
નીલમ સંઈ નીલી સુલગારી;
શ્યામસુંદર જે સ્વાગત-લા,
શણગાર સળેતી ગગન અટારી;
લતા નમેતી, ચરણ ચુમેતી,
મધુવનમે જ કિસાણું મુરારિ.’

[ધરતી ઉમંગયા સપ્તરંગી સાડી ધારણ કરે છે અને તેના પર ઉપવનોની પચરંગી ભાત છે. શ્યામસુંદરના સ્વાગતાર્થે આકાશની અટારી પથ્થુ શણગાર સળે છે. જ્યારે વૃંદાવનમાં કૃષ્ણનું આગમન થયું ત્યારે લતા નમીને તેના ચરણ ચૂમવા લાગી.]

કચ્છી કવિઓની આ ‘સુદારણભર્યું ગાલીયું’ કચ્છી સાહિત્યનો શણગાર છે; એટલું જ નહિ, પણ કચ્છનું સંસ્કારધન છે.

ઉદાહરણોની સચોટતા અને માર્ગિકતા, અને એથી સખાતું લાઘવ, એ કચ્છી કાવ્યોનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો છે. કેટલાંક દર્શાવે લઈએ :

પ્રિયતમ સાથે અદૃત અનુભવતી નાયિકાની નીચેની ઉક્તિ કેવી હૃદયસ્પર્શી બનીને શૃંગાર રસનું સન્દેસ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે :

‘રાત ગરેતી કીંવમેં,
ગરે રાતમેં કીં,
સોણુ સોહાગી સેણુમેં;
અચી સમાણા ઈ’

[જેમ રાત દિવસમાં સમાઈ જાય છે અને દિવસ રાતમાં સમાય છે તેમ પ્રિયતમાના હૃદયમાં પ્રિયતમ સમાય છે.]

તો નીચેની સાખીમાં કવિએ ધરગણ્યુ દર્શાવતી મદદ વડે માનવજીવનનું સાદું અને સનાતન સત્ય રજૂ કર્યું છે :

‘માડીબયા બંધવા,
બંધ-વડે મેં દેર;
બેડી મેં બચવા પયેં,
છંચ કહા ને દેર.’

[એક જ માતાના બળેલા બે ભાઈ એમાં ભેદ સંભવી શકે છે, જેમ એક જ બોરડીમાં કાંટા અને બોર બંને પેદા થાય છે.]

પરિવર્તનશીલ સંસારના પલટાતા રંગોને સરસ રીતે આલેખતી આ સાખી જુઓ; જગતના દુઃખોથી ભાંગી પડેલા મનુષ્યને તે કેટલું આશ્વાસન પૂરું પાડે છે :

જમ્ડી ખારા, બડી ખટા
બડી મિઠા મિઠા;
સભ સરીખા કીં હડા,
રામ રામ ન કિંડુ.’

[જીવનમાં બે દિવસ દુઃખના તો બે દિવસ સુખના હોય છે, આ જગતમાં શાશ્વત સુખ તો રામ રામ બેવાને પથ્થુ મળ્યું નથી.]

આમ, સમગ્ર રીતે જોતાં, કોઈને કાંકરા જેવી કહોર, કોઈને અણુધક તો કોઈને જઠ અને કિલણ બળ્યાતી આ કચ્છી બોલી પણ ભાવાનુસાર કેવી કેવી સરળ અને ગદન, મિતાક્ષરી અને વાત્રપદ્ધ, મધુર અને વેધક બની શકે છે અને પછની કેટકેટલી છટાઓ દર્શાવી શકે છે તે સમજી શકાય તેમ છે. માનવહૃદયાના વિધ-વિધ ભાવોને વ્યક્ત કરતી આ વાણીને વિસારે પાકવી આપણને નહિ જ પાલવે.

અપારમયીને પત્રો

બીજો પત્ર: 'નવલરામની જીવનકથા'—૧

સુમન શાહ

પ્રિય અપારમયી,

તારો પત્ર મળ્યો. અનંતરાયના 'ગંધાક્ષત'માં 'ચરિત્ર-લેખનનો આદર્શ' નિબંધ એ તારી શોધ સૂચવે છે માત્ર તારો ખેત (અથવા તું કેટલી પાછળ છે!). જીવન-કથા કોની લખાય એ પ્રશ્ન જેમ લેખક માટે તેમ જીવનકથા કોની વંચાય એ પ્રશ્ન વાચક માટે અત્યંત છે (કેમ કે જીવનકથા પાસે આપણા વાચક કંઈક 'પ્રેરણા'ની આશાએ જાય છે, સાહિત્યાનંદની નહિ). જીવનમાં, સામાન્યેથી, જે, કંઈક જીવે જઈ અસામાન્ય દેખાયો છે તેને વિશે આપણને કુતૂહલ થવાનું જ. ગાંધી અને જોડસે વિશેની આ આતુરતા તત્વતઃ લગભગ એક છે. જોડસેની જીવનકથા લખવી એ, લેખક માટે કદાચ પ્રશ્ન-અથવા નહિ-પણુ ભાવક માટે? જેકે આની મારે તારી સાથે લાંબી ચર્ચા નથી થોજવી. જગત ખૂબ સમજદારી-પૂર્વકનું સ્વાર્થી છે, એ કોની જીવનકથા વાંચશે અને કોની લખશે એ સરળતાથી સમજાય તેવું છે. જીવનમાં કશુંક લોકોત્તર-પ્રીમનું, જીજિત્ કે વિભૂતિમત્ સત્ત્વ દાખવી ગએલાઓ જ (હું ગીતાની નહિ, અનંતરાયની ભાષા વાપરું છું) જગતપ્રીતિનું કારણ બને છે. અને પ્રીતિ વિનાની રહુતિ લગભગ ઔપચારિકતા બની જાય છે—સામાન્યજનોનાં અને પૈસા ખરચી બનાવડાવેલાં ચરિત્રોના સંદર્ભમાં તું આનો મર્મ સમજે જ છે.

જીવનકથાનો મુખ્ય વિષય નાયકમાં રહેલી લોકોત્તરતા, અસામાન્યતા છે એમ કહું તો હવે તું ભાવાર્થ-કહેવાનો ભાવાર્થ—સમજી સગીશ.

સો-સોટસો વર્ષ પૂર્વેના ભારતની તેમજ ગુજરાતની રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક પરિસ્થિતિથી તું સુઘાહિત-ગાર છે એમ અનુમાન કરી લઉં છું. નર્મદ, દલપતરામ, ફાર-બસ, નંદશંકર, દુર્ગારામ, કરસનદાસ મૂળજી, મહીપતરામ, બોળાનાથ તથા 'ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી', 'કાંડિયો', 'મહારાજ લાયબ્રેરી કેસ' વગેરેની વાતો તને સુવિદિત

હશે.^૧ નર્મદે યાહોમ કરીને સુધારાના આગમાં બસેકો તો માર્યો પણ દાઝ્યો અને વળી ફેરોડે તો 'આરો' જ રહી. ઉત્તરવયમાં વિચાર પરિવર્તનના, નીતિની નીર જેવા, ખયાલો અને સમજદારીનું એણે પાન કર્યું અને 'ધર્મવિચાર' દ્વારા કરાવ્યું, આવા વીરનું જીવન ભણવા લાલચ થાય. એવી જ રપૂઠા, ઇતિહાસદ્રષ્ટિએ પહેલા કવિ દલપતરામ, અને પહેલા ગણાએલા કથાકાર નંદ-શંકરને વિશે થાય. તે એવું જ કુતૂહલ, આપણું વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, અચાનકે પ્રખર રીતે પડકારનાર, મુંઝારી તરફથી આવતા સમાજસુધારાના જુગાળને ઝીલવામાં લગમ પહેલા એવા દુર્ગારામને વિશેષ થાય. 'મહારાજ લાયબ્રેરી કેસ' જોએ કરી નાનો સરખો ધર્મવિષયક કાન્તિના ઉદ્ગાતા કરસનદાસનાં મૂળને શક્તિસ્ત્રોત ભણવાને પણ મન આતુર બને. નર્મદાદિ આ બધા શું વિદોહી હતા! ભાંગફોડ હતી કે પછી કશોક નવો ઘાટ અર્પવાની ઉતાવળ હતી? નર્મદ, દુર્ગારામના ઘરમાં હતો કે પછી બહાર જ હતો સુધારો? મિતવાદી-ઉદ્ગમવાદી, સંરક્ષક-ઉછેદક સુધારાનો ઇતિહાસ રસપ્રદ છે.^૨ 'પણુ' તેથી યે વધારે રસપ્રદ એ ઇતિહાસના ધડવૈયાઓની જીવન કહાનીઓ છે. તું ભણે જ છે કે જિજ્ઞાસા કે કુતૂહલ તમ ઘડિને જ જપે એવો એમનો સ્વભાવ છે. મનુષ્યસ્વભાવની આ વૃત્તિ સાથે ચરિત્રલેખનને ધણું લાગેવળગે છે તે પરિણામસ્વરૂપ, આ સાહિત્યપ્રકારમાં ધણી બધી કલા-ક્ષમતાઓ રહેલી છે—ચરિત્રોને ઐતિહાસિક વફાદારી સાથે અતિશય સુન્દર કલાકૃતિઓ બનાવી શકાય—તાત્પર્ય કે સર્જનને અહીં બીજા પ્રકારમાં હોય તેટલો અવકાશ છે.

છતાં આપણા આ બધા નેતાઓનાં ચરિત્ર ઘણી પ્રારંભિક દશાનાં છે. સમાજસુધારાનો ઇતિહાસ નવે-સરથી લખાવાને મોડું થઈ રહ્યું છે. આપણે સાહિત્ય

૧ હીરાલાલ ત્રિ. પારખે કૃત 'અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન' જોએ.

૨ નવલરામ ત્રિવેદી કૃત 'સમાજસુધારાનું રેખાદર્શન' જોએ.

પ્રેમીઓએ તો વ્યક્તિ નહિ પણ એને અર્પેલા વિચારને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

મારી હકીકત (નર્મદ), વીર નર્મદ (વિ. મ. હદ), નર્મદ-અર્વાચીનોમાં આદ્ય (મુનશી); દુર્ગારામની ચેલ-નીશી-દુર્ગારામ મંજારામનું ચરિત્ર (મહીપતરામ); દલપતરામની જીવનકથા (નંદાનાલાલ-બહુ સૂચક છે કે હાંવડા દલપતરામ આત્મકથા ન લખી શક્યા, હિંદાંછળા-નિખાલસ-નર્મદે એની હકીકત કહી); નંદચંદ્ર જીવનચિત્ર (વિનાયક મહેતા); કરસનદાસ મૂળજી ચરિત્ર (મહીપતરામ) વગેરે વગેરે ચરિત્રોથી તેઓને તેમજ તે જમાનાની જમિને આપણે કંઈક અંશે-તો તેમ-પણ અવગત કરી-કરાવી શકીએ છીએ. આ જ આળોહવામાં છત્રી ગમેલા નવલરામ-આપણા પ્રારંભિક વિવેચક-ની શક્તિ-અશક્તિ અને સિદ્ધિ-અર્થાદનો આલેખ બજાવાને સ્વાભાવિક જ આપણે અધીરા બનીએ છીએ; નવલરામની જીવનકથા (ગા.મા.ત્રિ.), શુક્રારક (વિ. વેદ) આ જીવનકથાઓ આપણને ઉપલબ્ધ છે.

નવલ-જીવનનો મુખ્યરંગ વિવેચક તરીકોનો છે; શિક્ષક, સંધારક, કવિ નવલરામ એવા કેમ વિવેચક નવલરામનો અનુયાયી છે. જીવનકથાના નાયક તરીકેની જે કંઈક અસામાન્ય શક્તિઓ (ને મર્યાદાઓ) નવલરામ ધરાવતા હશે તેનું પરિણામ, કળ, સાક્ષર નવલરામમાં, સ્પષ્ટપણે કહીએ તો વિવેચક નવલરામમાં ભેવા મળે છે. ચર્ચિત, મંદી, ક્ષોભ કે સાર્થની અસામાન્યતા અને આ અસામાન્યતાનો ભેદ તને સ્પષ્ટજીવવાનો ન હોય. નવલરામ એટલા બધા મંહાન નહોતા જ. ગમે તેમ, તું તો ચરિત્રનું સાહિત્યસ્વરૂપ ભણે છે-વ્યક્તિ કે નાયક નિમિત્ત છે!

અલખત, જીવનકથાનો વિષય નાયકની લેક્ષિતરતા, અસામાન્યતા છે એવું મેં કહ્યું એનો અર્થ એ નથી કે એમાં બીજા અનુવંગી જીવનરંગને અવકાશ નથી કે ન હોવા ભેદ છે. એથી કલંદુ જ હકીકત છે કે એવું ચરિત્ર એકાંગી ને અપૂર્ણ બની રહે. માનવ તરીકેની મર્યાદાઓના તેમજ સંસારીજન તરીકેના, નાયક જીવનના, સૂચક પ્રસંગોના અલાવમાં ચરિત્ર સંપૂર્ણ નથી હાળતું. જીવકાર્યનું વાર્તિક કે લાઘ્ય બની રહે છે. નવલરામની જીવનકથા આ વાતનું સુન્દર ઉદાહરણ છે. તારા

થિયરીટિકલ સ્ટડીને એ રીતે દૃષ્ટાંતો લામ મળે છે. ને કે જીવનકથામાં આવું પરિણામ આવ્યું આત્મકથાને મુકાબલે, સાહિત્યની બાબતે, વધારે દુબર છે ખરું. પચ જતાં, આ ચરિત્ર, અનેક વાતોથી વીંટળાએલા સંસારીજનનું છે સાથેસાથે એક અસામાન્ય જીવનવીરનું છે એવી એકંદરે જાપ ઉપસાવવાનો લેખકનો પ્રયાસ રહે તો જ આ સાહિત્ય-પ્રકારની કલાકૃતિમાં વધારી શકાય. અસામાન્યતા સામાન્યતાના પરિવેશમાં જ કલાત્મક નીવડી આવે.

તો ગોવર્ધનરામ દ્વારા નવલરામની વિવેચક તરીકેની જગ્યા જો બની છે તે મહુ અપકથી ભેદ જઈએ. (૪૪ ક્રમાંક હું પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૫૭ની નકલમાંથી આપીશ.)

વિવેચક તરીકે પ્રથમ થવા શરૂ થી જ નવલરામ ઉત્સાહી હતા. મહારાજ બાબબલ ટેસ-વિષયક કાવ્ય-સ્પર્ધાના પ્રસંગે, સત્તાવીસ વર્ષની ઉંમરે નવલરામ નર્મદને લખે છે :

'I am very ambitions to have the merit of being the critic who first perceived its (New School) existence and beauties.' આ વચનોમાંની આત્મશ્રદ્ધાનો રણુકો

કેટલીક વાર મહાપુરુષો પોતા વિશે લખાવ તેના વિલક્ષણ-રીતે વિદારી હોય છે. ૨૮ વર્ષની ઉંમરે પોતાની વિવાહિતને ક્રોધ એક પત્રમાં લખે છે: "I have just carried out one resolution with one group of people, as yet unborn and fated to misfortune, will feel acutely. Since you can't guess whom I mean I will tell you: they are my biographers. I have destroyed all my diaries...letters...scientific notes and the manuscripts of my publications...Let the biographers chase; we won't make it too easy for them. Let each one of them believe he is right in his 'Conception of the Development of the Hero: even now I enjoy the thought of how they will all go astray.'" (Preface: 'The Life and Work of Sigmund Freud'-Ernest Jones).

રપર્શી ભય એવો છે. લાયબલ કેસના અહીંસા પોતાના આ પદનિબંધમાં સ્વાભાવિક જ કાવ્યતરંગ જેવું સ્વલ્પ હોય; છતાં આખી નિરાશા (પૃ. ૬ થી ૮) નવલરામના ઉદય માટે પ્રેરણા બની ગઈ. વાચન-શોખ, એકાકીપણું, તંદુરસ્ત ખુમારી, સ્વમાનભાવના વગેરે ગુણો નવલરામને ખાળપણથી જ વરેલા હતા. ગોવર્ધનરામ જાણીએ છે તેમ આવા નવલરામમાં, ગ્રંથકાર થવાના વિષયમાં, સાધન અને સાધ્ય બે-ડગલે ડગલે નિરંતર વધ્યાં છે. નવલરામને ભાષામાં સાથે શબ્દોની અછત વરતાય છે. બેકન, આર્નેલ્ડ, બાઈરકર આ અરસામાં વંચાય છે. આ સમયમાં પોતે લખેલ નવીન નાટક ‘વીરમતી’ને આર્થિક ઉત્તેજન મળે તે અંગે તેઓ અધીરા બની ગયા છે. પ્રથમ મૌલિક ગ્રંથને પ્રગટ થયેલો જોવાની સહજ એવી આ આતુરતા, લાંબા ગાળે, નવલરામને ગ્રંથકારના ધંધાની સ્વતંત્રતા વિશે વિચારતા કરે છે. આજે લગભગ સો વર્ષ પછી પણ ભારતમાં, માત્ર સાહિત્ય-વ્યવસાયના જોરે જિવાય એવી પરિસ્થિતિ જન્મી નથી. ‘જ્યાં લગી ગ્રંથકારનો ધંધો ખીન્ન ધંધાઓથી અસાધ્ય પડ્યો નથી ત્યાં લગી વિદ્વાનો વધારો થાય એમ લાગતું નથી.’ આપણા સમયમાં ગ્રંથકારના ધંધાનું અને વિદ્વાના વધારાનું શું થયું છે તેની તતે ખબર છે જ. લોકરચિ જળવી, સર્વરપર્શી અને સર્વભોજ સાહિત્ય અર્પવાનું કહેતાં, ગંધીજીને ગમી જાય તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે: ‘ગાળક, ભુવાન, વૃદ્ધ અને ખીજ સર્વ દશાને અનુકૂળ પડે અને લોકને જળવે એવાં પુસ્તક ગુજરાતીમાં શી રીતે રચાય?’ આધુનિક સમયમાં આ વિચારમાં કેટલી આમૂલ કાંતિ આપી છે, તેની અનેક વાતો આપણે કરેલી છે.

૧૮૬૭નું વર્ષ પ્રજ્ઞાન-ભરપૂર છે (પૃ. ૧૯ ઉપર જોજો). કારસીનો અભ્યાસ, વ્યાકરણ; Pastoral Poet થવાની ઇચ્છા; નીતિ, ભાષા, Style. પિંગળ, રસ, Chorus, આપણી કહેવતોનું અંગ્રેજી વગેરે અનેક વિષયો સૂચ્યા છે. હવનકાકાકર લખે છે તેમ, ‘...આખી રીતે કલમ, વિકાર અને વિચાર અનેક દિશામાં ઘસવા તૈયારી કરતાં હતાં અને નવલરામનું ફળદ્રુપ મગજ અનેક ફળો આપવા તજે-ઉપર થતું હતું...’ (૨૧). હાથરસ લોકપ્રિય થશે એમ લોકરુચિ પદખી નવલરામે મૌલિક કૃતિ ખાબુએ રાખી, સૌપ્રથમ ‘લટનું ભોખાનું’-મૌલિકરના

‘મોક ઝેંદર’નું ગુજરાતી ભાષાંતર ૧૯૦૧ કહ્યું. નર્મદને, પ્રસ્તુત કૃતિ પ્રકાશનક્ષમ નથી દેખાતી, એમાંનો હાથરસ અસંભવિત લાગે છે ત્યારે, આ ‘દગાઈકા’નો વિચાર છે કહી નવલરામ છોટાઈ પડ્યા: ‘કવિ તમે હાથરસનું શાસ્ત્ર સમજતા નથી.’ સમર્થ નવોદિતોની પ્રતિષ્ઠિતો સાથેની આવી ટક્કરનાં ઉદાહરણો આપણે ત્યાં એકથી વધારે છે. નવલરામના આ ઉદગારમાં રહેલી હિંમત, તે સમય જોતાં તો સ્તુત્ય ગણવી જોઈએ. આજે તો વિવેચના બહુ બધી નિર્લોક બની રહી છે. સને ૧૮૬૮-૬૯માં પિંગળ, તાલ, ગરખીઓ, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત, વ્યુત્પત્તિ વગેરે વિષયો હાથ ધરાયા છે. આ ગાળામાં ‘વીરમતી’ પણ પ્રસિદ્ધ થયું. તે આ જ વર્ષમાં નવલરામે ‘પુસ્તકપરીક્ષા શાસ્ત્રીય રીતે લખવા આરંભી.’ (૨૫). પરંતુ વિવેચન-પ્રવૃત્તિ અમદાવાદ આવ્યા બાદ ‘શાળાપત્ર’ના તંત્રી થતાં ખરાબર ખીલી છે, વિકસી છે. નવલરામે બહુતાં વિવેચનો અમદાવાદ-રાજકોટ નિવાસ દરમ્યાન કરેલાં છે. અમદાવાદ આવી, હવે પોતાનાં રિઅંકશ-સ નર્મદને લખી જણાવે છે. ખાસ કરીને દલપતરામ વિશેની, શરૂઆતની ‘હાપ’ જોવા જેવી છે: દલપતરામ એમને devoid of lively imagination વાળા, self-satisfied roguenું physiognomy ધરાવતા લાગ્યા. એમનામાં નવલરામને roguish humour એટલું જ poetic element દેખાયું. લખે છે, He is quite converse of Narmad. એકમાં cold formalism છે ખીન્નમાં dancing egoism of youth! નવલરામને બનેલો મેળ ન ખાય એમાં આશ્ચર્ય નથી લાગતું-‘no wonder they cannot agree.’ ગોવર્ધનરામને આ વિચારો ઉતાવળિયા ભુવાનિવાના લાગ્યા છે, નવલરામે પોતાનો આ અભિપ્રાય પાછળથી થોડાંધણે બદલ્યો. પણ છે છતાં નર્મદ-દલપત વચ્ચેનું સ્વભાવવૈષમ્ય સારી રીતે સમજાવે તેવી આ ‘હાપ’ છે; એમાં તો કશું ખોટું છે નહિ. અમદાવાદ. શહેરનાં બહાર રચણા વગેરેની સંસ્કૃતિક વાતોમાં નવલરામ પોતાના રસસૂઝ અને ઔચિત્યબુદ્ધિનો સારો એવો પરિચય આપે છે. (૩૬-૩૭). આ વેળાની એક મૂંઝવણ અહીં સુંદર રીતે સાહિત્યકાર નવલરામના સ્વ-ભાવને સૂચવી જાય છે. પોતાની બાતને spectator જેવો સમજે મણી મળતાવડા થવાના પ્રયત્નો કરે છે,

આચારસંહિતા રચે છે. પશુ સ્વભાવ વિરુદ્ધ, સફળતા મળતી નથી. નવલરામમાં ડગલેપત્રે આત્મપરીક્ષા, આત્મ, જેવા મળે છે; ‘જનમંડળ પ્રત્યે ધર્મ બ્રમવવાની’ ઉલ્લુ-ક્તતા, ગૂર્જર સાધના સાહિત્યની સંસ્કૃતિની જેવના જેવા નવલરામના ખયાલો નોંધપાત્ર છે; આપણને અહીં એક સંનિષ્ઠ સાહિત્યકારનો સંપર્ક થાય છે.

નવલરામના વિકાસની આલેખરેખા આવા શબ્દોમાં ગોવર્ધનરામે નિરૂપી છે તે ખૂબ યથાર્થ જણાય છે, આપણને: ‘નવલરામની મહેંગડાઓની પ્રવૃત્તિ આ જાતની હતી. એક વર્ષે તેમાં પૂર, બીજે વર્ષે શાંતિ, ત્રીજે વર્ષે પાણું વેગવાળું પૂર, ચોથા શાંતિ અને અંતે ઉત્તર-તર દૃષ્ટિ...એ જ રીતિમાં નવલરામના મરણ સુધીના જીવનનું દિગ્દર્શન છે. (૧૦)’

‘...નવલરામનું જીવન તેમના મગજમાં અને હૃદયમાં હતું વાંચનું, વિચારનું અને લખનું; એ ત્રણ ક્રિયાઓ, સમુદયમાં નિરંતર પાણી ઊછળે છે તેમ, તેમના જીવનમાં ઊછળતી હતી.’ (૮૪)

સતત પ્રવૃત્તિશીલ, નમ્રત અભ્યાસી, જેના જીવનમાં ‘અહોનિશ ઉઠીગતમ તળાઈું છે’ તેવા એક, ગૂર્જર સાહિત્યના વિકાસવાંછુ વીરની આ કથા છે.

મધુવસરામ પર લખાએલા પત્રોમાં, નવલરામ વૈરા, પત્રકારિત્વ તેમજ સામાન્યપણે બધાં લખાણોને-ટીકા-ત્મક લખાણોને-ઉપયોગી વ્યવહારુ સૂચનો માર્ગિકપણે લાઘવથી મૂકવામાં આવ્યાં છે. તેઓ, વિષય પરત્વેની સહાનતા, સત્યનિષ્ઠા તથા નિર્મળ, તટસ્થ, રિશ્તર ને ગંભીર લખાણોનો આગ્રહ સેવે છે. સાંપ્રત પ્રશ્નોની બાબતમાં બરાબર નમ્રત રહેવાની સલાહ આપાઈ છે, ઉછળાટી કદી ન લખવું, રિશ્તતા રાખવી નહિતર સત્યને હાનિ પહોંચે, લખાણમાં ગુણદોષ જોઈ શકાય તેવી સત્યનિષ્ઠા રાખવી, તેને ખારદર્શી બનાવવાની નેમ રાખવી, લેખન પાછળ કોઈ પૂર્વચલ પ્રેરિત હેતુ નહિ પણ વિદ્યા-વિલાસનો હેતુ રાખવો. અને લાગે છે કે ભારતીને આ બધી શિખામણો ગમે નહિ, ગળે પણ નહિ ઊતરે. નર્મદને રમરણમાં લેતાં નવલરામ લખે છે કે લખાણમાં ‘કાંડિયાની કળાશ ન આવવી જોઈએ. Yellow Journalism આ શાંત ધીર પ્રકૃતિના

વિકાસને બહુ રુચું નથી જણાતું. પક્ષાપક્ષી, વૈવક્તિક અનુદ્વેષથી પર રહી લખવાના આગ્રહી નવલરામે ‘A Historical Review of Reform’ લખતી વેળા બંને પક્ષે બરાબર કહી-સંમળાવી સુંદર સમતુલા જાળવી છે. ન. ગ્રં.ના બીજા લગ્નમાં એ નિયમ તારે ખાસ જેવા જેવા ખરો.

નવલરામની વિવેચનરીતિ, કૃતિના ન્યાય માટેની નીતિરીતિ, સામાન્યતઃ એક દરેલ તટસ્થ પ્રકૃતિના જણની રહી છે, તેઓએ વિવેચક તરીકે દોષના મુકાબલે ગુણ શોધવાનો વિશેષ પ્રયાસ કર્યો છે, ગુણ બંગે દોષ જોયા પણ છે. અપ્રસિદ્ધ નવોદિતોને પ્રોત્સાહન ને પ્રતિષ્ઠિતોને પતનપ્રાપ્તિ ઉગારવા (‘અવાઈ પ્રયેલાં કવચે’ વારંવાર પહેરતા અટકાવવા-એટલે કે જાતનું ને જાનનું અનુકરણ કરી સર્જક તરીકે અત્યુ પામતા અટકાવવા) નો ઉદાર-હૃદ ધર્મ નવલરામે અપનાવ્યો જણાય છે. ગા.મા.ત્રિ. કહે છે, એમની દાક્ષણિક શૈલીમાં: ‘જેને જેનું ને જેટલું કહેવું ધરે તેને તેનું ને તેટલું કહી, કોઈને મોટપ આપી, કોઈને ઉત્તેજન આપી, ખમનારને ખમે તેટલો પ્રહાર આપી, ન ખમે એવાને ધોરી લપડાક આપી, કોઈને શિખામણ આપી, કોઈને સૂચના આપી, કોઈની બાબતમાં ઉપેક્ષા કરી-અબોલા રહી, નવલરામ સર્વ નાના-મોટા ગ્રંથકારોની પરીક્ષા કરતાં વિવેક રાખે છે.’ (૬૦). આ લાણિયાશાહી વિવેચન પ્રધાનો વારસો આપણે જાળવ્યો છે ને સમૃદ્ધ પણ કર્યો છે. નવલરામ ઘણી વાર વસ્તુસાર આપી સંતોષ માને છે વિવેચન કર્યોના (અવશ્ય-પિતૃલોકિત નાટક, કાન્તા નાટક વગેરે); ક્યારેક સૈદ્ધાંતિક વિવેચન છૂટું આપી દે છે (દુર્ગારામ તથા કરસનદાસનાં જીવનચરિત્રો); ક્યારેક ઉપયોગી વાતો વીણી આપી પક્ષ-વિપક્ષની કડાકૂટમાંથી છટકી બચે છે; ક્યારેક ખૂટવું ઉમેરી ઘણું કર્યું માને છે;

૪ એટલે સુધી કે વિવેચક, સર્જકનો અગ્રેસર, નેતા હોવાની દાદાગીરી આપણે લડાવી છે; વિવેચક કલાકાર છે, કલા છે વિવેચન, શાસ નથી-ને એરી બધી બીજ ધણી વાદા-વાદી-જે સર્જનવ્યાપારને જરાય ઉપકારક નહોતો-આપણે કરી છે. ઉપરોક્ત વિષયમાંની વિવેચનરીતિમાં અનેક દૃષ્ટિ આપણે ત્યાં વિકસ્યાં છે. કું માદ કરી લેને વાતો-દાખલા આપવા અહીં અપરતુત માત્ર છું.

૨૫૨ીં ભવ્ય એવો છે. લાગણ્ય કેસના અઢીસો પાનાના આ પદ્યનિબંધમાં સ્વાભાવિક જ કાવ્યતત્ત્વ જેવું સ્વલ્પ હોય; છતાં આખી નિરાશા (પૃ. ૬ થી ૮) નવલરામના ઉદ્ધવ માટે પ્રેરણા બની ગઈ. વાચન-શોખ, એકાકીપણું, તંદુરસ્ત ખુમારી, સ્વમાનભાવના વગેરે ગુણો નવલરામને બાળપણથી જ વરેલા હતા. ગોવર્ધનરામ જણાવે છે તેમ આવા નવલરામમાં, ગ્રંથકાર થવાના વિષયમાં, સાધન અને સાધ્ય બે-ડગલે ડગલે નિરંતર વધ્યાં છે. નવલરામને ભાષામાં સાથે શબ્દોની અછત વરનાય છે. બેકન, આર્નોલ્ડ, લાંકારકર આ અરસામાં વંચાય છે. આ સમયમાં પોતે લખેલ નવીન નાટક 'વીરમતી'ને આર્થિક ઉત્તેજન મળે તે બંને તેઓ અધીરા બની ગયા છે. પ્રથમ મૌલિક ગ્રંથને પ્રગટ થયેલો જોવાની સહજ એવી આ આતુરતા, લાંબા ગાળે, નવલરામને ગ્રંથકારના ધંધાની સ્વતંત્રતા વિશે વિચારતા કરે છે. આજે લગભગ સો વર્ષ પછી પણ ભારતમાં, માત્ર સાહિત્ય-વ્યવસાયના જોરે જિવાય એવી પરિસ્થિતી જન્મી નથી. 'બ્યાં લગી ગ્રંથકારનો ધંધો ખીજ ધંધાઓથી અલાયદો પાડ્યો નથી ત્યાં લગી વિદ્યાનો વધારો થાય એમ લાગતું નથી.' આપણા સમયમાં ગ્રંથકારના ધંધાનું અને વિદ્યાના વધારાનું શું થયું છે તેની તને ખબર છે જ. લોકરુચિ ડેળવી, સર્વપર્યાઈ અને સર્વજોગ્ય સાહિત્ય અર્પવાનું કહેતાં, ગાંધીજીને મમી ભય તેની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે: 'બાળક, જુવાન, જૂઠું અને ખીજ સર્વ દશાને અનુકૂળ પડે અને લોકને ડેળવે એવાં પુરતક ગુજરાતીમાં શી રીતે રચાય?' આધુનિક સમયમાં આ વિચારમાં ટેટલી આમૂલ ક્રાંતિ આપી છે, તેની અનેક વાતો આપણે કરેલી છે.

૧૮૬૭નું વર્ષ પ્રવૃત્તિ-ભરપૂર (પૃ. ૧૯ ઉપર જોજો). કારસીનો અભ્યાસ, વ્યાકરણ; Pastoral Poet પ્રવાની ઇત્યાદિ; નીતિ, ભાષા, Style. પિંગળ, રસ, Chorus, આપણી કહેવતોનું અંગ્રેજી વગેરે અનેક વિષયો સૂઝ્યા છે. હવતકયાકાર લખે છે તેમ, '...આરી રીતે કલમ, વિકાર અને વિચાર અનેક દિશામાં દોડવા તૈયારી કરતાં હતાં અને નવલરામનું ફળદૂપ મગજ અનેક દુશ્મો આપવા તજ-ઉપર થતું હતું...(૨૧)'. હાસ્યરસ લોકપ્રિય થશે એમ લોકરુચિ પાડખી નવલરામે મૌલિક કૃતિ બાળુએ રાખી, સૌક્યમ 'લટનું જોપાણું'-મોહિયેરના

'મોક ડ્રેફ્ટર'નું ગુજરાતી લઘાંતર ૨૦૦ કડ્ડું. નર્મદે, પ્રસ્તુત કૃતિ પ્રકાશનક્ષમ નથી દેખાતી, એમાંનો હાસ્યરસ અસંભાવિત લાગે છે ત્યારે, આ 'દ્રાપ્તકા'નો વિચાર છે કહી નવલરામ છોડાઈ પડ્યા: 'કવિ તમે હાસ્યરસનું શાસ્ત્ર સમજતા નથી.' સમર્થ નવોદિતોની પ્રતિષ્ઠિતો સાથેની આવી ટક્કરનાં ઉદાહરણો આપણે ત્યાં એકથી વધારે છે. નવલરામના આ ઉદ્દગારમાં રહેલી હિમ્મત, તે સમય જોતાં તો સ્તુત્ય જણાવી જોઈએ. આજે તો વિવેચના ઘણી બધી નિહાંક બની રહી છે. સને ૧૮૬૮-૬૯માં પિંગળ, તાલ, ગરબીઓ, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત, વ્યુત્પત્તિ વગેરે વિષયો હાથ ધરાયા છે. આ ગાળામાં 'વીરમતી' પણ પ્રસિદ્ધ થયું. ને આ જ વર્ષમાં નવલરામે 'પુરતકપરીક્ષા' શાશ્વીપ રીતે લખવા આરંભી. (૨૫). પરંતુ વિવેચન-પ્રવૃત્તિ અમદાવાદ આવ્યા બાદ 'શાળાપત્ર'ના તંત્રી થતાં બરાબર ખીલી છે, વિકસી છે. નવલરામે બાળુતાં વિવેચનો અમદાવાદ-રાજકોટ નિવાસ દરમ્યાન કરેલાં છે. અમદાવાદ આવી, હવે પોતાનાં રિએક્શન્સ નર્મદેને લખી જણાવે છે. ખાસ કરીને દલપતરામ વિશેની, શરૂઆતની ઢાપ 'જોવા જેવી છે: દલપતરામ એમને devoid of lively imagination વાળા, self-satisfied roguenું physiognomy ધરાવતા લાગ્યા. એમનામાં નવલરામને roguish humour એટલું જ poetic element દેખાયું. લખે છે, He is quite converse of Narmad. એકમાં cold formalism છે ખીજમાં dancing egoism of youth! નવલરામને બેરોડો મેળ ન ખાય એમાં આશ્ચર્ય નથી લાગતું-'no wonder they cannot agree.' ગોવર્ધનરામને આ વિચારો ઉતાવળિયા જુવાનિયાના લાગ્યા છે, નવલરામે પોતાને આ અભિપ્રાય પાછળથી થોડાં ધણો બદલ્યો. પણ છે છતાં નર્મદ-દલપત વચ્ચેનું સ્વભાવવૈષમ્ય સારી રીતે સમજાવે તેવી આ ઢાપ છે, એમાં તો કશું ખોટું છે નહિ. અમદાવાદ-રાહેરનાં ગહેર રથોના વગેરેની સાંસ્કૃતિક વાતોમાં નવલરામ પોતાનાં રસસૂઝ અને ઔચિત્યબુદ્ધિનો સારો એવો પરિચય આપે છે. (૩૬-૩૭). આ વેળાની એક મૂંઝવણ અહીં. સુંદર રીતે સાહિત્યકાર નવલરામના સ્વભાવને સૂચવી ભય છે. પોતાની જાતને spectator જોવો સુમરે મણી મળતાવડા થવાના પ્રયત્નો કરે છે,

આચાર્યશ્રીના રંગે છે પણ સ્વસ્થા વિરુદ્ધ, સ્વસ્થતા મળતી નથી. નવલકામમાં ક્યારેયજો આત્મપરીક્ષા, આત્મ-નેવા રંગે છે; ‘નવમંથન પ્રત્યે ધર્મ બનવવાની’ ઉત્સુ-કતા, ચૂર્ણિત જ્ઞાનના સાહિત્યની સંસ્કૃતિની ખેતના જેવા નવલકામના ખજાણે દોષોપાત છે; આપણને અહીં એક સંનિષ્ઠ સાહિત્યકારને સંપર્ક થાય છે.

નવલકામના વિજ્ઞાની આલેખરેખા આપ શરૂઆતે શોધકનરામે નિરૂપી છે તે ખૂબ યથાર્થ બહુપાલ છે, આપણને:

‘નવલકામની મહેઠાણાની પ્રવૃત્તિ આ બતાવતી હતી. એક વર્ષે તેમાં પૂર, બીજે વર્ષે શાંતિ, ત્રીજે વર્ષે પાણું વેગવાળું પૂર, વળી શાંતિ અને અંતે ઉત્તર-તર વૃદ્ધિ...એ જ રીતિમાં નવલકામના મરણ સુધીના જીવનનું દિગ્દર્શન છે. (૧૦)’

‘...નવલકામનું જીવન તેમના મગજમાં અને હૃદયમાં હતું વાંચનું, વિચારનું અને લખાનું: એ તથા ક્રિયાઓ, સમુદયમાં નિર્દેશ પાણી લીધે છે તેમ, તેમના જીવનમાં લીધેલી હતી.’ (૮૪)

સતત પ્રવૃત્તિશીલ, નમ્રત અભ્યાસી, જેના જીવનમાં ‘અજ્ઞાનિશ્ચ ઉલોગતમ તળાણું છે’ તેના એક, ચૂર્ણિત સાહિત્યના વિકાસવાંછું વીરની આ કથા છે.

મધુવસરામ પર લખાએલા પત્રોમાં, નવલકામ વેરા, પત્રકારિત્વ તેમજ સામાન્યપણે બધાં લખાણોને-ટીકા-ત્મક લખાણોને-ઉપયોગી વ્યવહારુ સૂચનો માર્મિકપણે લાઘવથી મૂકવામાં આવ્યાં છે. તેઓ, વિષય પરત્વેની સજ્ઞાનતા, સત્યાનિષ્ઠા તથા નિર્મળ, તટસ્થ, સ્થિર ને ગંભીર લખાણોનો આગ્રહ રેવે છે. સાંપ્રત પ્રશ્નોની બાબતમાં બરાબર નમ્રત રહેવાની સલાહ અપાઈ છે, ઉદાગ્રાથી કદી ન લખવું, સ્થિરતા રાખવી નહિતર અત્યંતે હાનિ પહોંચે, લખાણમાં શુદ્ધિએ જોઈ શકાય તેવી સત્યાનિષ્ઠા રાખવી, તેને પારદર્શી બતાવવાની તેમ રાખવી, લેખન પાછળ કોઈ પૂર્વગ્રહ પ્રેરિત હેતુ નહિ પણ વિદ્યા-વિદ્યાસનો હેતુ રાખવો. મને લાગે છે કે ભારતીને આ બધી શિખામણો ગમે નહિ, ગમે પણ નહિ હિતરે. નર્મદને રમરણમાં લેતાં નવલકામ લખે છે કે લખાણમાં ‘કાંડિયા’ની કાળાશ ન આવવી જોઈએ. Yellow Journalism આ શાંત ધીર પ્રવૃત્તિના

વિદ્યાનોને પણ મુશ્કેલી સર્જી શકે. આપણે ‘વૈચિત્ર્ય-મુદ્રોપધી પર સ્ત્રી કામરૂપ સ્વરૂપી નવલકામ’ ‘A Historical Review of Reformation’ કામરૂ વેળા બંને પહે નસાવર કરી-વૈચિત્ર્યની મૂલ્ય નવલકામ મળતી છે. ન. પ્રંતા બીજા લખનાં એ નિષ્ક્રમ તારે ખાસ નેવા નેવા ખરે.

નવલકામની વિવેચનરીતિ, દુર્નિર્ણય સ્વરૂપી નીતિરીતિ, સામાન્યતઃ એક કોઈ તટસ્થ પ્રવૃત્તિ બહુની રહી છે, તેઓએ વિવેચક તરીકે હેતુના સુગ્રમપણે શુદ્ધ શોધવાનો વિશિષ્ટ પ્રયત્ન કર્યો છે, શુદ્ધ મને હેતુ નેવા પણ છે. અપ્રસિદ્ધ નવલકામને ‘ગ્રેન્ડ-સાલન’ ને પ્રતિષ્ઠિતોને પનનમાંથી ઉગરના (‘પરવર્તિત’ રચેલાં કવચ’) વારંવાર પહેરતા અટકાવના-એટલે કે બનવું ને બનવું અવકાશ કરી સર્વક તરીકે સુદૃઢ પામતા અટકાવના) નો ઉત્તર-કૂર ધર્મ નવલકામને અપનાવ્યો: બહુપાલ છે. ગો.મા.નિ. કહે છે, એમની લાઘ્યશીલ શૈલીમાં: ‘જેને જેનું ને જેટલું કહેવું હરે તેને તેનું ને તેટલું કહી, કોઈને મોટપ આપી, કોઈને ઉત્તેજન આપી, ખમનારને ખમે તેટલો પ્રદાર આપી, ન ખમે એવાને ધીરી લપાટા આપી, કોઈને શિખામણ આપી, કોઈને મૂચના આપી, કોઈની બાબતમાં ઉપેક્ષા કરી-અળોલા રહી, નવલકામ સર્વ નાના-મોટા ગ્રંથકારોની પરીક્ષા કરતાં વિવેક રાખે છે’ (૬૦). આ વાણિયાશાહી વિવેચન પ્રશ્નોની ભરણી આપણે જાણવો છે ને સમૃદ્ધ પણ ક્યોંકે. નવલકામ ધણી વાર વસ્તુચાર આપી મંતરે માને કે વિવેચન કથાની (અવલુ-પિત્તભક્તિ નાટક, કાળા નાટક વગેરે) ક્યારેક સૈદ્ધાંતિક વિવેચન છૂટું આપી કે છે (કુરોનિયલ તથા કસનવાસનાં જીવનચરિત્રો); ક્યારેક ઉત્તેજાણી વાતો વીણી આપી પક્ષ-વિપક્ષની ક્યારેક ક્યારેક નય છે; ક્યારેક ખૂટવું હિમેરી કવું કું માને છે;

૪ એટલે સુધી કે વિવેચક, સર્વકારો અજ્ઞાનતા સુધારના દાદાગીરી આપણે લકાવી છે; વિવેચક અજ્ઞાન છે, કથા છે વિવેચન, શાસ્ત્ર નથી-ને એટલે ખર્ચ મોટો સમૃદ્ધ વાદી-એ સર્વનવ્યાપારને બચાવ દેખાવ નેતાની-આપણે કરી છે. હિપરાક્ટ વિદ્યાનમાંની નિષ્ક્રમનીતિમાં અન્યક કૃપણો આપણે ત્યાં વિકસ્યાં છે. નવલકામ કે જે સતે દાખલા આપવા અહીં અમરૂતા કમરૂ.

ક્યારેક જાહેર ખર્ચ નેત્રું Salesmanship પ્રકારનું વિવેચન પણ એમણે નથી કર્યું એમ નથી. આ બધા પ્રકારના જેવા દ્વિપતિ નમૂના પાછળના સમયમાં પણ મળતા રહ્યા છે. એકંદરે તેઓ ગુણ-પરીક્ષક છે. ૫. ૫૩ થી ૬૧માં તું વિગતો જોઈ લેજે.

અગ્રયામી વિવેચકે આમ છતાં નર્મદે નાખેલા પાયા પર સુંદર માંડણી ચણી છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિવેચનની સ્વયં પ્રતિષ્ઠા બક્ષવામાં નવલરામનો ફાળો નોંધપાત્ર છે.

મૂળ વિવેચનો તું વાંચે એટલે ન.ગ્રં.ના બીજા ભાગના કેટલાક નિબંધો જોઈ જાય એવી અને ઉજાખરી. મૂળ લખાણના પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવતું બધી જ વખતે આવશ્યક છે. એ નિબંધોમાંથી અહીં કેટલાંક જીવંતરણો આપી પત્ર અધૂરો છોડું છું: (૫. ક્રમાંક સુને ૧૮૯૧ની નકલમાંથી).

* ‘માયા અથવા કુદરતનું ખરેખરું ચિત્ર તે કવિતા.’ (કાવ્યશાસ્ત્ર સંબંધી વિચારો: ૧૨)

* ‘એ કદાપિ કેટલાએકને પસંદ નહિ પડતું હોય, પણ કવિતા એવો જોએ વિષય છે કે તેમાં નાદાન છોડારાં કલકલાણ કરવા આવે તો તેને ધમકાવી કહાડવાં એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે.’ (રામરતનનિરૂપણ: ૮૭)

* ઈંગ્લેન્ડ લાણેલાઓએ તો આ ચોપડી (દેશી કારીગરીને

ઉત્તેજન) બેશક વાંચવી જોઈએ. ‘કેમ કે પરદેશી માલના મોટા પોર્શોદ તો તેઓ જ છે.’ (દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન: ૫૮)

* ‘તા. ૧૭ એપ્રિલ ૧૮૭૮, હાટકેશ્વરનો ઉત્સવ. બપોરે જમી ખાધને બેઠા પછી ઊઠેલા વિચાર. સામળ કવિની કવિતા વાંચતાં હમણાં તે ટુકડા ટુકડા જેવી જગ્યાય છે...લહેર લાગે છે, પણ...કિલજ્જતાના ઉછાળા માલુમ પડે છે. સંભારી સંભારીને લખે છે.’ (મનના વિચાર: ૧૦૮)

* ‘ખરે આખા કાવ્યશાસ્ત્રમાં અદ્વિતીય કાર્યના સંભવ-સંભવનો વિચાર મહા સૂક્ષ્મ છે તો પણ તેની બદનામાં ભાઈ મણિલાલે આવી મોટી ભૂલ કરવી નહોતી. આ કારણથી તો એક કરુણપરિણામક ગંભીર નાટક પ્રહસન ૩૫ (ફાર્સ જેવું) થઈ પડ્યું છે.’ (કાના: ૧૯૩)

* ‘અમે ખુદસે ખુદસું કહીએ હઈએ કે આ કોડીલા જુગાને આ નાટક છે એમ નથી લખ્યું એ જ આ ચોપડી બનાવવામાં એણે ડહાપણ વાપર્યું છે’ (ફુજ-ભાષા દર્શક: ૨૨૫)

* ‘આપણા દેશમાં National Education ન હોવાથી બહુ જ ભણેલા Anglicized થઈ જાય છે’ (૨૭૬) (કપડવણુજ, ૮ સપ્ટેમ્બર ‘૧૬)

*

‘આપણે કોઈએ ગાંધીજીના સ્થૂળ ચરિત્રના આકારનું પૂછું ન પડતું જોઈએ. એ પોતે કોઈ જૂની ચોપડીઓની નકલો કાઢનારા માણસ ન હતા. એ તો નિત્ય નવું અને તાજું વિચારતા અને કહેતા; તેમ છતાં આપણે એમની સ્થૂળ વાતોને પકડી રાખવાની ભૂલ કરીએ હોઈએ. ગાંધીજી જીવે અંશે વ્યક્તિ હતા તેટલે અંશે, તેઓ જેમ શુણેથી ભરેલા હતા તે જ રીતે દોષોથી પણ ભરેલા હતા.

આ રીતે વિચારીએ ત્યારે એમના ગુણદોષોની જણાવટ કરીને ગુણોના સ્વીકાર અને દોષોનો પરિહાર કરવો એ અનિવાર્ય થઈ પડે છે. પણ હું એમાં નથી પડતા. કારણ, ગાંધીજી મારે માટે વ્યક્તિ ન હતા, વિચાર હતા. આ ખૂબ જ સમજી લેવાની વસ્તુ છે. આપણે જો એ નહીં સમજીએ તો આપણે ગાંધીજીને જરાય સમજ્યા નથી. તેઓ તો રોજરોજ બદલાતા હતા, પળેપળે વિકસતા રહ્યા હતા, અને આજે તેઓ હોત તો કેવું વધણ લેત તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી. એમણે ક્ષણે વખતે ક્ષણથી વાત કહી હતી માટે આજે પણ તેઓ તેવા કામને આશીર્વાદ જ આપે, જેવું અત્યુમાન કરીએ તો તે તો આપમતલબી વાત થઈ’.

(દામકાનું માદતાર વાચન: ૧૯૫૧ થી ૧૯૬૦. ‘મિલાપ’ ૨૦૦એ બેંક)

વિનોબા ભાવે

*

‘યુનો’

પુરુષોત્તમ ગણેશ સાવર્ણકર

[આકાશવાણી, અમદાવાદ પરથી શુક્રવાર, તા. ૧૪ ઓક્ટોબર ૧૯૬૬ને રોજ, બેણી ૮ થી ૧૧નાં વિદ્યાર્થી ભાઈબહેનો માટે, ‘સામાન્ય જ્ઞાન’નો કાર્યક્રમનો ભાગરૂપે, પ્રસારિત થયેલો વાર્તાલાપ, ભૂજ કેસ્ટોર સાથે. સીઝન્યથી, સામાર.]

પ્રિય વિદ્યાર્થી ભાઈબહેનો!

ચંદ્રલોક પર પડેલયવાને અધીરાં ચએલાં આપણે આ ધરતીનાં માનવો સહુ પ્રથમ, ધરતીનું મોં જીવળું લાગે એવું તો કાંઈક કરીશું ને? અર્થાત્ વિશ્વમંદુતની ચિંતા કરીશું કે નહિ? એ દિશામાં બે દાયકા ઉપરાંતના સમયથી કામ કરતી સંસ્થા ‘યુનો’ વિષે આપણે થોડી વાત આજે કરીએ.

‘યુનો’ એટલે ‘યુનાઇટેડ નેશન્સ ઑર્ગેનાઇઝેશન’- અંશુકા રાષ્ટ્રસંઘ. દુનિયાનાં બધાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો ભેળાં મળે, અરસપરસની વાતો અને મુશ્કેલીઓ સાંભળે ને સમજે, એકમેકની ખાસિયતો તથા નયંબાધ્યો લુએ અને જાણે, પરસ્પર સહકાર કરે, અને આપસ આપસના ઝઘડાઓ શાંતિથી ને મુમેળથી મિટાવે તો આપણી આપણી દુનિયા, આવતી કાલનાં તમારાં જેવાં નાગરિકો માટે જેવી સુંદર કામગીરીની સુગંધ દેલાવતી જાય. આ કાંઈ રોષમયલ્લીનાં રવખાં જેવી વાત નથી. દેશપરદેશના વિચારશીલ અને સમજી માણસો બે ધારે અને નિર્ધારપૂર્વક કામે લાગે તો એક દુનિયાની ભાવના બહાર સિદ્ધ કરી શકાય. ‘યુનો’ની સ્થાપના થઈ અને આજે એકવીસ વર્ષથી તેની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સરસ ચાલે છે એ જ બતાવે છે કે આપણે સહુ એક વિશ્વની મંઝિલ તરફ નિશ્ચિત બંધ રહ્યા છીએ. ‘યુનો’ આજે એક વિશ્વ નથી. એ કાંઈ વિશ્વ સરકાર નથી. ‘યુનો’માં હજી બધાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રોને સભાપદ પશુ મળેલું નથી. એટલે ‘યુનો’ને જ વિશ્વરાજ્ય અને વિશ્વસરકાર તરીકે વર્ણવી શકાય નહિ. પરંતુ ‘યુનો’ની સ્થાપનાનું પ્રેરકગળ વિશ્વના વિવિધ દેશોની પ્રજાઓની અલુનમ નિર્ધાર-શક્તિ છે એ રજે લુલાય. અમેરિકાના સાનફ્રાન્સિસ્કો શહેરમાં સને ૧૯૪૫ના એપ્રિલ-મે-જૂનમાં પચાસ રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિઓ મળ્યા. તેમણે વિગતવાર ચર્ચા-વિચારણાને અંતે સર્વાનુમતે (૨૬મી જૂનને રોજ) અંશુકા રાષ્ટ્ર-સંઘના ‘ચાર્ટર’ને-એટલે કે સંઘના ખતપત્ર અગર બંધ-

રજીને-બહાલી આપી. એ જ વર્ષમાં ૨૪મી ઓક્ટોબરે ‘યુનો’નો વિધિસર પ્રારંભ થયો. સ્થાપક સભ્યોમાં પોલેન્ડ પશુ એ પહેલાં બેકાઈ ગયું, એટલે એકાદન સભ્ય રાષ્ટ્રોની શુકનવંતી ચરઆતથી ‘યુનો’નું કાર્ય ચાલુ થયું. આજે આ સંઘના સભ્યો વધીને ૧૨૧ થયા છે (આદરવા અને હિસોથો એ બે નવાં આફ્રિકન રાષ્ટ્રો હમણાં જ ‘યુનો’ના સભ્યો બન્યાં છે.) અને પ્રતિવર્ષ એ આંકડો વધતો રહેવાનો છે.

‘યુનો’ સ્થાપાઈ તે સમય યાદ રાખવા જેવો છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો હતો, પશુ ત્યાં સુધીમાં તો લાખો નહિ, કરોડો માણસોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા, અદબક સંપત્તિ નાશ પામી હતી, દેર દેર નાગરિકજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું. કુટુંબો છિન્નવિગ્નિહ બન્યાં હતાં, માનવજીવન વેરવિખેર થઈ હતું. ‘સત્ય’, ‘શિવ’, ‘મુંદર’ એ ત્રિવિધ મૂલ્યોને ઝંખતો માનવ ધડીલર સંસ્કૃતિ-વિલોપ્યો, પશુ જેવો બની ગયો હતો. ચોમેર અંધકાર આપી ગયો. મારામારી, લડાઈ અને હિંસાથી લોહી ડેરાનપરેશાન થઈ ગયેલા, હુરોપમાં પાંચ વર્ષથી વંધુ સમય તુમુલ્લ સુદ્ધ ખેલાયું; પ્રશાંત મહાસાગરનાં વિસ્તારમાં ત્રણથી વધુ વર્ષ સુધી ખૂનખાર બંગ ચાલ્યો; ચીનમાં તો લગભગ આઠ વર્ષ સુધી લડાઈ ચાલી. એ પહેલાં પશુ, સને ૧૯૧૪-૧૮નાં વર્ષો દર-મિયાન વીસમી સદીનું પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ થઈ ચૂક્યું હતું. કેટકેટલાં માણસોએ એક બન-મારામાં પોતાની સગી આંખે ભંધંકર ગંદારલીલા જોઈ અને ભોગવી. આવા ભંધંકર ચિન્તાસ અને અધઃપતનને તળિયે પહોંચેલી પ્રજામાંથી જ ફરી મેલા થવાનો જુરસો અને નિર્ધાર જાગ્યો એ નાનીસૂતી વાત નથી. ધનધોર અંધારામાંથી જ અંતે પ્રસન્ન પ્રકાશ પયરાવાનો પ્રારંભ થાય છે.

‘યુનો’ની સ્થાપનાનો હેતુ સીધોસાદો હતો. યુદ્ધને કાયમ માટે તિલાંજલિ આપવી એ એનો તાત્કાલિક અને અંતિમ ઉદ્દેશ બની રહ્યો. દેશ દેશ વચ્ચેના કાંઈ

પણ નાના મોટા અધિકારી હોય માટે લડાઈનું સાધન વાપરવાનું બંધ થઈ જવું જોઈએ. બળવાન છતે એમ નહિ, પણ ન્યાયી વિજ્ઞાની નીચે એવું થવું જોઈએ. એ માટેની આભોહવા ફેલાવવી જોઈએ. એ દિશામાં નક્કર કાર્ય કરવું જોઈએ. જેને પછે સત્ય અને ન્યાય હોય તેની પડખે સહુએ જીલ્લા રહેવું જોઈએ, અને જરૂર પડે એને સહાય કરવી જોઈએ. એ ત્યારે કોઈ બે દેશો એકબીજા સામે અચડ્યા ત્યારે ગાડીના દેશો તમારો જોતા જીલ્લા રહે એ નહિ ચાલે. 'યુનો'ની રચાપના પાછળ આ પ્રકારની લાવના રહેલી છે.

પરંતુ, દુનિયામાં હંમેશ અને સર્વત્ર શાંતિ તથા સલામતી બળવવી હોય તો 'યુનો'એ કેવળ પોલીસ-ગીરી કરીને નહિ ચાલે એ પણ ખ્યાલ 'યુનો'ની રચાપના કરનારાઓને હતો. સંઘર્ષ થાય તો તેને મિટાવવામાં 'યુનો'ને સફળતા મળવી જોઈએ એ તો ખરું જ; પણ, ખતી શકે તો, સંઘર્ષ જ ન થાય, અથવા સંઘર્ષો ઓછામાં ઓછા થાય, એ પ્રમાણે કામ કરવાનો નિશ્ચય પણ 'યુનો'ના ખતપત્રમાં આમુખમાં જ વ્યક્ત થયેલો છે. રાષ્ટ્રો વચ્ચે પરસ્પર મિત્રી સંબંધો બાંધવાનો મહત્વનો હેતુ 'યુનો'નો છે. વળી, બધાં ભોગાં મળીને સહિયારા પુરુષાર્થ વડે દુનિયાભરમાંથી ગરીબાઈ, શેત્ર અને અધ્યાન મિટાવે, અને સહુ એકબીજાના હક્કો તથા સ્વાતંત્ર્ય બળવે એ હેતુઓ પણ રાષ્ટ્રસંધિ સિદ્ધ કરવાના છે. આ બધું કામ કરવાને વારતે સહુ રાષ્ટ્રોને સહાયજન થવાના હેતુથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના એક વિશ્વકેન્દ્ર તરીકે થઈ છે. એટલે, યુદ્ધો થતાં અટકાવવાં એ જ માત્ર 'યુનો'નો હેતુ નથી. વધારે જોડી જીતરીને 'યુનો' એમ ચાહે છે અને કરવા ધારે છે કે, યુદ્ધ થવા માટેનાં કારણો અને સંજોગો જ જીલાં થવા ન દેવાં.

ખીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે જ 'યુનો' જેવી કોઈ સંસ્થા રચાવવા માટેનાં ચક્રો ગતિમાન થયેલાં. લડાઈ છતવા માટે, શિટન, ફ્રાન્સ અને અમેરિકા, તથા પછી રશિયા ભોગાં મળ્યાં હતાં. એ ચાર મોટાં રાષ્ટ્રોએ એકબીજા સાથે લઈને નક્કો કર્યું કે લડાઈ બાદ તરત જ આવે સંધ રચવે. આમ નક્કી કરવામાં ખીજું નાનામોટાં રાષ્ટ્રો પણ સમેલ હતાં. ૧૯૪૧ની સાલમાં

૧૪મી ઑગસ્ટે અમેરિકાના પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ અને શિટનના વડા પ્રધાન વિન્સ્ટન ચર્ચિલની સહીથી એટલાંટિક ખતપત્ર પ્રસિદ્ધ થયું. એમાં રહેલી લાવના 'યુનો'ના તંત્ર અને કાર્ય સાથે વણાઈ. પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટ ચાર મૂળભૂત સ્વાતંત્ર્યોની હિમાયત કરતાં બહેર કર્યું કે દુનિયામાં કપાચે અછતથી કોઈ પીડાય નહિ, પ્રા-મણીના ભોગ કોઈને થવું પડે નહીં અને બધા નાના-મોટા માણસો પોતપોતાના ધર્મપાલનમાં મુક્ત રહી શકે અને પોતાના વિવિધ અભિપ્રાયો મુક્તપણે રજૂ કરી શકે એવી નવી દુનિયા આપણે રચવાની છે. તરત જ, ૧ લી બન-યુઆરી ૧૯૪૨ને રોજ, ૨૬ 'સાથી રાષ્ટ્રો'એ દુરમનોને (જર્મની, ઇટલી, જાપાન) હરાવવાની પ્રતિજ્ઞા લેવા સાથે એટલાંટિક ખતપત્રની લાવનાનો પણ સ્વીકાર કર્યો. ૨૬ રાષ્ટ્રોના આ બહેરનામામાં પહેલ વહેલી વાર 'યુનાઇટેડ નેશન્સ'-સંયુક્ત રાષ્ટ્રો-એ શબ્દપ્રયોગ વપરાયો.

હવે, 'યુનો' સંસ્થામાં જોડાવા માટે કોઈ સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર પર દબાણ થતું નથી. જે જોડાય તે પોતાની ઈચ્છાથી આવે છે. અલબત્ત, સભ્યપદ મેળવવા માત્ર સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર શાંતિચાહક હોવું જોઈએ, 'યુનો'ના બંધ-રચુને માન્ય રાખતું હોવું જોઈએ, અને એવા રાષ્ટ્રના સભ્યપદની લલામણ 'યુનો'ની સલામતી સમિતિએ કરવાં હિપરાંત તેને 'યુનો'ની સામાન્ય સભાના ઓછામ ઓછા બે તૃતીયાંશ સભ્યોનું પીઠબળ હોવું જોઈએ તેમ છતાં, સભ્યપદ માટેની અરજી કરવાનું તો જે તે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રની મનસુખી પર છે. વળી, રાષ્ટ્રસંઘમાંથી કોઈ સભ્યને નીકળી જવું હોય તો તેમાં પણ કોઈ બાધ નથી. ઇડાનેસિયા ઓગણીસ માસ વનવાસ ભોગ વીને સહુની સંમતિથી સંઘમાં ફરીથી જોડાઈ ગયું છે.

'યુનો'નાં મુખ્ય છ અંગો છે : સામાન્ય સભા (General Assembly), સલામતી સમિતિ (Security Council), આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ (Economic and Social Council), વાલીપણ સમિતિ (Trusteeship Council), આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય અદાલત (International Court of Justice) અને સચિવાલય (Secretariat). આ છબે મહત્વનાં અંગોની કામગીરી એમનાં નામ સૂચવે છે

તે પ્રમાણેની હોઈ એ અંગેની વિગતો અને ભેગવાઈ જો
 'યુનો'ના ચાર્ટરમાં સ્પષ્ટપણે મુકાઈ છે. પ્રથમ દસ
 વર્ષને અંતે 'યુનો'નું ખતપત સુધાર-વધારા માટે વિચા-
 રણા હેઠળ મુકાયું હતું. ત્યાર પછી, વચગાળાના સમ-
 યમાં પણ સુધારાનો વિચાર ગમે ત્યારે થઈ શકે એવી
 ભેગવાઈ છે. પણ બંધારણમાં કોઈ પણ ફેરફાર કરવો
 હોય તો તેમાં સામાન્ય સભાના બે તૃતીયાંશ સભ્યો
 ઉપરાંત સલામતી સમિતિના પાંચેય કાયમી સભ્યોની
 સંમતિ આવશ્યક છે. આ પાંચ રાષ્ટ્રો તે અમેરિકા,
 રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને ચીન. ઈ. સ. ૧૯૪૯થી
 ચીનમાં સામ્યવાદી હકૂમત છે અને સામ્યવાદી ચીનના
 પ્રવેશ તથા સભ્યપદ અંગે મુશ્કેલે અમેરિકા અસંમત
 છે એટલે જૂનું ચીન જ હજી રાષ્ટ્રચંદ્રમાં કાયમી સભ્ય
 તરીકે ભેસે-બોલે છે. એ ચીન હવે ફોર્મોસા ટાપુ પરનું
 છે અને એમાં ચાલતી હકૂમતના નેતાપદે હજી માર્શલ
 ચાંગ કાઈ શેક છે. 'યુનો'માં સામ્યવાદી અગર નહું
 ચીન હજી સમિલ થઈ શક્યું નથી એ હકીકત નોંધવી
 ભેઈએ. જો કે, વર્ષો જતાં, સામ્યવાદી ચીનના રાષ્ટ્ર-
 સંઘ-પ્રવેશ અંગેની શક્યતાઓ વધી રહી છે એ પણ
 હકીકત છે.

પાંચ કાયમી સભ્યો શા માટે એવો સવાલ કોઈને
 થાય. એનો જવાબ સહેલો છે. ૧૯૪૫ની સાલમાં
 લડાઈ અટકી ત્યારે આ પાંચ રાષ્ટ્રો શક્તિશાળી અને
 મહાન હતાં. અને એમને સૌને એક સાથે રાખવા માટે
 આવી અપવાદરૂપ મોટી જૂટ કે શબ્દ બંધારણમાં મૂકવી
 પડી। જો આવી ભેગવાઈ ન હોત અને સલામતી
 સમિતિમાં આ પાંચ કાયમી રાષ્ટ્રોની સંમતિ દરેક
 મહત્ત્વની બાબતમાં મેળવવાનું આવશ્યક ન હોત તો આ
 પાંચમાંનાં ઘણાંખરાં અગર બધાં જ રાષ્ટ્રો 'યુનો'થી
 આમાં રહેત અગર એમાંથી બહાર ખસી જાત। એવું
 થઈ હોત તો 'યુનો'ની અધાપના અગર પ્રગતિ શક્ય
 જ ન બનત. એટલે, વાર્તાવિક પરિસ્થિતિ સાથે આટલી
 બાંધછોડ 'યુનો'ના બંધારણે કરી લીધી છે. એનાં કેટ-
 લાંક માંડાં પરિશુભો ભોવા મળ્યાં છે. કાયમી રાષ્ટ્રો
 ના પાડે, એટલે કે 'વીટો' વાપરે, ત્યારે મહત્ત્વના નિર્ણયો
 લેવાતા અટક્યા છે અને સલામતી સમિતિનું કામકાજ
 અનેક વાર ખોટાંબે પણ પડ્યું છે. પરંતુ, આટલી એક,

લાલે અગત્યની, બાબત પરથી સમગ્ર 'યુનો'ની કામગીરી-
 ને ઉતારી પાડી શકાય નહિ, તેમજ 'યુનો'નાં આગ
 લગીનાં વિવિધ કાર્યો પ્રત્યે દુર્લ્ભ સેવી શકાય નહિ.

સામાન્ય સભામાં દરેક સભ્યને આપોઆપ સ્થાન છે
 અને ત્યાં દરેકને એક જ મત છે. એટલે, સહુ નાનાંમોટાં
 રાષ્ટ્રો સરખાં છે એ સિદ્ધાંત અહીં સ્વીકારાયો છે. સામાન્ય
 સભા વર્ષમાં ઘોષ મહિના જ (સપ્ટેમ્બરથી ડિસેમ્બર)
 મળે છે. અને એનું કાર્ય મોટે ભાગે ચર્ચા-વાતચીતનું
 જ છે. છતાં સામાન્ય સભાની અન્ય કેટલીક સત્તાઓ
 પણ નોંધવાય છે. 'યુનો'ની અનેક નાનીમોટી મંત્રાલયો-
 માં જે રાષ્ટ્રો સભ્યો તરીકે કામ કરે છે એમની ચૂંટણી
 સામાન્ય સભા દ્વારા છે. વળી 'યુનો'ની નાણાંકીય અને
 વહીવટી બાબતો પણ એ જુએ છે. મહામંત્રીના વાર્ષિક
 અહેવાલો તે તપાસે છે અને ચર્ચે છે. નાનામાં નાનું રાષ્ટ્ર
 પણ સામાન્ય સભામાં પોતાનો અવાજ મુકતપણે અને
 સ્પષ્ટપણે સ્વૂ કરી શકે છે. નાનાં રાષ્ટ્રોના હક્કો અને મુક્ત
 રાજનીતિના આદર્શો રજૂ કરનાર સદગત અમેરિકન
 પ્રમુખ વૂડ્રો વિલ્સનની વાણી સાવ એળે ગઈ નથી.
 વિશ્વનો લોકમત સામાન્ય સભાની યોરણ પર બરાબર
 ધસાતો-ટિપાતો રહ્યો છે. નાનાં રાષ્ટ્રો સ્વમાનથી અને
 હિંમતથી મોટરંગો સાથે ખભેખલા અડાડી-મિલાવી
 શકે છે એ પણ લાલ થયો છે.

'યુનો'નું મુખ્ય મથક અમેરિકામાં ન્યૂયૉર્ક શહેરમાં
 છે. પણ 'યુનો'નાં વિવિધ કેન્દ્રો અને મંડળો દુનિયાના
 અનેક દેશોમાં છે. અને એ રીતે 'યુનો'ની કામગીરીનાં
 કિરણો બધા ખંડોમાં પથરાયેલાં છે. 'યુનો'ના અર્થ પેટે
 દરેક સભ્યદેશ પોતાને ફાળે આવતી રકમ દર વર્ષે આપે
 છે. સામાન્ય સભામાં આ ફાળાનો દરેક દેશનો આંકડો
 નક્કો થાય છે. 'યુનો'ની કામગીરીના પ્રમાણમાં એનું
 બંગી બજાણું ખર્ચ નહીંવત્ છે. જો એ ખર્ચમાં જે
 તે દેશના નાગરિકોને વ્યક્તિગત રીતે નાણાં આપવાનું
 કહેવામાં આવે તો માથાદીઠ ખર્ચ સાવ જૂઠ્ઠા છે. એક
 દેન્યમેન એક દિવસનું જાણું ખરીદે અગર એક ઇન્જિ-
 ન્શીઅન એક સસ્તી સિગારેટ પીએ અગર એક ભારતીય
 એક સાદું પાન ખાઈને લહેજત માણે એ માટે જે ખર્ચ
 કરે તેટલું માથાદીઠ નાણું 'યુનો' માટે તે વાપરે છે!
 'યુનો'ના બંધારણની રચે, દેશદેશ વચ્ચેના મંત્રંદો

સ્પષ્ટ નિયમો અને પ્રશ્નાલિકાઓ અનુસાર બંધાય છે અને એ રીતે તે વિકસવા નોંધે છે. તમામ રાષ્ટ્રો સરખાં છે, તમામનું વર્તન ચાર્ટરના ચોકડામાં રહેલું છે, જે તે રાષ્ટ્રો પોતપોતાના ઝઘડા શાંતિથી પતાવવવાને બંધાયેલાં છે, ખતપત્રમાં જે અમાન્ય ગણ્યું છે એવું કોઈ બળ તેઓ એકબીજા સામે વાપરશે નહિ, 'યુનો'ની કાર્યવાહીને તેઓ બધાં સતત સક્રિય ટેકા આપશે-આ છે આંતરરાષ્ટ્રીય સારા સંબંધોની રમતના નિયમો! 'યુનો' કોઈ દેશની આંતરિક બાબતોમાં માથુ નહિ મારે એ પણ સ્પષ્ટ કરાયું છે. છતાં, કોઈ દેશ જો 'અપને ધરમે અપના રાજ'ને નામે બહુઅન્યાયે પ્રહારનાંચો પર કાઢવ ઉછળે, ધમાલ મચાવે, અવ્યવસ્થા ઊભી કરે તો 'યુનો' શાંત નહીં બેસે. દક્ષિણ આફ્રિકન પ્રજાસત્તાકની 'ગેરી' હકૂમતની રંગભેદની કાળી નીતિને 'યુનો'એ હંમેશ નકારી બહાર કરી છે અને ક્યારેક કડક પગલાં પણ લીધાં છે.

વિદ્યાર્થી મિત્રો! તમે બધાં પણ 'યુનો'ને હું અને ટૂંકા આપી શકા એમ છે. કેવી રીતે, ખબર છે? પહેલી વાત તો એ કે, 'યુનો' શું શું કરે છે તેની માહિતી હંમેશ મેળવતા રહેજો. ટાપાં, રેડિયો, સામયિક વગેરેમાં 'યુનો' વિષે જે સમાચારો આવે તેની બહુકારી મેળવજો. 'યુનો'નાં વિવિધ અંગો વિષે અને એની વિશિષ્ટ પાંખો-Specialized Agencies જેની કે, 'યુનેસ્કો' / અગર 'હુ' (WHO) અગર 'આઈ. એલ. ઓ.' (ILO) વિષે વક્તાઓનાં વાર્તાલાપો જાણવજો. આપણી સરકાર

અને આપણા અનેક કુશળ નાગરિકો 'યુનો'ની કઈકઈ પ્રવૃત્તિઓમાં ઉત્કટતાથી સામેલ છે તે તપાસજો. ભારતે 'યુનો'માં પહેલેથી જ ખૂબ લાવપૂર્વક અને ભારપૂર્વક કામ કરેલું છે. ભારતને કાયમી સભ્યપદ આપવા માટેની જોરજોર સૂચના અવારનવાર થતી રહે છે એ એનો એક પુરાવો છે. મોટા યર્ષને 'યુનો'ના કામેમાં લાગી-દાર બનવાની હેશ તમે અત્યારથી રાખશો તો 'યુનો' તમને સહને અને આપણી દુનિયાને ગૌરવવંતા અને જીજ્ઞા જીવનની બક્ષિસ આપશે. તમારું અને આપણું સહનું લાવિ 'યુનો' સાથે સંલગ્ન છે એમ દઢપણે માનીને ચાલીશું તો રસ્તો સુગરો અને જીવન સુધરશે.

'યુનો'ની અગર તેના બંધારણની નમણી ખાલુઓ નથી એમ તો કેવી રીતે કહી શકાય? પણ માથુસે ધીસી અને માથુસ દ્વારા ચાલતી કઈ સંસ્થા અને પ્રવૃત્તિ સંપૂર્ણ છે તે કહેશો? 'યુનો'ની વિશેષતા અને મહત્તા એ છે કે, દુનિયાના ઇતિહાસમાં કદાચ પહેલી જ વાર દુનિયાભરના સ્વતંત્ર વિચારશીલ માણસોએ-સાર્વભૌમ, શક્તિશાળી સરકારોએ નહીં-હળીમળીતે સંધિસંધિ આ આંતરરાષ્ટ્રીય ખતપત્ર અને આચારસંહિતા ધરી કાઢ્યાં છે. એમાં જેમ માનવસહજ મર્યાદાઓ અને અપૂર્ણતાઓ રહેલી છે. તેમ માનવની આશાઓ અને આકાંક્ષાઓ પણ સમાયેલી છે. માનવની પ્રગતિનું અને એના વિજયનું એ એક, સૂચક સીમાચિન્હ છે. એનો ઉત્સાહ માણીને આંખણે સહુએ વધારે ઉત્સાહથી અને ખંતથી આપણી મજલ આગળે દાવવી નોંધે એ!

નૂતન શિક્ષણ

દર વર્ષે ૫૦૦-૬૦૦ પાનાંની વાચન સામગ્રી પૂરું પાડતું શિક્ષક-વાલીઓ-વિદ્યાર્થીઓનું

સામયિક દર માસની ૧૫મી તારીએ નિયમિત પ્રકટ થાય છે. જનું લવાજમ

ભરી, તમારી નકલ મેળવવા માટે આજે જ નીચેનાં સરનામે લખો:

નૂતન શિક્ષણ કાર્યાલય

C/o સાર્વજનિક અધ્યાપન વિદ્યાલય, અંકવા લાઈન્સ, સુરત.

મધપૂડો

સંકલન : 'અભ્યાસ' સંપાદન-સહાયક વર્ગ

[વિવિધ વૃત્તપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકોમાંથી વાંચેલી, વીણેલી અને વિચારેલી સામગ્રી]

અમરુલી અમેરિકન અખબારનો અસ્ત

'The New York Herald Tribune' હવે પ્રગટ થશે નહિ એવી જાહેરાત તા. ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૬૬ને રોજ થઈ. રોજ સવારે જહાઝ પડના આ અમરુલી અમેરિકન અખબારનો અંત અણધાર્યો નહોતો તો એ અનેક રીતે અકળાવનારો જરૂર છે. લાંબી હડતાળને કારણે-સોળ અઢવાડિયાંથી-આ દૈનિક છપાતું નહોતું. 'ટ્રિબ્યૂન'ની યુરોપીઅન આજ્ઞાતિ-પેરિસથી પ્રસિદ્ધ થતી-ચાલુ રહેવાની છે તે અંતોપની વાત છે.

'હેરલ્ડ ટ્રિબ્યૂન'ની કારકિર્દી કાર્પ ટૂંકી કે સામાન્ય નહોતી. અને, નવાઈ એ છે કે, જ્યારે એ પત્ર વધુ સમૃદ્ધ અને સુસજ્જ થવાની તૈયારી કરતું હતું ત્યારે એ અટકી ગયું છે. 'Journal American' અને 'World Telegram and Sun' સાથે તે માર્ચ, ૧૯૬૬માં ભળી ગયું હતું. પણ મજૂર સંગઠને આ નહું, મોટું જોડાણ સિદ્ધ થવા દીધું નહિ. ન્યૂયૉર્કવાસીઓ 'ટ્રિબ્યૂન'ને 'Trib'ના કૃતલખાં નામથી ઓળખતા. ૧૯૨૪ની સાલમાં 'Herald' અને 'Tribune' પત્રોનાં જોડાણથી આ નવા પત્રનો જન્મ થયેલો. 'હેરલ્ડ' અને 'ટ્રિબ્યૂન' બન્ને અલગ અખબારો અમેરિકાના પત્રકારત્વમાં પ્રગતિશીલ પરિણામો તરીકે પ્રખ્યાત હતાં. 'હેરલ્ડ' ૮૯ વર્ષ પહેલાં શરૂ થયું હતું. James Gordon Bennett (રૅડૅટક્ષન) એના આપક-તંત્રી હતા. છેલ્લી ધડી સુધીના તમામ સમાચાર અધીશ્વર અને મુદ્રણ-સર રીતે છાપવાનો બેનેટનો આગ્રહ રહેતો. એનો મિત્રજ તીખો તમતમતો હતો. એક વાર સમાચારોના અભાવે ડનાશ બનેલા બેનેટ જમરાણુ મસાવેલી કે, કોઈને મારી નાખવા માટે ધંકલો એક માણસને જહાઝ ! આપણે સમાચાર તો મેળવવા જ રહ્યા !

આમજનતામાંથી મોટા પાવા પર વાયરેક્ટ મેળવનારું 'હેરલ્ડ' પ્રથમ અમેરિકન અખબાર હતું. સમાજના ઉચ્ચ વર્ગોનાં મનાતાં ઓપુર્યો વિશે અને મોટામોટી

નાણાંદારી, વેપારી જાળનો વિશે ખાસ કોલમ શરૂ કરવામાં પણ આ પત્રે પહેલ કરી. બેનેટના પુત્રે પેરિસમાં વસવાટ શરૂ કર્યો ત્યારથી આ પત્રની 'હેરલ્ડ'ની યુરોપીઅન આજ્ઞાતિ શરૂ થઈ. ખીજા બાલુએ 'ટ્રિબ્યૂન' પત્ર ૧૮૪૧ની સાલમાં Greeley નામના માણસે શરૂ કરેલું. એ માણસ ગંભીર પ્રકૃતિનો હતો. એના પત્ર પર પણ એ જ છાપ હતી. રાજકીય અને સાહિત્યિક વિચારસામગ્રી પીરસવા માટે 'ટ્રિબ્યૂન' પ્રવૃત્ત રહેતું. સને ૧૮૭૨માં ઓલીના અવસાન બાદ Whitelaw Reidના હાથમાં એ પત્રની માલિકી આવી અને રીડે એનું અગાઉનું આદર્શ ગાંભીર સહેજ હળવું કરીને એમાં ઉત્તમ લખાણો છાપવાની કોશિશ કરી. એનું વલણ કાર્પિક વિશેષ રીતે ફિલિયુક્ત બન્યું, અને રિપબ્લિકન પક્ષનું તે અવિધિસરનું મુખપત્ર થયું.

૧૯૨૪ની સાલમાં 'હેરલ્ડ' અને 'ટ્રિબ્યૂન' જ્યારે એકમેકમાં ભળી ગયાં ત્યારે બેનેટની અલગ રિયલિટી શાયનોય હતી; બેનેટો ફેલાવે ધરી રચી હતો. 'હેરલ્ડ ટ્રિબ્યૂન' ખીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત સુધી રિપબ્લિકન પક્ષનો અવાજ અને અંતઃત્મા બરાબર વ્યક્ત કરતું રહ્યું, પણ 'The New York Times' જેવા માતબર દૈનિક સાથે હરીફાઈ કરવો તે 'હેરલ્ડ-ટ્રિબ્યૂન'ને દિવસે દિવસે વધુ મુશ્કેલ લાગવા માંડ્યું. આર્થિક સંકડામણો પણ 'હેરલ્ડ-ટ્રિબ્યૂન' માટે વધવા લાગી. ન્યૂયૉર્કનાં અન્ય બે દૈનિક 'Times' અને 'Daily News' સતત સફળતાનાં સોપાન પર ચડતાં ગયાં, અને 'ટ્રિબ્યૂન' ફેલાવે ધટતો જ આલ્યો. વર્ષે હજારો દસ લાખ ડૉલર્સની ખોટ આવવા લાગી. સને ૧૯૫૮માં 'ટ્રિબ્યૂન'ની માલિકી John Hay Whitney પાસે આવી. તેણે તે વખતે લંડનમાં અમેરિકન રાજદૂત હતા. ત્રણ વર્ષમાં થોડો સુધારો થયો; ૧૯૬૧ની સાલમાં રોજની ચાર લાખ નકલો 'ટ્રિબ્યૂન'ની વેચાવા લાગી, પણ ખીજાં બે પત્રો કરતાં આ આંકડો કીક કીક પાછળ હતો. મુદ્રણના મહાજનને

વળગવાથી જાતજાતનાં જોખમો અને ભુલમોમાં પ્રગ્ન સંપડાય છે ને પીડાય છે એના દાખલા ઇતિહાસમાં જુજ કે છેતા નથી.

લોકશાહી માટે ચૂંટણીનું મહત્ત્વ લેખકે સ્પષ્ટ કર્યું છે. ચૂંટણીમાં ઉદ્ભવતાં કેટલાંક અનિષ્ટો વિશે પણ તેમણે પ્રકાશ પાડ્યો છે. તેમણે ખૂબ સુંદર રીતે એ દર્શાવ્યું છે કે, 'ચૂંટણી વિનાનું અનિષ્ટ અને ચૂંટણી સાથેનું અનિષ્ટ એ બંનેમાં પહેલા પ્રકારનું અનિષ્ટ હજાર-મણું મોટું અને ખતરનાક છે.' આમ, લોકશાહીની સાચવણી માટે ચૂંટણી અત્યંત જરૂરી છે, ચૂંટણી પશ્ચ એકલથ્થુ ન બની જાય એ માટે એક કરતાં વધારે રાજકીય પક્ષોની જરૂર છે. કેમ કે, નહિ તો રાજ્ય અને સરકાર વચ્ચેનો તફાવત ભૂંસાઈ જાય છે. જો દેશમાં એક જ રાજકીય પક્ષના અસ્તિત્વની છૂટ હોય અને તે માત્ર સત્તા ઉપરનો પક્ષ હોય, તો ચૂંટણીના તંત્ર ઉપર પણ તેનો કાબૂ આવી જવાનો અને લોકો સમક્ષ સત્તા ઉપરના પક્ષને ચૂંટવાનો જ નિકલ્પ રહેવાનો. સરકાર પ્રગ્નને જવાબદાર બનવાને બદલે પ્રગ્નએ સરકારને જવાબદાર બનવું પડે. સરકાર રાજ્ય બનશે, સાર્વભૌમત્વ લોકોમાંથી ચાલી જઈને સત્તા ઉપરના પક્ષમાં તે હારાશે અને લોકશાહીનો વિષ્ણુ ધશે. તેથી જ, પુસ્તિકામાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'રાજકીય પક્ષોને જ નાબૂદ કરી નાખવાથી તો લોકશાહીનો વહેવાર ખોરબે પડશે અને પ્રગ્ન માટે પર્મદગીને અવકાશ ઓછો અને શત્રુવત ઘર્ષ જશે. ત્ર્યુ કે ચાર પક્ષોથી સંખ્યા વધી, તો છીડ જેવું લાગવા માંડે અને બે કરતાં એ સંખ્યા ઘટી, તો ગહરામથ્થુ જેવું લાગે'. એક કરતાં વધારે પક્ષ વિનાની ચૂંટણી એ સરખાવવાર-શાહીનો આવિષ્કાર છે.

લોકશાહીની ખૂટતી વાસ્તવિક કડીઓ પ્રત્યક્ષ રીતે તે તે દેશોમાં ફેરફાર કરીને દૂર કરવી જોઈએ; તેના ઉપાય લોકશાહી દૂર કરવાનો નથી. જેમ મનુષ્ય દુઃખી થાય છે તેથી તેના ઉપાય ઇચ્છા માત્ર જ દૂર કરવી એ નથી, પણ સાત્વિક અને શક્ય એવી સારી ઈચ્છાઓ રાખવી અને વિધનપૂર્વક વાતાવરણને બદલવું એ છે, એ જ રીતે લોકો અભય હોવાં, બંધન ન હોવાં, વહેમ અને

રૂઠિ અને લાચારીના ભોગ બની ગયા હોય, તો લોકશાહી દ્વારા જ તે બધાં અનિષ્ટોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તે માટે આત્મત્યાગ કરનારા મરજવાઓની જરૂર છે અને તેવા આદર્શવાદી માણસો દેશમાં થોડા ધણા અવશ્ય મળ્યા આવવાં જોઈએ. તેવા આદર્શવાદી કાર્યકરો વિના 'દુનિયાના કોઈ પણ સમાજ'ને ઉદાર કરી શકતો નથી, પછી તે 'લોકશાહી' સમાજ હોય કે સરખાવવારશાહી તંત્ર, તે મૂડીવાદ હોય કે સમાજવાદ. અમે માનીએ છીએ કે આ પુસ્તિકામાં વિદ્વાન લેખકે લોકશાહીના અગ્રિમ મહત્ત્વ ઉપર જ ભાર મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તે માટે એમણે લોકશાહીનો ઇતિહાસ, વર્તમાન લોકશાહી, લોકશાહીની ક્ષિત્તિ, તેનાં વિધિ-વિધિ સ્વરૂપો, તેના અમલની પૂર્વદરો અને તે માટેની આવશ્યકતાઓ વગેરેની તલસ્પર્શી અને હૃદયસ્પર્શી પણ, ચર્ચા કરી છે અને લોકશાહીના હાદ ઉપર વેધક પ્રકાશ નાખ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે 'ગાગરમાં સાગર' ભરી આપ્યો છે. તેમણે આ પુસ્તિકા દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યની અને માનવતાના વિશાળ પરિણામોની ખરે જ ઉમદા સેવા કરી છે અને લાવિષ્યમાં પણ તેઓ આવું ઉચ્ચ કોટિનું પ્રાણવાન સાહિત્ય આપણને પીરસતા રહેશે એવી આપણે આશા રાખીએ.

પુસ્તિકામાંના કેટલાંક અગત્યના ફકરા આ રીતે:

'લોકશાહીનું જાતન લોકશાહીના આદર્શમાં રહેલી પ્રગ્નની અનન્ય શ્રદ્ધા વડે ઘર્ષ શકે. લોકશાહીને ટકાવવાની અને તેના વડે વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ ટકી રહેવાની તમગા વિના એ કદી મૂલદક ઘર્ષ શકે નહિ. લોકોનો રસ જેટલો જાવંત અને જીજ્ઞાસુ, તેટલો લોકશાહીનો પ્રયોગ આગળ વધશે. લોકોની શ્રદ્ધા જેટલી તીવ્ર, તેટલાં જોડાં લોકશાહીનાં. મૂળ-આપણા પ્રગ્ન-જીવનમાં જિતરશે. લોકશાહીના પ્રયોગ માટે, સતત અને સ્વતંત્ર વિચારધારા જોઈશે. તે સાથે જ જવલંત અને અખૂટ શ્રદ્ધાપૂત આધ્યાત્મિકતા પણ જોઈશે.' (પૃ. ૫)

'અક્ષરગાન અને આર્થિક વિકાસ ઉપરાંત લોકશાહી માટે ખીજ ઘણી બધી જરૂરિયાતો અને શરતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.' (પૃ. ૫)

‘રસડીન પ્રજા તો લોકશાહી હશે, તો પણ વહેલી મોટી એને શુભાતી બેસશે. છુદ્ધિ અને અક્ષલ હોશિયારીની જરૂર નથી એમ નહિ, પરંતુ પ્રજાના તમામ વર્ગોના ઉમંગભર્યા સહકાર અને સાથ વિના એકલી છુદ્ધિ લગભગ નકામી છે. પ્રજાકીય કામો કેવળ સરકારે જ નહિ પણ પ્રજા પોતે કરતી થાય તો લોકશાહી ટકે અને વધે. ઉલ્લાસથી, ધગશથી અને સક્રિય-પણે આપણે સહુ બાંહેડે કામોમાં લાગ લઈએ તે જરૂરનું છે. કહેવત છે કે, ‘આપ મૂઆ વિના સ્વર્ગે ન જવાય’ તેમ, આપ મહેનત વિના લોકશાહીનું સુખ ન મળે.’ (પૃ. ૬)

‘લોકીના લુદા લુદા અલિપ્રાયોની ગંગા નિરંતર વહેતી રહે, તો જ એમાંથી પાણી પીવું રુચિકર અને આરોગ્યપ્રદ થાય. તો જ પછી સત્યની ઝાંખી માટે આશા બંધાય. સત્ય ઢાઈ એક વ્યક્તિ કે જૂથનો ઇર્જાશ નથી. સહુના સાથ વડે અને સહુને સાંભળવાથી સત્યને પામી શકાય છે. એટલે, પ્રજા સમક્ષ વિધવિધ વિકલ્પો-વ્યક્તિ અને વિચાર અને કાર્યક્રમના-હરહંમેશ મુક્તતા રહેવાં જોઈએ અને એમાંથી પસંદગી કરવાની મોકળાશ પ્રજાને મળવી જોઈએ. વારફરતી એવા વિકલ્પો સત્તા અને જવાબદારી સંભાળતા રહે. આવી પરિસ્થિતિ અને આળોદવા બંન્નાં હોય, ત્યાં લોકશાહી માટે વિકાસની શક્યતા અને સગવડો છે એમ માની શકાય.’ (પૃ. ૧૦)

‘એકબીજાના વિચારો અને અલિપ્રાયો આપણે માત્ર ચલાવી લઈએ, સાંભળી લઈએ, સાંખી લઈએ એનું નામ સહિષ્ણુતા નથી. ઉદારતાની હિતિથી, સત્ય-દર્શનની ઝંખનાથી અને સર્વલોકહિત કરવાની ધગશથી આપણે નાનામોટા દરેકનાં અલિપ્રાયો અને સૂચનો ઉત્સાહથી આવકારીએ, ધ્યાનથી સાંભળીએ, કાળજીથી તપાસીએ અને જે જે સારું ને સાચું જણાય તેના સ્વીકાર કરીએ એ સાચી સહિષ્ણુતા છે. મતાંતરણમાં એ લોકશાહીની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે.’ (પૃ. ૬૨)

‘પાણી જેમ લુદા લુદા નહેરોમાંથી આપ્પા પ્રદેશને પૂરું પડાય અને લૂમિ ફળદ્રૂપ બને તેમ વિવિધ અલિપ્રાયોવાળી રાજકીય પક્ષરૂપી નહેરો દ્વારા આખી સમાજ-ધરતી લોકશાહી માટે ફળદ્રૂપ બને છે.’ (પૃ. ૪૪)

‘લોકશાહીમાં લોકો સાથે વાતચીત કરવાની છે,

લોકોને બહેતવાવાના નથી. લોકો સમક્ષ નક્કર વિકલ્પો રજૂ કરવાના છે, માળામાળી કરવાની નથી. વિરોધપક્ષ બે આ રીતે વર્તે તો સત્તાની સીડી પર એ વધારે ઝડપથી ચડી જઈ શકે છે.’ (પૃ. ૪૬)

‘લોકશાહીમાં આંટીઘૂંટી નથી. એ મુક્ત સમાજની હિમાયતી છે. લોકશાહી એટલે મુક્ત સમાજ. લોકો એમનો જાહેર વહેવાર ખુલ્લી રીતે કરે એટલે મુશ્કેલીઓ વધવાને બદલે ઊઠાટો ઘટે છે. એમ કરવા જતાં આપણી નળનાઈઓ પણ છૂતી થાય અને આપણું સામર્થ્ય પણ રપષ્ટ થાય. મર્યાદાઓનું ભાન થવું એ પ્રગતિ કરવા માટેની એક આવશ્યક શરત જ છે. એટલે મર્યાદાઓથી ને નળનાઈઓથી મલસાઈ જવાનું ઢાઈ કારણ નથી.’ (પૃ. ૬૮)

‘લોકો એટલે ટાણું નહિ. લોકશાહીમાંથી ટાળાંશાહીનાં લપસી પડવાનો ભય અવગણવા જેવો નથી. લોકશાહીને નામે લોકસમૂહનું અવિચારીપણું ચાલવા દેવાય નહિ. લોકોને વિચારપૂર્વકનો સહકાર લોકશાહીમાં અપેક્ષિત છે. આંધળિયા અનુકરણ અને ઊંધું ઘાંઘીને ગાડરિયા પ્રવાહ જેવું રેલાવું તે લોકશાહી નથી. લોકશાહી સામાન્ય કે સરતી ચીજ નથી. સામાન્યજનોને અસામાન્ય બનાવવાની તાકાત લોકશાહીમાં છે. એની આળોદવા જ એવી હોય છે કે એના સતત શ્વાસોચ્છવાસથી દીનહીન મનાતા માણસો નવો પ્રાણ અને નવી પ્રેરણા પામે છે.’ (પૃ. ૬૯-૭૦)

‘અભણ માણસને પણ પસંદગી કરવાની અક્ષલ અને પહેંચ હોય છે. ખૂટ પહેંચો હોય તો તે વાગે છે કે નથી વાગતો એની સૂઝ દરેકને હોય છે, એ માટે કાંઈ ખૂટ બનાવવાની અક્ષલ હોવી જોઈએ એવું નથી. લોકતંત્રમાં શું ખટકયું ને બગડ્યું, કાણુ ક્યાં ચસડ્યું ને વિકડું તેની સમજ દરેકને આછીવત્તી રહેવાની. એટલે, શ્રદ્ધાપૂર્વક અને જેખમ એડવાની હિતિથી પણ દરેક નાગરિકને મતનો અને ઉમેદવારીનો હક્ક આપવાની લોકશાહીની હિમાયત છે. દરેકને એકેક મત; ક્રાઈને મત નહિ એમ નહિ; ક્રાઈને એકથી વધુ મત નહિ. માણસ દીક એક મત આપીને સિદ્ધ તો એમ કરવાનું કે ચૂંણચૂત રીતે ક્રાઈ ક્રાઈનાથી ચડિયાતું નથી.’ (પૃ. ૭૨)

‘લોકશાહી મહત્ત્વપૂર્ણ જાણ છે, દર વિશ્વાસથી ચાલે છે એ જ્યારે ધક્કો લગાવે છે ત્યારે જોરથી ધક્કો લગાવે છે. લોકશાહીની ખૂબી એ છે કે આપણી સામેના લેઝિના જીવાણમાંથી તેનો જન્મ થયો છે. એટલે એક રીતે જોતાં તો તેનાં મૂળિયાં ક્રાંતિમાં છે. છતાં ક્રાંતિનો કસળ લોકશાહી એ રીતે ફેલાવે છે કે જેથી લોકો રાજા વિના ઓછામાં ઓછી કિંમત ચૂકવીને સામાજિક પરિવર્તનો થયાં કરે.’ (પૃ. ૭૨)

‘લોકશાહીની ગંગા સતત વહેના પાણી જેવી છે. એને ઢાઈ અંત નથી, પૂર્ણવિરામ નથી. પાણી જેમ જુદાં જુદાં સ્થળે વળાંક લેતું જાય, સાંકડા પહોળા પટમાં પથરાતું જાય, તેમ લોકશાહીની ગંગા પણ માનવ-સમાજમાં સતત વહેતી જ રહેશે. એમાંથી ચાંગળું પાણી પીતું કે ધડો ભરી લેવો તેનો આધાર આપણી શક્તિ અને તરસ પર છે. આપણી પાત્રતા જ આપણી સફળતાનું મૂલ્યાંકન કરશે.’ (પૃ. ૭૨)

લક્ષ્મીસેન ઈ. લાલીવાલા
એડમંડ્સેન ઈ. લાલીવાલા

+ + +

સાહ્યાર સ્વીકાર

Longmans, Green & Co. Ltd., 48 Grosvenor Street, London, W. I પ્રકાશિત :

- (1) *The New Statesman* : The History of the first fifty years-1913-1963. By Edward Hyams. With an Introduction by John Freeman. pp. 326. Index. 35 s.
- (2) *New Statesmanship* : An Anthology. Selected by Edward Hyams. pp. 290. 25 s.

x x

C. A. Watts & Co. Ltd, 39 Parker street, Kingsway 1, London, w. c. 2 પ્રકાશિત :

- (1) *The Romans*. Edited by J. P. V. D. Balsdon. pp. 288. Index. 15 s.
- (2) *Education and Contemporary Society*. By H. L. Elvin. pp. 220. 15 s.

x x

Cambridge University Press, Bentley House, 200 Euston Road, London, N.W. 1 પ્રકાશિત :

- (1) *Social Science and Political Theory*. By W. G. Runciman. pp. 200. Index. 22s. 6d.
- (2) *The Nature and Limits of Political Science* By Maurice Cowling pp. 214. 25s.
- (3) *International Relations : A General Theory*. By J. W. Burton. pp. 288. Index. 37s. 6d.

x x

Macmillan & Co. Ltd., St. Martin's street, London, W. C. 2 પ્રકાશિત :

- (1) *Government Action and Morality* : Some Principles and Concepts of Liberal-Democracy. By R. S. Downie. pp. 159. Index. 21 s.
- (2) *The British General Election of 1964*. By D. E. Butler and Anthony King. pp. 407. Index. 45 s.
- (3) *The Machinery of Local Government*. By R. M. Jackson. pp. 390. Index. Second Edition, 1965. 36 s.
- (4) *Studies in British Government*. By V. H. Brasher. pp. 177. Index. 18 s.
- (5) *Studies in British Politics* : A Reader in Political Sociology. Edited by Richard Rose. pp. 340. 52s.

x x

ગૂર્જર ગ્રંથસભા કાર્યાલય, ગાંધી રસ્તા, અમદાવાદનાં પ્રકાશનો :

- (1) હું શાણી અને શકરાજાઈ. લેખક-‘પ્રિયદર્શી’ (મધુસૂદન પારેખ) પૃ. ૨૪૪ રૂ. ૫/-
- (2) ધ્રુવદેવી. (ભારતસમ્રાટ સમુદ્રયુધ પછી આરમ્ભ વધતી નવલકથા). લેખક-ધૂમકેતુ. પૃ. ૧૭૧. રૂ. ૩-૫૦ ચૈ.
- (3) મહામાનવ શાસ્ત્રી. લેખક-કુમારપાળ દેસાઈ. પૃ. ૩૦૦. રૂ. ૬/-

*

“લોકશાહી સર્વના લાભ માટેની સરકાર છે, અને તેથી એને એવી રીતે ચલાવવી જોઈએ કે પ્રત્યેક નાગરિક, બહુમતીની વિચારસરણીથી કે અભિપ્રાયોથી ભલે ગમે તેટલો બુદ્ધિ પડતો હોય તેમ છતાં, સ્વેચ્છા-થી સહકાર આપવાની પરિસ્થિતિમાં હોય. માત્ર કાયદાની જોગવાઈઓ ઉપર તે આધાર રાખી શકે નહિ. એટલે મહત્તમ મત-એકતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એ આવશ્યક છે કે લોકશાહીવાદીઓમાં સમાધાનની ભાવના, લિંગ દૃષ્ટિબિંદુ સમજવાની તત્પરતા અને સમાધાન કરવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. લોકશાહીને આગળ ધપાવવાની ભાવનાથી ચૂંટણી સહતાં માણસોમાં રહેલ સેવાભાવના, નિઃસ્વાર્થતા, સત્યપ્રિયતા અને ચારિત્ર્ય ઉપર આ બાબતો નિઃશંક આધાર રાખશે. મતદારે પોતે જ વિચાર કરી ઉમેદવારોમાંથી ઉત્તમને શોધી કાઢવાનું અને તેની તરફેણમાં પોતાનો મત આપવાનું રહેશે. જો દરેક બધું ભ્રિષ્ટ રીતે અને સાચી ભાવનાથી પોતાની ફરજ બજાવે તો પરિસ્થિતિ ધ્રુવિષ્ણ દિશામાં પ્રયાણ કરશે એમાં શંકા શંકા નથી.”

ગણેશ બાસુદેવ માવળંકર

[‘આપણી લોકશાહી : તેનું નિર્માણ અને જતન.’ લેખક : ગણેશ બાસુદેવ માવળંકર, અનુવાદક : કેપ્ટન ર. ભટ્ટ. સુવિધા પ્રકાશન, માવળંકર હાઉસ, ભાદ્ર, અમદાવાદ-૧. નવેમ્બર, ૧૯૬૬. પૃ. ૧૮-૧૯.]

કેટલાક કાગળો. મ્યુનિસિપાલિટી અને મિલબોર્નસી એસોસીએશન એ બન્નેની વચ્ચેની વેલ્યુએશન બાબતની લવાદીનું કામ.

પછી કેટલાક મરાડી કાગળો. ચિ. સી. સુન્દરાયાર્થ પેદારકર અને અંબુતાઈનાં ખાતાંઓનો (સદગત સાબુ-માવશી ગોળવલકરે એમને માટે મને બક્ષીસ આપેલા) નિકાલ કરવા માટે શ્રી મામા પેદારકરને મોકલવાના કાગળોનો મુસદ્દો લખાવ્યો. બીજા પક્ષ કેટલાક કાગળો.

બોજન બાદ પરચૂરણ વાયન અને વિશ્રાંતિ. ટપાલ નોઈ અને મોકલી. થોડા કાગળો. આર. સી. ટેકનિકલ સ્કૂલના મિન્સિપાલ શ્રી દેસાઈ આવ્યા હતા. ત્યાંના અભ્યાસક્રમમાં ભુદાભુદા વિષયોના અભ્યાસક્રમે દાખલ કરવા અને એ સંરચાને હાલની જગ્યા પરથી યુનિવર્સિટીના અમારા કેમ્પસમાં લાવવી એ વિષે તેઓ સરકારને લખવાના છે એ માટેનો એમનો મુસદ્દો નોઈને તે પર ચર્ચા કરી અને સૂચનાઓ આપી. શ્રી સુરેશભાઈ હડિસિંગ આવ્યા હતા.

આ અને શૈય આટોપીને પ્રેમાભાઈ હાલમાં મદાનિગેષ મંડળમાં ધીરક મહેલસવ માટે ગયો હતો. આ મંડળ એટલે ડૉ. બેસાઈ બેન્ગમિનનું જીવનકાર્ય. હું પ્રમુખપદે હતો. આ પ્રસંગે ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ અને કુરેશી બોલવાના હતા. એમનાં નામો પણ બહેર-પત્રકમાં પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. પણ છેક છેલ્લી ધડીએ તેઓ બન્ને શ્રી પુરુષોત્તમદાસટંડનની બહેર સભામાં ગયા! જે કાર્યક્રમ અગાઉ નક્કી થયો અને જ્યાં જવા માટે આપણે હા પાડી હોય તે છોડીને બીજા કાર્યક્રમમાં જવું તે મને થોડા લાગતું નથી. આખું કરવામાં આપેલા શબ્દની કે વચનની કિંમત નહિ એવું બને છે. કીક.

ત્યાંથી ભદ્રમાં આવીને ઘેર આવ્યો ત્યાં શ્રી એસ.બી. નાડકર્ણી અને એમનાં પત્ની આવ્યાં. બોજન બાદ પરચૂરણ વાયન અને વિશ્રાંતિ.

રિવરઝેન્ડથી મેં મોકલેલા કાગળોનું^{૧૦} ચુકરાતી ભાષાંતર 'પ્રચાન'^{૧૧} માસિકમાં પ્રકાશનારે ચિ. અણ્ણાએ કર્યું હતું તે જોયું અને તપાસી આપ્યું.

તા. ૨૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, બુધવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. પછી. નિત્યવિધિ,

ઈન્ડેક્શન વગેરે. ડૉક્ટરના કહેવાથી ઈન્ડેક્શનનો ડોઝ આજે વધાર્યો. પછી ઇ-ડીઆ બૅંકમાંનાં ભુદાં ભુદાં ખાતાંઓના હિસાબો જોતો બેઠો. ત્યાર બાદ ૯-૩૦ થી ૧૧-૪૫ સુધી મ્યુનિસિપાલિટી અને મિલબોર્નસી વચ્ચેની લવાદીનું કામ. પછી શ્રી મૌતમ સારાભાઈ^{૧૨} આવ્યા હતા. ઈન્કમ ટેક્સ મુકિનો ફાયદો લઈને એમને કેટલીક રકમ યુનિવર્સિટીને આપવી છે એ બાબતમાં તેઓ ચર્ચા કરવા માટે આવ્યા હતા. પરંતુ જે યોજના માટે એ દાન આપવાનું છે એ યોજનાની ઝીણામાં ઝીણી વિવરતા પણ તેઓ કહે તે જ પ્રમાણે ઘની જોઈએ એવો એમનો આગ્રહ! એ વાત સંપૂર્ણપણે કેવી રીતે શક્ય બને કે કીક.

બપોરના બોજન માટે શ્રી ચિનુભાઈ લક્ષ્મીભાઈ તે^{૧૩} ત્યાં ગયો. શ્રી પુરુષોત્તમદાસ ટંડન આવ્યા છે. બીજા ઘણા બધા મિલભાઈદિગ્ધ અને અન્ય ભેટા હતા.

શેઠ અચ્યુતલાલ અને હું સાથે પાછા ફર્યા અને યુનિવર્સિટી વિષે અમારી વાતચીત થઈ. પછી વિશ્રાંતિ. શ્રી સુરેશભાઈ હડિસિંગ અગ્યા. પછી શ્રી મૌતમ સારાભાઈ, પોતે કઈ શરતો સાથે પૈસા આપશે એનો મુસદ્દો લઈને આવ્યા. મેં એમાં ફેરફાર સૂચવ્યા. રકમ આશરે રૂ. ૩૯,૦૦૦ હતી. તેઓ મને મુબઈમાં તા. ૩૧ મીએ મળવાના છે.

કરાંચીના મંદિરની બાબતમાં શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિરના પ્રતિનિધિ મળ્યા હતા. મંદિરની વ્યવસ્થા ત્યાંના હાઈ કમિશનરને સોંપવી એમ નક્કી કર્યું અને મુસદ્દાએ વગેરે પણ કરાવી આપ્યા.

પછી પુરુષોત્તમ મિલ કંપાઉન્ડમાં શ્રી રામચરિત-માનસ સંમેલનમાં ગયો. મારા હાથે ઉદ્ઘાટનવિધિ થવાની હતી. રામચરિત સ્ફૂર્તિદાયક છે અને તે કેવી રીતે, વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક જીવનમાં શ્રી રામચંદ્ર કેવી આદર્શ રીતે વર્ત્યાં એ કહીને મેં સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ત્યાંથી ભદ્રમાં આવીને મહારાષ્ટ્ર સમાજના^{૧૪} શ્રી ખજે અને શ્રી ફરકેને મળીને બજલા પર પાછો આવ્યો. પછી ઘરનાં સહુ સાથે બેસીને વાતોચીતો. બોજન બાદ શ્રીમતી ધોન્ડૂઆયાબાઈ^{૧૫} આવ્યાં હતાં. વાતો. પરચૂરણ વાયન, વગેરે.

તા. ૨૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર
(અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. પછી ઈન્ડેક્શન, વગેરે

નિત્યવિધિ. કેટલાક કાગળો. રાજ મહેન્દ્ર પ્રતાપ સિંગ ૧૧ (૨-૬૫૧૧) મળવા આવ્યા હતા. ૯-૩૦થી ૧૧-૪૫ સુધી યુનિસિપાલિટી અને મિલિટીના સભ્યોની લવાહી. પછી કેટલાક કાગળો.

ભોજન ખાદ રાજ મહેન્દ્ર પ્રતાપની સાથે કોલેજના કંમ્પસ તરફ જઈને એમને બહુ બતાવી આવ્યો. પછી કેટલાક મહત્વના કાગળો લખાવ્યા. કરોચી સ્વામીનારાયણ મંદિરની બાબતમાં શ્રી શ્રીપ્રકાશને મોકલવાનો પત્ર લખાવ્યો. શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક અને શ્રેષ્ઠ રતિલાલ પટેલ આવ્યા હતા. દુષ્કાળ કમિટીના કામ બાબત શ્રી ઈન્દુલાલને ખૂબ જ અસંતોષ છે તે વાજબી પણ છે; પરંતુ એનો ઉપાય શો? કૌચિસના પદાધિકારીઓ યોગ્ય પ્રકારે કામ કરતા નથી એવી ફરિયાદ કરીને શો ઉપચાર? એમને પણ ઉપરથી દૂર કરવા હોય તો આપણે કામ કરતા રહેવું એ એક જ ઉપાય છે. દુષ્કાળ-નિવારણ અર્થે આપણાથી જે શક્ય તે આપણે કરી છૂટવું એ ઉત્તમ માર્ગ. ઠીક.

૫-૧૫ વાગ્યે નીકળ્યો અને કાસિન્દ્રા ગામે (આશરે ૧૮ માઈલ) જઈને ત્યાંની શાળાની ઇમારતનું ઉદ્ઘાટન કરી આવ્યો. પ્રસંગે અનુરૂપ નાનકડું ભાષણ પણ કરી આવ્યો. ૮-૩૦ વાગ્યે ઘેર પાછો આવ્યો.

ભોજન ખાદ ચિ. બાળ સાથે ચર્ચા. વિષય અને arguments હમેશનાં જ. પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૨૪ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(અમદાવાદ અને મોડાસા)

પરોઢિયે જીડીને સ્નાન વગેરે આટોપીને બેલગામ કોલેજના પ્રોફેસર ઠકારને કાગળ અને બીજાં થોડું પરચૂરણ કામ. પછી ૭-૪૦ની ગાડીમાં મોડાસા જવા માટે નીકળ્યો. ગાડીમાં થોડો વખત વૃત્તપત્રવાચન અને 'કાંઈ પાઝલે' ૧૭નો બીજો ખંડ લેવાર કરવાનો છે એવું કેટલુંક લખાવ્યું બેઠું. આટલું કામ (ગાડીમાં) થયું. શ્રી પરીક્ષિતલાલ મલ્લુદાર ૧૮ સાથે હતા, એમની નેડે વાતો.

આશરે ૧૦-૩૦ વાગ્યે તલોદ ગામે ઊતર્યા. ત્યાં લોકોએ એક સભા રાખી હતી. લોકો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. સ્ત્રીઓ, બાળકો, વેપારીઓ, ન લાગેલા

વગેરે સર્વ પ્રકારના લોકો હોવાથી મોક્ષવાની મુરકેલી હતી. પણ સ્નાત્યની જવાબદારી શી છે એ વિષે બોલ્યો. ચારિત્ર્ય, ચિસ્ત વગેરે ગુણો વિના હવે ચાલવાનું નથી એ મુદ્દો. યુરોપમાં શું બેઠું તે પણ કહ્યું.

પછી ઈન્જેક્શન, જમણું, વિશ્રાંતિ વગેરે આટોપીને નીકળ્યા તે ત્યાંથી આશરે ૨૦ માઈલ ધનસુરા ગામે બે વાગ્યે પહોંચ્યા. ત્યાં પણ વ્યાખ્યાન આશરે ૪૦ મિનિટનું અને ત્યાંથી નીકળીને આશરે ૧૦ માઈલ પર ઇંદરની હલમાંના બાયડ ગામે ચાર વાગ્યે આવ્યા. ત્યાં સભા, ભાષણ, ચા, શીય વગેરે આટોપીને ૫-૩૦ના અરસામાં ધનસુરા મુકામ પર પાછા પહોંચ્યા અને ચાર વગેરે ફરી ભઈને ૬-૦ વાગ્યે મોડાસા આવી પહોંચ્યા. ગામની લાગોળ પર જ લોકો અમને મળ્યા અને અમારું સ્વાગત કર્યું.

અહીં (મોડાસા) મુકામ અહીંના વૃદ્ધ, પણ ઉત્સાહ વડે જીવાનો તે પણ ચરમાવે એવા, સંજ્ઞાન શ્રી મયુરાદાસ લાલજી ગાંધીને ૧૯ ઘેર. હું એમને ૧૯૨૧ની સાલથી જાણખું છું. આ સદ્ગુરુસાથે પોતે તન, મન, ધનનો ઘસારો સહન કરીને આજીવન રચનાત્મક એવું સમાજ-સેવાનું કાર્ય કરેલું છે. શાળા, દવાખાનું, હરિજનકાર્ય વગેરે. આ પ્રદેશમાં એક પણ એવી સંસ્થા નથી કે જેના મૂળમાં શ્રી મયુરાદાસલાર્ઈ ના હોય. ઠીક.

રાત્રે ભોજન ખાદ લાક્ષા બધા કાર્યકર્તા ભાઈઓ મળ્યા. મને થાક લાગ્યો હતો એટલે હું થોડાંક ઝોઠાં ખાતો જ બેઠો હતો. પણ છેવટે (બધા સાથે) બેઠો. (અને વાતોચીતો). કૌચિસી સરકારો, પદાધિકારી (કૌચિસી-ઓ) વિષેનો તીવ્ર અસંતોષ ખુલ્લી રીતે લોકો વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. આ સ્થિતિ કેવી રીતે બદલવી એ એક ભારે પિકટ પ્રશ્ન છે. લોકોએ શું બળવો જ કરવો રહ્યો? લલામણો અને લાગવગો, અસહિષ્ણુતા વગેરેનો બ્યાં ત્યાં જિલસો છે એવું જ બધાનું કહેવું હતું. આજના દિવસે એક મોટી વાત થઈ. તે એ કે દરેક કાર્યક્રમ બરાબર નિયત સમયે શરૂ થયો અને પૂરો થયો.

તા. ૨૫ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શનિવાર
(મોડાસા અને અમદાવાદ)

પરોઢિયે જીડીને થોડો વખત 'કાંઈ પાઝલે'ના બીજા ખંડના હસ્તલિખિતનું વાચન. ઘાસતેલનો દીવો સારો

ન દોવાથી વધારે વાચન થયું નહિ. નિઃપવિધિ આટોપીને કાર્યક્રમ માટે નીકળ્યો. જૂના હરિજન નિવાસની મુલાકાત લઈને મુખ્ય કાર્યક્રમમાં ગયો. મુખ્ય કાર્યક્રમ એટલે હરિજન નિવાસનું ખાત મુહૂર્ત. એનો સમારંભ. અહીં પણ મેં સામાન્ય વિચારો દર્શાવનારું લાપણું કર્યું. અહીંના નાગરિક લોકોએ એક માનપત્ર (મને) આપ્યું. એમાં અને લાપણોમાં મોડાસ અને આબુળાબુળા પ્રદેશનું ઐતિહાસિક અને ભૌગોલિક મહત્વ વ્યક્ત કરાયું. આ પ્રદેશ રેલ્વેથી દૂર હોવાને કારણે આગેવાન લોકો પૈકી ખાસ કોઈ આ બાબતે આવતા નથી. તેને કારણે મારા આવવાથી વિશેષ ઉત્સાહ લોકોને થયો. ઠીક.

પછી દવાખાનાની મુલાકાત લીધી અને બાદ મુકામ પર જમણું અને વિશ્રાંતિ.

ત્યાર પછી ૨ થી ૪-૧૫ સુધી કાર્યક્રમ. નવા દવાખાનાની ઇમારત જોઈને મ્યુનિસિપાલિટીમાં ગયો. મ્યુનિસિપાલિટીએ મને માનપત્ર આપ્યું. જવાબરૂપે હું બોલ્યો એમાં મ્યુનિસિપલ કામમાં મને કેટલો રસ છે તે કહીને મ્યુનિસિપલ કામ એટલે સ્વરાજ્યના શિક્ષણની નિશાળ જ છે, સ્વરાજ્યનો પાયો જ છે એ મુદ્દો કહ્યો. ખીજા મુદ્દાએ આનુષંગિક હતા. ત્યાંથી શાળામાં ગયો. વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્દેશીને થોડું બોલ્યો. શિક્ષણનું મહત્વ, શિક્ષણ એટલું શું, વિદ્યાર્થીઓએ સારી ટેવા પાડવા માટે નાની ને ઝીણી બાબતો તરફ બેદરકારી કરવી નહિ, એ મુદ્દાએ કહ્યા. ત્યાંથી મહિલા મંદિર ગયો. સ્ત્રીઓને સીવણ કામનું, અક્ષરજ્ઞાનનું અને ખીજું સામાન્ય જ્ઞાન આપવાનું આ કેન્દ્ર છે. ત્યાં પણ ચાર શબ્દ બોલ્યો. સમાજમાં સ્ત્રીનું સ્થાન મહત્વનું છે અને સ્ત્રીઓને સરકારી તથા યોગ્ય શિક્ષણ શા સારુ જોઈએ એ મુદ્દો રજૂ કર્યો. સ્ત્રીને યોગ્ય રીતે શિક્ષણ હશે તો બાળકોનાં શિક્ષણને પ્રથમ મહાદે અંશે સરળતાથી ઉકેલાશે. ઠીક.

પછી મુકામ પર આવ્યો. ત્યાં સેવાદળના લોકો મળ્યા. આ વચ્ચે આટોપીને મોટર દ્વારા ૫ વાગ્યે નીકળ્યા તે ૮ વાગ્યે અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા. ૬૦ માઈલનો પ્રવાસ થયો. શ્રી પરીક્ષાલાલ મજમુદાર સાથે હતા. ઘણીબધી વાતોચીતો થઈ.

બોમ્બે બાદ ટપાલ. વાતોચીતો પછી 'કાંઠી પાઝલે' દ્વિતીય ખંડનું હસ્તલિખિત આગળ વાંચ્યું. ચિ. બાળ

આવ્યો અને ચર્ચા કરવા લાગ્યો.....

તા. ૨૬ ડિસેમ્બર-૧૯૪૮, રવિવાર
(અમદાવાદ)

પરોઢીએ ૪-૪૫ વાગ્યે જ ભિડ્યો. રોજનીશી-સેખન અને પત્રવ્યવહાર જોઈને 'કાંઠી પાઝલે'ના ખીજા ખંડનું હસ્તલિખિત થોડો વખત જોયું. કુષ્કાળ નિવારણના કામ માટે શ્રી લક્ષ્મીદાસલાઈ આશર ૨૦ આવ્યા હતા. એમને મિલમાંથી પંપ જોઈએ છે. રનાને, આ વચ્ચે આટોપીને ફરવા ગયો. આજે જરા મોડું થયું. ૪૦ મિનિટ જ ફરવાનું થયું.

પછી મુખ્ય કામ મ્યુનિસિટી રિપોર્ટનું. સરકારને મોકલવાના કાગળનો મુસદ્દો લખાવ્યો. રિપોર્ટની નકલો હજી સલાસદો તરફ રવાના થઈ નથી તે રવાના થશે અને પછી પ્રિન્સિપલ એન. એમ. શાહની સહી લેવાની. શ્રી મુનશીએ કેટલાક શાબ્દિક ફેરફારો સૂચવ્યા છે. અન્ય કેટલાક મુદ્દાઓ અને વિચારો મારા પર છેડવામાં આવ્યા હતા એનો નિકાલ કર્યો.

પછી કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિર (કરાંચી) બાબતમાં શ્રીમુત શ્રીપ્રકાશને મોકલવાનો કાગળ વાંચીને સહી કરી. એમનાં ઘરનાં કૌટુંબિક ખર્ચની બાબતમાં ચિ. બાળાસાહેબ મહોજનનો એક લાંબો કાગળ આવ્યો છે. એમને ચિન્તામુક્ત કરવા રજા. પરંતુ ખાનગી (confidential એવો) જવાબ મારે જ લખવો રહ્યો. ઠીક. શ્રી ચિટણીસ સાથે કેટલાક હિસાબો વચ્ચે જોયા.

ભોજન બાદ આરામ. ૨-૩૦થી કામની શરૂઆત. આજે એરંડિયા મહોજન (Seeds Merchants Association)ના રજત મહોત્સવના અધ્યક્ષ તરીકે મારે જવાનું છે એ પ્રસંગે શ્રી અમૃતલાલ શેઠનું લાંબું અને મંત્રીનું નિવેદન આવ્યું હતું તે જોયું. સરકારની હાલની નીતિ વિષે ધણી બધી જીજ્ઞાસુ એમણે કરી છે, પોતાનો કેસ એમણે રજૂ કર્યો છે અને સરકારી તંત્ર વિષે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ઠીક. બનારસના પુસ્તકવિકેતા શ્રી લાર્જવ મળ્યા હતા.

૩-૩૦થી ૫-૪૫ સુધીનો વખત એરંડિયા મહોજનના રોષ મહોત્સવ રચેલો ગયો. વેપારી લોકો બધા હાજર હતા. આગેવાન કોંગ્રેસવાળાઓ દેખાતા નહોતા. દરેક

વેપારીએ સરકારી ધોરણ, નીતિ અને રીતસાત એ બંધાં પર ખૂબ કડક ચબ્દોમાં ટીકના પ્રદાર કર્યા. ત્યાર પછી હું જોયો. સ્થિતિ નાબૂદ હતી. એક તો હું સરકારનો નિકટગત, સરકારમાં નહિ તો પછુ-ખીલું, સ્પીકરની હેસિયતને કારણે મારી મર્યાદા ઝીલું એ કે, વેપારીઓની વાત મહદં અંશે સત્યી હતી. એમને વિદોધાત્મક વચાવ આપવો તે અશક્ય એટલું બર નહિ પણ એમાં સત્યનો દ્રોહ. અને એમની વાતોને જલદેર રીતે પુષ્ટિ આપવી એટલે સરકારની નિંદા. પણ મેં નિશ્ચય કર્યો કે જે લાગે તે વ્યક્ત કરવું જોઈએ. મારા લાંબાચુના મુદ્દાઓ : (૧) સર્વસામાન્યપણે ફરક પુખ્ત વયના માણસના મત ઉપર આધારિત (રહેતી) સરકાર, એની નજર સામાન્ય માણસ શું કહે છે એની તરફ જ રહેવાની. એટલે ચાર થોડા વેપારીઓ ગમે તેટલું ચોખ્ખા અને ઠાંઠું સારું બોલતા હોય તો પણ સામાન્ય માણસને જે લાગે છે એ જ પ્રમાણે સરકાર કરવાની. (૨) હાલનો સમય સંકટમયનો છે. એટલે જે કંઈ લાગે છે અગર લાગશે તે સ્વાતંત્ર્યની પ્રચૂત વેદનાઓ છે, હીંમત સમય માટે એ કંઈટકનારું નથી. સમુગ્રધન ચાલુ છે. હાલમાં વિપ (લેલો) ઉપર આવેલું દેખાય તો પણ છેલ્લે અમૃત જ નીકળશે એવો વિશ્વાસ રાખવો. (૩) દિનપ્રતિદિન વેપારીભાઈઓ નાગરિકતાની ફરજને ભૂલતા જઈને બધી વખત વેપારમાં જ ગાળે છે. લોકસંપર્ક નથી તેનું આ પરિણામ છે. એટલે લોકોની સેવા દ્વારા લોકસંપર્ક વધારવો. (૪) જે લાગે તે સ્પષ્ટપણે બોલવું જોઈએ. લોકમત પ્રમળ હશે તો સરકાર એની વિરુદ્ધ જશે નહિ; પણ જે દોષ હોય તે બોલતાં ગભરાય છે, 'હું જા માટે ખરાબપણું વહેરી લઈ', 'મને એનું શું', આ પ્રકારની જીતધી તુકસાન થાય છે. એ દૃષ્ટિએ જોતાં, આજના સમાદર્શમાં દરેક પોતાના મનમાં રહેલો ખળભાગટ વ્યક્ત કર્યો એ મોટું જ કામ થયું. (૫)

પાદટીચો

૧. શ્રી અનેતથયનમ્ આર્યગાર. ગિહાર ચલ્ચના મર્વર. તે પહેલાં તેઓ લોકસભાના સ્પીકર હતા. દાદાસાહેબના સ્પીકરપદ દરમિયાન શ્રી આર્યગાર લોકસભાના ડેપ્યુટી સ્પીકર હતા, અને દાદાસાહેબના દેહાંત પછી તેઓ સ્પીકરપદે ચૂંટાયા હતા. શ્રી

કમિશનર કરવા માટે યુનિવર્સિટીને બે લાખ રૂપિયાનું દાન બહેર કર્યા બદલ આચાર.

... પછી હદમાં આવીને શ્રી મુમુમદાર સાથે બંગલા પર આવ્યો. મહાસ્વરૂપના સમાગમના લેક્ચર તા. ૨૮મીનું નિર્મનજી આપવા માટે આવ્યા હતા. શ્રી ડાપડિયા શ્રી ચૌતમ આરાભાઈના (આચરે રા.) ૪૦,૦૦૦ના દાનની બાબતમાં મળવા આવ્યા હતા. શ્રી મુમુમદારને અને શેડ અસતવાલને એમણે મળવું એમ મેં કહ્યું. શ્રી ભાલિકાશ બેલેકર^{૨૨} આવ્યા હતા. એમણે કરવાનાં કામેનું ટાંચણ કરાવ્યું : (૧) ખાંડેર પ્રકરણના બધા હિસાબો પૂરા કરવા અને લેવાસાહેબને જે મિલકત આપવાની તે એમની પત્નીના નામે આપવી એ વિષે લેવાસાહેબને કાગળ. (૨) કાકુર ટ્રસ્ટ ફંડની^{૨૩} રકમ ટિપ્પક વિદ્યાપીઠને સોંપી દેવી એવો વિચાર શ્રી પાટલને^{૨૪} જણાવીને નિર્ણય લેવા. (ઉપરાંત) ખીલ પાસુ નાની નાની ધણી બધી બાબતો. 'હરિજન'^{૨૫}માં એક નાનકડો લેખ શ્રી કિશોરલાલભાઈએ માર્યો છે. તા. ૩૦ જાન્યુઆરી (મહારાષ્ટ્રનો નિર્વાણ દિન)નો દિવસ કેવી રીતે પાળવો એ વિષય. એ લેખ લખાવ્યો.

પછી ઘરનાં બંધાં સાથે વાતોચીતો વગેરે ભોજન ખાદ 'કાફી પારડે' હસ્તશિખત. વહેલો જ સતો. ચિ. ચાવડાનાં લગ્ન વિષે સૌવતીએ વાત કહી. મેં સાંભળી લીધી; શું બોલું? ચિ. અવજાનું વર્તન અનૈતિક નથી. પણ એણે માત્ર મી પૂજ્ય બાઈનું અને સૌવતીનું મન પણ દુભાવવું નહિ. પણ હું એને આ વાત કેવી રીતે કહું? એની ભાવનાને અને એના લવિષ્યને આ સવાલ છે. હું સલાહ આપું એના કરતાં વધારે આગળ હું કેવી રીતે જઈ શકું? હીક. પણ આ જ વાત સૌવતીને મેં ફરી કહી હોત તો સારું થાત એમ પાછળથી મને લાગ્યું. હીક.

(કમશા)

આર્યગાર બાંધના પતની છે અને કુશળ વક્રીલ તરીકેની એમની કારકિર્દી હતી. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં એમણે સક્રિય ભાગ લીધો હતો. દેશવિદેશના પ્રવાસો એમણે ખેંચેલા છે. શ્રી આર્યગાર હુકિશાળી, વિનોદી સ્વભાવના અને ધાર્મિક વૃત્તિના સજ્જન છે.

૨. રપીકરપદનાં સ્વરૂપ અને કર્તવ્યો વિષે દાદાસાહેબે થોડુંક છુટુંબાણું લખાણ કર્યું છે. લંડનની The Hansard Societyએ ઈ. સ. ૧૯૫૧માં પ્રસિદ્ધ કરેલ અંગ્રેજી પુસ્તક Parliamentary Government in the Commonwealth: A Symposium—Edited by Sydney D. Baileyમાં દાદાસાહેબનો લેખ ‘Parliamentary Life in India’ પ્રસિદ્ધ થયો છે. (પૃ. ૧૪૪થી પૃ. ૧૪૮). હેરલ્ડ લૅસ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પોલિટિકલ સાયન્સ, અમદાવાદનું બીજું પ્રકાશન, Parliamentary Democracy in India: A Symposium તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ને રોજ (દાદાસાહેબના દુર્ઘટ અવસાનના ચાર જ દિવસ પહેલાં—તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ને રોજ દાદાસાહેબ સ્વર્ગવાસી બન્યા). બહાર પડ્યું તેમાં The Office of the Speaker એ શીર્ષક હેઠળ દાદાસાહેબનો ખાસ સવિસ્તર લેખ છે એને યુગરાતી અનુવાદ ‘રપીકરનું પદ’ એ નામે ‘અભ્યાસ’ પુષ્પ ૧ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. (નવેમ્બર ૧૯૬૫, પૃ. ૧૨, કિ. ૦-૫૦ પૈસા).
૩. ધી હજુમંત અચ્યુત ચિટ્લીસ. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં તેઓ નોકરી અર્થે અમદાવાદ આવ્યા અને દાદાસાહેબ પાસે હિસાબનીસ તથા કારકુન તરીકે કામ કરવા લાગ્યા. દાદાસાહેબના દેહાંત પછી પણ થોડાં વર્ષ સુધી એમણે માવળાંકર કુટુંબ સાથે કામ કર્યું અને એકધારી સખિદ સેવાઓ બજાવી. તેઓ બાવડા ગામના વતની છે (મહારાષ્ટ્રમાં કોલ્હાપુરની પાસે આશરે ૪૦ માઈલ પર આવેલું ગામડું). હાલ તેઓ મુંબઈમાં નોકરી કરે છે.
૪. સદ્ગત રોડ હરિદાસ અચરતલાલ. અમદાવાદના અગ્રણી મિલમાલિક. સદ્ગત ધાર્મિક વૃત્તિના તથા પરાંપકારી હતા. વિશેષ માહિતી માટે જુઓ: ‘જીવન પ્રવાગ’ (જીવન, પ્રવચન અને સદ્સાવન)—રોડ હરિદાસ હિરક ગ્રંથ. લેખક, શ્રી વિષ્ણુદેવ પંડિત અને સંપાદક શ્રી ગજનન વી. જોશી.
૫. ડૉ. જી. ડી. રેમર. દાંતના દાકતર તરીકે તેઓ અમદાવાદમાં બહુતા હતા.
૬. ડૉ. મોતીલાલ પટેલ. બહુતા સર્જન. યુગરાત યુનિવર્સિટીની વિવિધ સમિતિઓમાં શરૂઆતથી સક્રીય રહ્યા છે. ભારતની મેડિકલ કોલિન્સલમાં પણ એમણે કામગીરી બજાવી છે.
૭. સદ્ગત ડૉ. જોસફ બેન્જમીન. અમદાવાદના એક યુગર્જ અને ખ્યાતનામ વહીવી નાગરિક. સન્નિધ રચનાત્મક સમાજસેવક અને અભ્યાસી તરીકે તેઓ બહુતા હતા.
૮. સદ્ગત ડૉ. હરિપ્રસાદ વજરાય દેસાઈ, અમદાવાદના એક અગ્રણી નાગરિક. શહેરનાં બંહેર જીવનમાં અને સંસ્કારી જીવનમાં એમનો વિશિષ્ટ સભર ફાળો હતો. સ્વભાવે વિનોદી અને મર્મણી. વાચનનો શોખ બહુવિધ. નિવૃત્તિ વ્યાયામ એને કસરત કરતા. અમદાવાદ રયુનિવર્સિટીમાં એમણે સહાય અને સુંદર સેવાઓ બજાવી હતી. કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કારના ખૂબ શોખીન. રાષ્ટ્રિય મહાસભામાં સામેલ હતા અને ગાંધીજીના નિકટ સંપર્કમાં રહેલા. ડૉક્ટર સાહેબે કેટલાંક મનનીય પુસ્તકો લખ્યાં છે.
૯. સદ્ગત શ્રી પુરુષોત્તમદાસ ટંડન. કૌચેસના પ્રમુખપદે રહેલા. અગ્રણી ઉત્તર પ્રદેશની ધારાસભાના રપીકર હતા. હિંદીના અખર હિમાવતી. પ્રકાંડ વિકાસ અને છાંટી ધાર્મિકતા એમનું લક્ષણ હતી. ‘રાજર્ષિ’નું માન-ભર્યું બિરુદ એમને મળેલું. ઉત્તર ભારતના રાજકારણમાં અને સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં તેઓ સવિશેષ અગ્રેસર હતા.
૧૦. દેશવિદેશોમાંની મુસાફરીઓ પરથી ‘દાદાસાહેબ હંમેશા નિવૃત્તિપણે થેર કુટુંબીજનોને પત્રો પાઠવતા. એમના ઘણાખરા પત્રો સવિસ્તર, માહિતીપૂર્ણ, વિવેચનયુક્ત અને સ્વહરતે લખેલા છે. યુરોપના પ્રવાસ દરમિયાનના દાદાસાહેબના પત્રો સાને યુરોપના મરાઠી સાપ્તાહિક ‘સાધના’માં ક્રમશઃ પ્રસિદ્ધ થયા હતા, અને પૂનાના દૈનિક ‘લોકશક્તિ’માં પણ તે પ્રસિદ્ધ થયા હતા. (‘યુરોપવેં અંતરંગ’ એ નામે આ પત્રો મરાઠીમાં પુસ્તકાકારે વિના મૂલ્યે મિત્રો-સ્વજનો માટે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે).
૧૧. ‘પ્રસ્થાન’. યુગરાતનું સુપ્રસિદ્ધ સામયિક. આવ

- તંત્રી રામનારાયણુ વિધનાથ પાઠક. ૪૨મા વર્ષમાં પ્રવેશેલ આ માસિકના હાલના સંચાલક શ્રી રણુ-છાહજી કે. મિસ્ત્રી છે.
૧૨. શ્રી ગૌતમ સારાભાઈ. અમદાવાદના મિલમાલિક અને ભારતના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ શ્રી અંબાલાલ સારાભાઈના દ્વિતીય પુત્ર. તેઓ પણ મિલઉદ્યોગ-ક્ષેત્રે નામાંકિત છે.
૧૩. સદ્ગત શ્રી ચિનુભાઈ લક્ષ્મણાઈ. અમદાવાદના મિલમાલિક. વર્ષો પહેલાં વિમાની અદરમાતમાં એમનું અકાળ અવસાન થયું. સ્વતંત્ર પક્ષ, ગુજરાતના એક અગ્રણી એક વાડીલાલ લક્ષ્મણાઈના તેઓ વંદીલ બંધુ હતા.
૧૪. મહારાષ્ટ્ર સમાજ, ભદ્ર, અમદાવાદ. તા. ૧ ઓગસ્ટ ૧૯૨૪ને રોજ અમદાવાદમાં મહારાષ્ટ્ર સમાજની સ્થાપના થઈ. સદ્ગત રાવસાહેબ પાવળી એના સ્થાપક હતા. મહારાષ્ટ્ર સમાજ અને એનાં વિવિધ કાર્યો એકધારાં ચાલુ રહ્યાં છે. ભદ્રમાં સમાજની નવી ઇમારત ૧૯૫૬ની સાલથી અસ્તિત્વમાં આવી છે. દાદાસાહેબ પણ મહારાષ્ટ્ર સમાજના અધ્યક્ષપદે થોડો વખત રહ્યા હતા અને સમાજના કાર્યમાં એમણે હંમેશા સક્રિય રસ દાખવીને આગેવાનીભર્યો ભાગ લીધો હતો.
૧૫. શ્રીમતી ધોન્ડૂઆત્યાબાઈ શેવડે. દાદાસાહેબનાં દેાઈ. તેઓ ભદ્રમાં રહે છે. દાદાસાહેબના પિતા વાસુદેવરાવનાં ધોન્ડૂબાઈ પિતરાઈ બહેન થાય. આત્યાબાઈ તરીકે કુટુંબમાં અને બહાર બહુણીતાં આ સત્યારી ધાર્મિક જીવિતાં છે. થિયોસોફિકલ સોસાયટી, અડ્યાર (મદ્રાસ) અને નેપાળની યાત્રા એમણે કરેલી છે. દાદાસાહેબને તેઓ દાદા તરીકે તુકારથી વહાલપૂર્વક સંબોધતાં.
૧૬. રાજી મહેન્દ્ર પ્રતાપ. 'આવર્ન પેશ્વા' તરીકે પોતાને ઓળખાવે છે. લોકસભામાં તેઓ સભ્ય હતા. પ્રસિદ્ધ ક્રાંતિકાર. છુઝર્ગ લોકસેવક અને લેખક. વિદેશોમાં એમણે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ માટે નોંધપાત્ર કામ કરેલું. તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૧૫ને રોજ અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં સ્થપાએલ

- આઝાદ હિન્દની પ્રથમ કામચલાઉ સરકારના તેઓ પ્રમુખ નિયુક્ત થયા હતા. ૧૯૫૨ની સાલમાં તેઓ કોંગ્રેસ સાથે સંલગ્ન રહ્યા. એમણે વિદેશોના વ્યાપક પ્રવાસ ઘણી વાર ખેડેલો છે અને પાંચ વાર પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરેલી છે. વર્ષો સુધી એમણે World Federation પર અંગેજીમાં ચલાવ્યું. તે ઉપરાંત હિંદી અને ઊર્દૂમાં પણ એમણે ઘણું લખાણ કર્યું છે. નાનાં-મોટાં ચાળાસેક પ્રકાશનો એમનાં છે.
૧૭. 'કાંઈ પાલે'. મહારાષ્ટ્ર ગ્રંથલંકર, દાદાપુર તરફથી આ શીર્ષક હેઠળ દાદાસાહેબની રોજનીશીમાંના પસંદ કરેલા સવિસ્તર ઉતારાઓ મરાઠી ભાષામાં બે જુદા ખંડમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે-પહેલો ખંડ સને ૧૯૪૮માં અને બીજો સને ૧૯૫૩માં. દાદાસાહેબની ધ્વજાહતીકે આ પ્રમાણે આગળના ખીજા ખંડો પ્રસિદ્ધ કરાવવા, પરંતુ તેમની એ ધ્વજા અધૂરી રહી.
૧૮. સદ્ગત શ્રી પરીક્ષિતલાલ મળસુદાર. જુઓ 'અભ્યાસ' સર્ગગ અંક ૬૧, ૫. ૧૪, પાટ્ટી ૫ ૨૨. વધુ માહિતી માટે જુઓ 'અભ્યાસ', દાદાસાહેબ આવળંકર વિજેયાંક, ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬, ૫. ૨૭૨ થી ૨૭૬, જેમાં સદ્ગત પરીક્ષિતભાઈ ને અંગ્રજી અપાઈ છે અને એમનું જીવનચરિત્ર આલેખાયું છે.
૧૯. શ્રી મયુરાસ લાલજી ગાંધી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ સજિત લોકસેવક અને છુઝર્ગ નેતા.
૨૦. શ્રી લક્ષ્મીદાસ આશર. ગાંધીજીના અતેવાસી પૈકી. રચનાત્મક કાર્યોમાં અને વિશેષતઃ ખાદીકાર્યમાં નોંધપાત્ર કામ અનેક વર્ષો સુધી એમણે કર્યું; રેલ-સંકટ અને રાહત કાર્યોમાં પણ સક્રિય સેવાઓ એમણે બજાવી. ગાંધી સમારક નિધિના સચિવ તરીકે એમણે કામ કર્યું હતું. વર્ષો સુધી (અને આજબને) દાદાસાહેબ આ નિધિના પ્રમુખપદે હતા. શ્રી લક્ષ્મીદાસદાદા હાલ મુંબઈમાં નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે.
૨૧. શ્રી ભાઈકાકા બંનેકર. શ્રી સદાશિવ ગોવિંદ બંનેકર. આવળંકર કુટુંબ સાથે વર્ષોથી નિકટ પરિચય ધરાવે છે અને ભદ્રમાં રહે છે. તેઓ B.S.C. LL. B.

- છે. ઇન્કમ ટેક્સ પ્રેક્ટિસ માટે તેઓ ભણીતા છે.
૨૨. દાક્ટર ટ્રસ્ટ ફંડ. દાદાસાહેબ આ ફંડના ટ્રસ્ટી હતા અને શૈક્ષણિક કામ માટે આ નાનકડા ફંડમાંથી શિષ્યવૃત્તિની જોગવાઈ હતી. શ્રી રામરામ પાટિલ વકીલ અને શ્રી ભાડકાકા બંનેકર વકીલ હવે આ ટ્રસ્ટ ફંડમાં ટ્રસ્ટીઓ તરીકે કામ કરે છે.
૨૩. શ્રી રામરામ ગોવિંદ પાટિલ. અમદાવાદના ખ્યાત-

- નામ જુઝર્ગ વકીલ, ખાડિયામાં તેઓ રહે છે. દાદાસાહેબ માવળંકર કુટુંબ અને પાટિલ કુટુંબને ધણો ગાઢ પરિચય અને સ્નેહ-સંબંધ છે.
૨૪. 'હરિજન'. ગાંધીજીના દેહાંત પછી અંગ્રેજી Harijan, હિંદી 'હરિજન સેવક' તથા 'હરિજન' બંધુ' વગેરે પત્રોના સંપાદક તરીકે સફળતા શ્રી કિશોરલાલ ધનશ્યામદાસ મચરવાળા સુંદર અને નોંધપાત્ર કાર્ય અને લેખન કરતા હતા.

*

લોકમાન્ય ટિળકની અલોકિકતા

'લોકમાન્યની દેશદાંત્રે લીધે તેમની ભાષા-ખાસ કરીને ટીકા-જડખાતોડ' હતી. હું કારણો આપી શકતો નથી પણ 'કેસરી' નામપણમાં પણ વાંચતો હતો ત્યારે થતું કે જે લોકમાન્ય સામા પક્ષ ઉપર સૌમ્ય શબ્દોમાં ટીકાઓ છોડે તો કેવું સારું? તેમના પ્રત્યેની ભક્તિ અને આદરને લીધે જ આવું થતું. કેસરીમાંના એક લેખમાંના 'પ્રસાદશિલ્પરણોડિય કાઠો ન ગરુડાવતે' એ અવતરણથી ડૉ. પરાંજપે ઉપર કરવામાં આવેલી ટીકાથી અને આ જ ભાવના સામા પક્ષ ઉપર છોડેલાં ટીકાઓથી મને ખેદ થતો. 'મગ્ધમેદુ' હતું અથવા 'ટેન્ગુ' હતું? આ ભાવના વ્યક્તિ વિષેના વાક્યપ્રચાર પણ સારા લાગતા નહોતા. પણ તેને લીધે લોકમાન્ય વિષેની ભક્તિ કે આદરમાં કમતરતા આવતી હતી એવું નથી. કારણ કે તેમની ભાષામાં કંકાઈ દેશદાંત્રેને સહન અંતઃકરણ વસોવાઈ જવાથી આવતી; તેમાં નાટકી આવિર્ભાવ નહોતો; તેમનું ચારિત્ર્ય, હેતુ શુદ્ધ હતા; ત્યાગ અને સાહસ અપરિમિત હતા અને શ્રી આપટે શરૂઆતે કહ્યું છે તેમ, 'પ્રસંગ પૂરો થતાં ટિળક પક્ષાપક્ષી ભૂલી જતા'.

કાંઈ પણ ચારિત્ર્યમાં, શુભોની દૃષ્ટિએ, ભૂલો ભૂલો ખાનાં પાડી શકાતાં નથી. 'ખાનગી જીવન ભલે ગમે તેવું રહ્યું, તમારે તેની સાથે શું કરવું છે? તેમનું બહાર જીવન ભુલો.' આવી એક દલીલ કરવામાં આવે છે. માણસમાં શુભ ખરેખર હોય તો તે અમુક પ્રસંગે જ દેખા દે છે અને અમુક પ્રસંગે દુરુલ્લેખે રચાન આપે છે એ દલીલ મળે જીતરવી શક્ય છે? જે ખાનગી વહેવારમાં પણ સ્નેહાળ, સત્યપ્રિય, સ્વચ્છ, ત્યાગશીલ હોય તે બહાર વ્યવહારમાં પણ તેવો જ રહે. પણ જેના ખાનગી વ્યવહારમાં લાગણી, ત્યાગ કે સત્યતા દેખાતાં નથી, બોલવું કંઈ અને કરવું કંઈ એવું દેખાય છે, તે બહાર વ્યવહારમાં પણ બીજા શુભો જી રીતે અને કયાંથી લાવવાને છે? એટલું માત્ર ખરું કે જે તેના શુભો ખાનગી વહેવારમાં ન હોય તો તેમને દેલ કે નાટક બહાર જીવનમાં લાવી શકાય. પણ આવી નાટકવિધાથી સ્વાભાવિકપ્રાપ્ત કે લોકોની આગેવાની ધોડી જ કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે? લોકમાન્યનું વિશુદ્ધ ચારિત્ર્ય, તેમના બધા શુભ કે દરેક શુભ તેમના દરેક વહેવારમાં જણાઈ આવતા હતા. સરકાર સામે લડત અસાધ્યતામાં જે ચીવટ તે જ ચીવટ તાઈ મહારાજના કેસમાં પણ હતી, કુટુંબીજનો સાથે જે સ્નેહાળપણ તે જ સ્નેહાળપણ સહકારીઓ સાથે હતું. શુભ એ જ પણ તેમના પ્રદર્શનના પ્રમંત્રો ભૂલ. લોકમાન્યમાં કયારેય પણ અંદર એક અને બહાર બીજું એમ બે બાજુઓ નહોતી એ જ તેમની અલોકિકતાની ચાવી છે.

[આપટે શુદ્ધ ૬૩ 'સ્વાભાવિક' માર્ગદર્શક ટિળકની પ્રસ્તાવનામાંથી]

અણેશ વાસુદેવ માવળંકર

*

કેળવણી વિષે કેટલાક વિચારો

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

‘[‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી’ ઈર્ષિક હેઠળ મુંબઈના ‘પ્રમુદ જૈન’ પાક્ષિકના તા. ૧૫ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના અંકમાં મુજબ અને પૃ. ૧૪૮ પર પ્રસિદ્ધ થયેલ પૂજ્ય દાદાસાહેબ માવળંકરનું પ્રવચન અહીં ફરી પ્રગટ કર્યું છે. આ પ્રવચન ઉપલબ્ધ કરી આપવા માટે શ્રી ધીરજલાલ ધનજીભાઈ શાહનો હાર્દિક આભાર. ‘પ્રમુદ જૈન’ના તે વખતના સંપાદક શ્રી અણ્ણલાલ મોકમચંદ શાહ દિખિત પ્રાસ્તાવિક સંપાદકીય નોંધ પણ સાભાર ફરી રજૂ કરી છે. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘનું આ પાક્ષિક મુખપત્ર હવે ‘પ્રમુદ જીવન’ નામથી પ્રગટ થાય છે અને તેના સંપાદક શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયા છે તે સુવિદિત છે. -પુ.ગ.મા.]

[ધાટકાપર સાહિત્ય સભાના ઉપક્રમે, ધાટકાપરમાં ગઈ તા. ૨૬મીએ હિંદની પાર્લમેન્ટના સ્પીકર માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળંકરે ‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી’ ઉપર એક મનનીય પ્રવચન આપ્યું હતું. ‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી’નું બિશ મુંબઈ ધારાસભાએ પસાર કર્યા પછી, ‘ગુજરાત યુનિવર્સિટી’ પર તેમનું આ પ્રથમ જ પ્રવચન છે, એ આદ્ય પ્રવચનની વિશિષ્ટતા છે. તેમાં તેમણે યુનિવર્સિટી વિષેની પોતાની કલ્પના, કેળવણી વિષેના પોતાના વિચારો, શિક્ષણ અને સાહિત્યનો સંબંધ વગેરે અર્થ્ય છે. ભાઈશ્રી રસિકલાલ [ત્રવેદીએ પોતાની નોંધ ઉપરથી આ આપ્યું પ્રવચન તૈયાર કરી આપ્યું છે. -સંપાદક, ‘પ્રમુદ જૈન’.]

ધા ટકાપર ગુજરાતી સાહિત્ય સભા તરફથી યોજાયેલી વ્યાખ્યાનોની હારમાળાના પ્રથમ વક્તા તરીકે ભાઈ ધીરજીભાઈએ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઉપર બોલવા માટે મને આગ્રહ કર્યો; તેને માન આપીને આજે તમરી સમક્ષ આવ્યો છું.

શિક્ષણ અને સાહિત્ય માટેના મારો પ્રેમ પ્રથમથી જ છે; કારણ કે તેઓ બન્ને જીવનમાં અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. શિક્ષણ માટેની નવીન વિચારસરણી એક જુદા જ પ્રશ્ન માગી લે છે. શિક્ષણનું જીવનમાં અગ્રસ્થાન છે કારણ કે શિક્ષણ જીવનની દરેક બાજુ અને પાસું વ્યવસ્થિત છે કે નહિ તે જોવાની શક્તિ બાકે છે. જન્મથી મરણ સુધીના વખતનો ઉત્તમેષ્ટાત્મ ઉપયોગ કરવો તે જ સાચી કેળવણી છે.

ઈ. સ. ૧૯૧૩થી જ મારું આકર્ષણ શિક્ષણ તથા સાહિત્ય તરફ વધારે. શ્રી. દી. બ. અંગાલાલ સાકરલાલનું મંડળ, તેનો ઉદ્દેશ, સર્વ પ્રકારની કેળવણી માતૃભાષા દ્વારા આપવી, તે હતો. તેમાં હું મદદનીય મંત્રી તરીકે કામ કરતો હતો. દીવાન બહાદુરના અવસાન બાદ તે મંડળનો સર્વ ભાર મારા શિરે પડ્યો. કેળવણી તો માતૃભાષા દ્વારા જ હોઈ શકે એમ અત્યારે આપણે સૌ માનીએ છીએ અને કહીએ છીએ, પણ તે જમાનામાં

ભુદે જ મત પ્રવર્તતો હતો, અને વિવિધ પ્રશ્નો પૂછાતા હતા કે, ‘તમારી ભાષામાં પારિભાષિક શબ્દો કયાં છે?’ ‘વિવિધ ક્ષેત્રોના ભુદ ભુદ શબ્દો કયાં છે?’ આમ હોવાથી તે જમાનામાં માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવું તે તદ્દન અસંભવિત વાત મનાતી હતી; પણ હવે જમાનો પલટાયો છે અને જો મોટામાં મોટી ક્રાંતિ થઈ હોય તો માતૃભાષા દ્વારા જ શિક્ષણ આપવું તે અંદોલનની છે. તે જમાનામાં ખાતગી પત્રવ્યવહાર પણ અંગ્રેજીમાં થતો, અને વાતચીતમાં પણ અંગ્રેજીનો છૂટથી ઉપયોગ થતો. બ્યારે ગાંધીજી હિન્દમાં આવ્યા ત્યારે મારી ઉંમર ૨૭ વર્ષની. સ્વભાવ તો મૂંઝે જ શરમાળ. આ વખતે કેટલાક વકીલમિત્રો સાથે ગાંધીજી પાસે અધ્યારનવાર જવાના પ્રસંગો પડતા. આ વખતે સર્વ ભાઈઓ અંગ્રેજીમાં બોલે અને ગાંધીજી સર્વ પ્રશ્નના જવાબ ગુજરાતીમાં જ આપે. આ સમયે મને ગાંધીજીની આ રીતમાં કંઈક ગાંડપણ લાગતું હતું; પણ અત્યારે સમજાય છે કે એ પ્રમાણેના ગાંધીજીનો આગ્રહ તે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું મૂળ છે.

ઈ. સ. ૧૯૧૪માં એક મત એવો હતો કે ગુજરાતમાં કેળવણીનું કાર્ય કરવું જોઈએ, અને ગાંધીજીએ પણ આ મતને અનુમોદન આપ્યું હતું. અમદાવાદમાં ઈ. સ.

૧૯૨૬માં શહેર સુધારાઈને પ્રમુખ થયો ત્યારે નાની-મોટી દરેક બાબતમાં અને ખાસ કરીને કેળવણીના પાયા મજબૂત કરવાનો અમારો વિચાર હતો. સ્થાનિક સ્વ-રાજ્યને પ્રાણ 'ગ્યુનિસિપાલિટી' છે અને 'ગ્યુનિસિપાલિટી' દ્વારા શહેરમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ અપાય છે. આ ઉપર મારે ખાસ ધ્યાન આપવાનો વિચાર હતો. 'સ્વરાજ સભા' નામની એક સંસ્થાના ગાંધીજી પ્રમુખ અને સરદાર વલ્લભભાઈ સમાસદ હતા. તેઓ વિચારતા કે મોડું આંદોલન શરૂ કરવું. આ માટે ગાંધીજી એવી દલીલો કરતા કે શહેરનું સ્વરાજ્ય બરાબર ચલાવેા અને સુવાનોને શિખામણ આપેા કે તેઓ કરકસર કરે, આમ થશે તો જ દેશની પ્રાંતિક અને અંધરથ સરકારો પગભર થશે. અને નાની નાની બાબતોમાં પણ બીજાને ઉપયોગી થવાની, જાત તપાસવાની અને નાની નાની સંસ્થાઓની વ્યવસ્થા કરવાની કેળવણી આપીશું તો જ તેઓ ભવિષ્યમાં દેશની સેવા કરી શકશે. આ વાનનું ધ્યાન મને ગ્યુનિસિપાલિટીના પ્રમુખ થયા પછી થયું. શ્રી. બલુભાઈ ઠાકર મારા મિત્ર. તેઓ અને હું વિચારતા કે સ્વરાજ્ય ચલાવવું હોય તો ગ્યુનિસિપાલિટીનું પ્રથમ કામ, પૂરતી પ્રાથમિક કેળવણી આપવી તે છે.

આ પ્રસંગે એક રમૂજ વાત યાદ આવે છે. અમદાવાદ શહેરના એક લતામાં હું ફરતો ફરતો જઈ ચડ્યો. ત્યાં પાણીના નળની ચકલી ખુલ્લી જોઈ; આથી મેં તે નળના માલિકને બોલાવ્યો, તેમની સાથે વાત કરતાં મને ખબર પડી કે તેઓ ભણેલામણેલા સારી કેળવણી પામેલા એક ભાઈ હતા. તેમણે મને આવકાર્યો, તે વખતે મેં તેમને પ્રશ્ન કર્યો કે, 'નળની ચકલી વિના કારણે શાને ખુલ્લી રાખે છે?' ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો: 'દસ દસ વર્ષ સુધી પાણીવેશ ભર્યો છે અને હવે નળ મળ્યો છે તો તેટલા પ્રમાણમાં પાણી તો વાપરવું જોઈએ ના?' ને સુધરેલા માણસો પોને જ કેળવણીને સમજી શકે તો જ બીજાને સમજવી શકે. કેળવણીમાં સ્વાર્થરૂતિ હોવી જોઈએ નહિ; અને જો હોય તો કેળવણી નકામી છે.

પ્રાથમિક કેળવણી અત્યારે ફેરફાર માગી લે છે. સાક્ષરતા એ કેળવણીનું લક્ષ્ય છે. આજે કેળવણીનું માપ સંખ્યા પરથી થાય છે—શાળાની સંખ્યા પરથી,

બાળકોની સંખ્યા પરથી તથા શિક્ષકોની સંખ્યા પરથી થાય છે. એટલે ભવિષ્યના નાગરિકોને જે સારી કેળવણી મળતી જોઈએ તે અત્યારે મળતી નથી. નાનપણથી જ પ્રાથમિક શિક્ષણ જીવનને ઉન્નત કરે એવું હોવું જોઈએ. દેશને વુકસાન ચારિત્ર્યનાજ્ઞતાથી થાય છે; કેળવણીથી નહિ. સમાજમાં આપણે શો ધર્મ છે તે સમજવે તે જ કેળવણી. જેને નોકરી ન મળે તે શિક્ષક થાય છે આ પ્રકારની રીત ઘોટી છે. જો સરકાર બરાબર ચલાવવી હોય તો સારું અને સાચું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. શહેરોની કે થોડી હવેલીઓની જરૂર નથી; પણ લાખો ભૂખ્યાં, નાન અને નિરક્ષર લોકોને એ સર્વ વસ્તુ મળે તે માટે મહેનત કરવાની જરૂર છે અને તે જ સાચી કેળવણી છે.

કેળવણીમાં બહુ જ આવી જાય છે. જિન્દગીનું સાક્ષ્ય માપવાનું તે માપ છે. પોતાની વિકાસોત્તેજ ઉપયોગ બીજાનાં દુઃખનિવારણ માટે કરવો જોઈએ. પૈસાથી કેળવણીનું માપ નીકળતું નથી. શ્રી. મલખારીનું કાવ્ય— 'સત્રાં દીર્ઘાં મેં શાહઆલમનાં, બાપ માગતાં શેરીએ' યાદ કરતાં લાગે છે કે, સાચી કેળવણી આગળ ધન ગૌણ છે, અને ધનના પ્રમથકથી સુખનું માપ નીકળી શકતું નથી. કારણ તેમાં અસતેય છે, હુંસાતુરો છે. મારું તો એવું માનવું છે કે જેના ઘરમાં મોટર નથી તેના કુટુંબમાં વિખવાદ નથી, તે સુખી છે. જેવા મનમાં ભાવ હોય તેવા જ બહાર આવે.

સાહિત્યકારોએ પણ દેશની કાનિને યોગ્ય માર્ગે લઈ જતી જોઈએ. સાહિત્ય અને શિક્ષણ બન્ને જુદાં નથી; પણ સાહિત્ય શિક્ષણને જોડી ભૂમિકાએ લઈ જાય છે. સાહિત્ય અને કલાનો ઉપયોગ દેશની કાનિ અને સમાજના ઉત્કર્ષમાં થવો જોઈએ. સમાજના ધડપૈવા શિક્ષકો છે. શિક્ષણ અને સાહિત્ય બન્ને સાથે જ ચાલે છે. વિવાપીકોનું મુખ્ય કામ ફક્ત નોકરી જ પેદા કરવાનું નથી, પણ સાચા વેપારીઓ, દાખતો અને વડીલો, તેમ જ શિક્ષકો ઉત્પન્ન કરવાનું છે, અને તેઓએ પણ સમજવાનું છે કે તેઓ જે કામ કરે તે દેશને માટે જ કરે. લોકના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી, તેમનો ઉત્કર્ષ થાય એ પ્રકારની ઉચ્ચ દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ; તે દૃષ્ટિ આપવાનું કામ વિદ્યાપીઠોનું છે. અમદાવાદની એન્જિનીયરિંગ કૉલેજ માટે શેડ શ્રી. કસ્તુરભાઈ દાલ-

ભાઈએ શ. ત્રીશ લાખ આપવાનું કબૂલ કર્યું છે. આ એન્જનીયરે પોતાના રામનેા ઉપયોગ ખીનના ઉત્કર્ષ માટે કરે.

લેક્ટર શા માટે લખુવા આવે છે તે ઉપર વિચાર કરીને જ વિદ્યાપીઠે પોતાનો અભ્યાસક્રમ નક્કી કરવો જોઈએ. ગાંધીજી કહેતા કે જેસા પેદા કરવા માટે લખુતર-વિદ્યાની જરૂર નથી. સૌ કોઈ તો ઉત્કર્ષ થાય તે પ્રકારની દષ્ટિ વિદ્યાપીઠના પાઠ્યમાંથી જ હોવી જોઈએ. પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ લખુતર સળંગ હોવું જોઈએ, કારણ કે તે કેળવણીનાં જુદાં જુદાં પગથિયાં છે; અને ભાષા પ્રીક્ષાએ કહ્યું તેમ આપણું એક જ અંતિમ ખ્યેય હોવું જોઈએ: સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે.

અત્યારે પ્રાથમિક શિક્ષકની સ્થિતિ કેફેરી છે; કારણ કે તેને ઝોણામાં ઝોણા પગાર મળે છે, પણ તેમને જો પોતે કર્મક છે તે જ્ઞાન આવે, અને તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધરે, તો ફરજિયાત શિક્ષણ માટેની જે આપણી ચેંજનાઓ છે તે ફળીખૂત થશે. આજનાં ધાર્મિક પુસ્તકોનું જ્ઞાન જે આપણા માણસો આપે છે તે આપણા કેટલાક કેળવણીકારોને હોતું નથી. કૉલેજના પ્રોફેસરનું અને પ્રાથમિક શિક્ષકનું સ્થાન સમાજમાં એક જ પ્રકારનું હોવું જોઈએ; યુનિવર્સિટી બિલ ધારાસભામાં રજૂ થયું તે વખતે, પ્રાથમિક શિક્ષકને પ્રતિનિધિત્વ મળે તે માટે મેં મારા વિચારો રજૂ કર્યા હતાં; પણ કમનસીબે એમને પ્રતિનિધિત્વ નથી મળ્યું. એ માટે આપણે યત્ન કરવા જોઈશે. મારે મન લાગકાતનું ધોરણ માણસ પોતાની ફરજ બરાબર અદા કરે છે કે નહિ- પોતાનો ધર્મ બરાબર બજાવે છે કે નહિ-તે હોવું જોઈએ; નહિ કે છુદ્ધિ, જેસા કે લખુતર. પચાસ વર્ષ પહેલાં ગામડામાં પૂછશો તો કહેશે કે આ મારો 'ધર્મ' છે, પણ અત્યારે તરત જ તેઓ કહેશે કે આ મારો 'ધર્મ' છે. આ કેળવણીની ક્ષતિ છે.

માનવતાના પાયા પર રચાયેલું મહત્ત્વાળનું જીવન આપણી કેળવણી માટે એક અત્યંત ગ્રંથ છે. કેળવણીનાં તમામ અંગો જીવ્યાં લાવવાં હોય તો સર્વ અંગોનો યોગ્ય ફેરફાર કરવો જોઈએ. કાર્ય અને કારણ અદર છે; અને પારિજામ દેખાતું નથી એ દલીલ ભૂલભરેલી છે. દા. ત., શુજરાત વિદ્યાસભાના સ્થાપકને ખજાર નહિ હશે કે સભા

સો વર્ષ સુધી ચાલશે. ઈ. સ. ૧૯૧૩માં કૉંગ્રેસીઓને ખજાર ન હતી કે ઈ. સ. ૧૯૪૭માં સ્વરાજ્ય મળશે અને જધા ધારાસભામાં બેસીશું.

કેળવણી માતૃભાષામાં આપવી, આ માટે કેટલાક લેક્ટર દલીલો કરે છે કે પ્રાંતીયવાદ વધશે, પરંતુ મારું તો માનવું એમ છે કે આ પ્રકારની દલીલ કેળવણીની ખામી છે-મનનો મેલ છે. જો જધા જ પોતાના મનનેા મેલ કાઢી નાખશે તો ઉપરની દલીલ વખૂદ વગરની કરશે. શું અમારી સંસ્કૃતિ એક નથી? મહાભારત, રામાયણ, ગીતા વગેરે દરેકના સર્વમાન્ય ગ્રંથો નથી? પણ આજે વિચારો બદલાયા છે કારણ અધૂરી કેળવણી છે; તેમાં કેળવણીની ખામી છે.

હિન્દની મુખ્ય ભાષાઓનું મૂળ કયાં? મરાઠી, ગંગાળી, હિન્દી, શુજરાતી વગેરે ભાષાનું મૂળ સંસ્કૃત છે. ગત્સો વર્ષ પહેલાં મરાઠી કે શુજરાતીના કેટલાક પ્રત્યયો એક હતા; તે વખતે પ્રાંતીયવાદ વધશે એની જશય ધારતી ન હતી. શિક્ષણનું ખ્યેય સત્તા મેળવવાનું હોય તો તે જોડું છે; પણ જો સેવા કરવાનું હોય તો તે ઉત્તમ છે.

વિદ્યાપીઠેએ એવા વિદ્યાર્થી પેદા કરવાના છે કે જે પોતાની વાત સાદી ભાષામાં ખીનજોને સમજવી શકે. અત્યારના અંગ્રેજ કે ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલા, ગામડાના માણસોને પોતાના વિચારો સમજવી શક્તા નથી. પ્રવાહ સાથે જવું સારું છે, પણ પ્રવાહમાં ખેંચાવું એ યોગ્ય નથી; તેમાંથી બચવા માટે પ્રયાસ કરજો જોઈએ. જો માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવું હશે તો ઉત્તમેાતમ પાઠ્યપુસ્તકો પણ માતૃભાષામાં તૈયાર કરવાં પડશે.

જો જનતાને સાચી કેળવણી અપાઈ હશે તો પુખ્ત મતાધિકાર વખતે ચૂંટણીમાં પણ તેનો બરાબર ઉપયોગ થઈ શકશે. ભરમાવનારા ઉમેદવારોને નહિ ચૂંટાં જનતા સાચા અને સેવાભાવી પ્રતિનિધિઓને જ ચૂંટશે. તંદુરસ્ત લોકશાહી માટે કેળવણી એ મુખ્ય પાયો છે. આપણે તો પ્રગતિ કરવાની છે; એમાં અવરોધો અને વિરોધો હશે જ, પણ એ જધાને દૂર કરવા માટે આપણે હમેશાં પ્રયાસ ચાલુ રાખવા પડશે.

મને આશા છે કે, શુજરાત યુનિવર્સિટી, જેનો પાયો નેખાઈ ચૂક્યો છે, ત્યાંથી તૈયાર થઈ નોકમનાર રનાનકા-

એન્જિનિયરો, વકાસો, ડૉક્ટરો કે વિદ્વાનો ગુજરાતની અને રાષ્ટ્રની સામાજિક તથા આર્થિક ઉન્નતિમાં પોતાનાથી બનતો પૂરેપૂરો ફાળો આપશે; અને માનવતાના વિકાસ માટે પોતાનાથી બનતું બધું કરી છૂટશે.

ધાટકાપર ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી ચેાખવેલ આ પ્રસંગે મને આમંત્રણ આપવા માટે સન્માનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું; અને આપ સૌનો ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિકાસમાં દરેક પ્રકારે સહકાર માગું છું.

*

માવળંકરદાદા : માનવતા અને નિખાલસતાનું સુભગ મિલન

‘સંતખાલ’

દા માવળંકર આમ તો મહારાષ્ટ્રિયન હતા પણ તેઓ ગુજરાતમાં જન્મ્યા અને ગુજરાતમાં જ અનં સુધી જીવ્યા. આથી ‘મહારાષ્ટ્રીય-ગુજરાતી ભાઈ ભાઈ’ને સાચો ઇતિહાસ સખારો ત્યારે કાકા કાલેલકર અને સંન વિનોબાની સાથે સાથે ગુજરાતના જાહેર જીવનના કાર્યકર તરીકે દાદાસાહેબ માવળંકરનું નામ ચિરસ્મારક બની રહેવાનું. ગુજરાતમાં જન્મેલા અને પાછળથી વર્ધા પાસેના ‘સેવાગ્રામ’ને જેમણે કર્મભૂમિ બનાવી તે મહાત્મા ગાંધીજીના આ ત્રણેય અનુયાયી હતા અને રહ્યા. એ વળી એમની ખાસ સામાજિક વિશેષતા હતી.

ગાંધીમહાત્મ સરદારના વિશ્વાસપાત્ર બનવું એ સામાન્ય વાત ન હતી. દાદાસાહેબ એમના વિશ્વાસુ સાથી બની શક્યા હતા. કારણમાં મુખ્ય તો જાહેર નાણાંના વહીવટમાં તેઓ વિશેષ ચોક્કસાઈથી વર્તનારા હતા. એટલું જ નહિ, વર્તાવનારા પણ હતા. આમ જોઈએ તો એમનામાં જે આવડત હતી એને કારણે અમદાવાદ સુધરાઈ અને એમ કરતાં કરતાં છેવટે તેઓએ સંસદ (અથવા લોકસભા)ના અધ્યક્ષ થયા સુધીનો હોદ્દો પ્રાપ્ત કર્યો. અરે, પ્રાપ્ત કર્યો એમ કહેવા કરતાં એ હોદ્દો દાદા માવળંકરને લીધે દીપ્તી ઊઠ્યો. આમ તો તેઓ ખાહોશ વકીલ હતા, પરંતુ વકીલ હતા એના કરતાં વધુપણે તેઓ ન્યાયાધીશ હતા. સાચા અર્થમાં ન્યાયપ્રિય હતા. તેમના ન્યાયાપ્રયત્નાવાળા હેયામાં માનવતાનાં ઝરણાં અવિરત વહેતાં જણાતાં. ભાઈશ્રી પુરુષોત્તમ માવળંકર પોતાના પિતાજીના અંગ્રહિ-લેખમાં જણાવે છે: ‘જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ એમનામાં મેં કશુંક વિશેષ જોયું, જે હું વર્ણવી શકતો નહો. દીનબીન અને સામાજિક અન્યાયના જોગ ખનેલા લોકો પ્રત્યે દાદાસાહેબની હમદર્દી ને હુંક

જોઈ મને સંત તુકારામની પંક્તિઓ ઘણી વાર તે વખતે યાદ આવતી: ‘જે કા રંગલે, ગાંગલે, ત્યાંસિ મહલે જો આપુલે.’ ભાઈ પુરુષોત્તમભાઈની વાત સાચી છે અને સદ્ભાગ્યે દાદાસાહેબે જાતે જ સને ૧૯૪૨ની લડત દરમિયાનનાં જેલમાંનાં એ ઝોગણીસ માસનાં સંરમરણે લખ્યાં છે. મારા મન મતે તો માણસની મોટાઈ માણસના ધન અને હોદ્દાને લીધે નથી પણ માણસની માનવતાના વિકાસને લીધે છે. આથી જ ભાલનલકડાના પ્રયોગના પ્રથમ પગથિયાર પ સને ૧૯૪૪માં સાણંદમાં ‘વિશ્વવત્સલ ઔષધાલય’નું ઉદ્ઘાટન એમના દુઃખ હરતે અનાયસે થયું. અને ‘ખરેખર, ત્યારથી છેવટ સુધી તેમની સાથેનો મોકો સંબંધ યાદુ જ રહ્યો. તેઓ ‘યુનિવર્સિટી’ અંગેની એક મીટિંગમાં અધ્યક્ષ થઈને સને ૧૯૪૮માં રાજકોટ આવેલા. ચાત્રમાંસ માટે હું ત્યાં ત્રએલો. તેમને ખબર મળતાં જ તેઓ મળવા અને ગુજરાતના જાહેર જીવનની વાતો કરવા તરત આવી પહોંચ્યાં. તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં તેમનાં ધર્મપત્ની તો સાથે હોય ને હોય જ. જ્યારે જ્યારે તક મળી હશે, ત્યારે તેઓ મને મળવા આવ્યા વિના ભાગ્યે જ રહ્યા હશે. સાદુઈ, ચોક્કસાઈ અને નિરભિમાનીપણું તેમનામાં સહજ જણાઈ રહેતાં. અલગત, કેટલીક બાબતોમાં મન્તાવ્યભેદ રહેતો. પણ તેમનામાં જે અદ્ભુત હતી, તે પણ અનોખી હતી; તેઓ સાથે પત્રવ્યવહાર રહેતો તેમાં એ ભરોસાજર જણાઈ રહેતી. જાહેર સેવાના મૂળમાં જે માનવતા અને નિખાલસતાના બે સંતો મગજ જીતે જોઈએ, તેનું તેમનામાં સુભગ મિલન જણાઈ રહેતું.

અલગત, તેઓ એક ગૃહસ્થાશ્રમી હતા અને છેવટ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમી મર્યાદાઓ સાચવીને જ તેમણે જાહેર સેવામાં પોતાનાં તન, મન અને સમય આપ્યાં. એક રીતે

નેઈએ તો પત્ની, માતાપિતા, આગલા ઘરનાં અને પછીનાં સંતાનો વગેરે સૌની સાથે કર્તવ્યપાલન જાળવતાં જાળવતાં એમણે વિશાળ જ્ઞાનની ગુજરાતભૂમિના જ્યા તરીકે સેવા ખંડવી હતી. તેઓએ દેશ આગળ એક

મીઠા માનવતાભર્યા ખાલોશ અને જુદીશાળી સદ્ગુણસ્વરૂપે જે કેટલાક મહાત્મા સદ્ગુણો મૂક્યા છે, તે વારસો, તેમનાં કુટુંબીજનો અને સ્નેહીઓ ઉપરાંત દેશની અને ખાસ કરીને ગુજરાતની પ્રજા આગળ ધપાવે એ જ પ્રત્યુપાર્થના.

*

ચેતનમૂર્તિ દાદાસાહેબ

રામુ પંડિત

જીવન તો સૌ જીવે છે, પણ આપણા દેશમાં ધણીખરાં માનવી ધરડાં થતાં જાય એમ સોગિયાં થતાં જાય છે. 'ખડતુ મઈ ચીર થોડી રહી' એ ચતુર્ત્વ રચ્યું કરી જિંદગીનાં ખાફાનાં વર્ષ લગવાન બોલાવી લે તેની રાહ જોતાં પસાર કરે છે. જીવનનો ઉલ્લાસ જેમનામાં સદાય ધબકતો રહી હોય એવાં જે થોડાં માનવી મેં આપણાં દેશમાં જોયાં છે એમાં દાદાસાહેબ એક છે.

દાદાસાહેબને લુદે લુદે પ્રસંગે અનેક વાર જોયા છે, સાંભળ્યા છે ને થોડાક પ્રસંગે મળવાની પણ તક મળી છે. પહેલી વાર જ્યારે એચ. એલ. કૉલેજ ઓફ કૉમર્સના વિદ્યાર્થી સંઘના મંત્રી તરીકે હું એમને કૉલેજમાં પ્રવચન કરવાનું આમંત્રણ આપવાં ગયો ત્યારે એક વિશાળ ટેમલ પાછળ ખુરસીમાં માથ સફેદ ખાદીની ચુડી પહેરીને એ કાંઈક વાંચતા બેઠા હતા. ધોમધખતો તાપ પડતો હતો એટલે વારંવાર સફેદ ટુવાલથી પસીનો લૂછતા હતા. ગૌર સુડોળ શરીર, મીઠી ગુજરાતી ભાષા બોલવાની આવડત ને ટટાર બેસવાની રીતથી હું પ્રભાવિત થએલો.

એમની પાસે વિચારો-યોજનાઓનું લંડોળ હતું. કામ કરવાની ને કામ લેવાની એમનામાં જખરી કુનેહ હતી. જે કામ હાથમાં લે તેની પાછળ એ સમય-શક્તિનો પૂરો ભોગ આપેતા. ગુજરાત વિદ્યાસભાના પ્રમુખ તરીકે મેં એમને વર્ષો સુધી કામ કરતા જોયા છે. અમદાવાદમાં હોય ત્યારે એ અચૂક વિદ્યાસભામાં હાજરી આપે, વચ્ચે માંદ પડ્યા ને દાક્ટરે થોડો આરામ લેવાની સલાહ આપી ત્યારે વિદ્યાસભામાં પોતાની ઑફિસમાં જ એમણે નાનકડી પાટ મુકાવી કે જેથી થોડી વામકુશી કરીને પાછા પોતાના કાર્યમાં લાગી જઈ શકે. વિદ્યા-

સભા આજે જે સ્થિતિએ છે એ સ્થિતિએ પહેંચાડવામાં દાદાસાહેબનો ફાળો અદિતીય છે.

મૂળ મહારાષ્ટ્રની એવી એક વ્યક્તિ ગુજરાતમાં વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ કરે ને નામના મેળવે એ કેટલીક ગુજરાતી વ્યક્તિઓને નહોતું ગમતું. ગુજરાતી ભાષાની સેવા કરનારે કાર્યસને આપણે સ્વીકારી શક્યા પરંતુ સદીઓથી ગુજરાતમાં આપીને વસેલા ને ગુજરાતી બનીને રહેલા એક મહારાષ્ટ્રીયની શિક્ષણસેવાની આપણે શરમજનક ઉપેક્ષા કરી છે. વ્યવહારકુશળ અને વિશાળ-હૃદયી ગણાતા ગુજરાતમાં ગ્રાંધી-સરદારના મૃત્યુ પછી અજખનો પક્ષરોં આવી ગયો છે. દરેક ક્ષેત્રમાં અસહિષ્ણુતા એ જાણે કે ગુજરાતનું સૂત્ર બની ગેરૂં છે.

ધણી વ્યક્તિઓ વિષે એવું બને છે કે એ સામાજિક કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં સફળ નીવડે પણ રાજકીય ક્ષેત્રે નિષ્ફળતાને વરે. દાદાસાહેબની ગાળતમાં એથી અવળું જ બ-યું છે. એમની મહેનજ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સિદ્ધિ મેળવવાની હતી, વિદ્યાપ્રવૃત્તિના ઉપાસક તરીકે શેષજીવન વ્યતીત કરવાની હતી; પરંતુ સ્થાનિક સત્તાશક્તિ રાજકીય બળો આડે આવ્યાં. જે યુનિવર્સિટીના સ્થાપને આકાર આપવા માટે એમણે રાતદિન ચિંતન કર્યું હતું ને એને માટે જાન્ય પુરમાર્થ કયોં હતો એ જ યુનિવર્સિટીનું સુકાન એમને ન સોંપાયું-માત્ર રાજકીય કારણેસર. ગુજરાતનાં એક કમનસીબી છે કે એની પ્રથમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપનામાં જ પૂર્વમહેનો હતો ધર્મ ને જે યુનિવર્સિટી ગુજરાતનું ગૌરવ વધારવાની હતી, સંસ્કૃતિક સીમાડા ચિક-ચાવવાની હતી ને સહિષ્ણુતાનો મંદેશ એના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દિંદનાં અન્ય રાજ્યો ને વિધનાં અન્ય રાષ્ટ્રોને આપવાની હતી એ યુનિવર્સિટી સંકુચિત રાજકારણમાં અટવાઈ

એન્જિનિયરો, વકાસો, ડૉક્ટરો કે વિદ્વાનો ગુજરાતની અને રાષ્ટ્રની સામાજિક તથા આર્થિક ઉન્નતિમાં પોતાનાથી બનતો પૂરેપૂરો ફાળો આપશે; અને માનવતાના વિકાસ માટે પોતાનાથી બનતું બધું કરી છૂટશે.

ઘાટકાપર ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી યોજાએલ આ પ્રસંગે મને આમંત્રણ આપવા માટે સન્માનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું; અને આપ સૌનો ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિકાસમાં દરેક પ્રકારે સહકાર માગું છું.

માવળંકરદાદા : માનવતા અને નિખાલસતાનું સુલગ મિલન

‘સંતખાલ’

દા માવળંકર આમ તો મહારાષ્ટ્રિયન હતા પણ તેઓ ગુજરાતમાં જન્મ્યા અને ગુજરાતમાં જ અંત સુધી જીવ્યા. આથી ‘મહારાષ્ટ્રીય-ગુજરાતી ભાઈ ભાઈ’ને સાચો ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે કાકા કાલેલકર અને સંન વિનોબાની સાથે સાથે ગુજરાતના જાહેર જીવનના કાર્યકર તરીકે દાદાસાહેબ માવળંકરનું નામ ચિરસ્મારક બની રહેવાનું. ગુજરાતમાં જન્મેલા અને પાછળથી વર્ષો પાસેના ‘સેવાશ્રામ’ને જેમણે કર્મભૂમિ બનાવી તે મહાત્મા ગાંધીજીના આ ત્રણેય અનુયાયી હતા અને રહ્યા. એ વળી એમની ખાસ સામાજિક વિશેષતા હતી.

ગાંધીજી સરદારના વિશ્વાસપાત્ર બનવું એ સામાન્ય વાત ન હતી. દાદાસાહેબ એમના વિશ્વાસુ સાચી બની શક્યા હતા. કારણમાં મુખ્ય તો જાહેર નાણાંના વહીવટમાં તેઓ વિશેષ ચોક્કસાઈથી વર્તનારા હતા. એટલું જ નહિ, વર્તવનારા પણ હતા. આમ જોઈએ તો એમનામાં જે આવડત હતી એને કારણે અમદાવાદ સુધરાઈ અને એમ કરતાં કરતાં છેવટે તેઓએ સંસદ (અથવા લોકસભા)ના અધ્યક્ષ થયા સુધીને હોદ્દો પ્રાપ્ત કર્યો. અરે, પ્રાપ્ત કર્યો એમ કહેવા કરતાં એ હોદ્દો દાદા માવળંકરને લીધે દીપી ઉઠ્યો. આમ તો તેઓ બાહ્યશ વકાસ હતા, પણ વકાસ હતા એના કરતાં વધુપણે તેઓ ન્યાયાધીશ હતા. સાચા અર્થમાં ન્યાયપ્રિય હતા. તેમના ન્યાયપ્રવચનાવાળા હૈયામાં માનવતાનાં ગરજાં અવિરત વહેતાં જણાતાં. ભાઈશ્રી પુરુષોત્તમ માવળંકર પોતાના પિતાજીના અંગ્રજિ-લેખમાં જણાવે છે: ‘જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ એમનામાં મેં કશુંક વિશેષ જોયું, જે હું વર્ણવી શકતો નથી. દીનબીન અને સામાજિક અન્યાયના ભોગ અનેલા લોકો પ્રત્યે દાદાસાહેબની હમદર્દી ને હું

જોઈ મને સંત તુકારામની પંક્તિઓ ઘણી વાર તે વખતે યાદ આવતી: ‘જે કા રંજલે, ગાંજલે, ત્યાંસિ મહુજે જે આપુલે.’ ભાઈ પુરુષોત્તમભાઈની વાત સાચી છે અને સદ્ભાગ્યે દાદાસાહેબે જાતે જ સને ૧૯૪૨ની લડત દરમિયાનનાં જેલમાંનાં એ એમણીસ માસનાં સંરમરણે લખ્યાં છે. મારા નામ મતે તો માણસની મોટાઈ માણસના ધન અને હોદ્દાને લીધે નથી પણ માણસની માનવતાના વિકાસને લીધે છે. આથી જ ભાલનું લકાંદાના પ્રયોગના પ્રથમ પત્રધિવારપ સને ૧૯૪૪માં સાણંદમાં ‘વિશ્વવત્સલ ઔષધાલય’નું ઉદ્ઘાટન એમના શુભ હરતે અનાયાસે થયું. અને ‘ખરેખર, ત્યારથી છેવટ સુધી તેમની સાથેનો મોકો સંબંધ આજુ જ રહ્યો. તેઓ ‘યુનિવર્સિટી’ અંગેની એક મીટિંગમાં અધ્યક્ષ થઈ ને સને ૧૯૪૮માં રાજકોટ આવેલા. આતુર્ભાસ માટે હું ત્યાં ગએલો. તેમને ખબર મળતાં જ તેઓ મળવા અને ગુજરાતના જાહેર જીવનની વાતો કરવા તરત આવી પહોંચ્યાં. તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં તેમનાં ધર્મપત્ની તો સાથે હોય ને હોય જ. જ્યારે જ્યારે તક મળી હશે, ત્યારે તેઓ મને મળવા આવ્યા વિના બાગે જ રહ્યા હશે. સાદુઈ, ચોક્કસાઈ અને નિરક્ષિતાનીપણ તેમનામાં સદૃઢ જણાઈ રહેતાં. અલગત, ફેટલીક બાબતોમાં મનતપ્ત્યભેદ રહેતો. પણ તેમનામાં જે અદ્ય હતી, તે પણ અનેખી હતી; તેઓ સાથે પત્રવ્યવહાર રહેતો તેમાં એ ભારોભાર જણાઈ રહેતી. જાહેર સેવાના મૂળમાં જે માનવતા અને નિખાલસતાના જે સ્તંભો મજબૂત જોઈએ, તેનું તેમનામાં સુલગ મિલન જણાઈ રહેતું.

અલગત, તેઓ એક ગૃહસ્થાશ્રમી હતા અને છેવટ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમની મર્યાદાઓ સાચવીને જ તેમણે જાહેર સેવામાં પોતાનાં તન, મન અને સમય આપ્યાં. એક રીતે

જોઈએ તો પત્ની, માતાપિતા, આગલા ધરનાં અને પછીનાં સંતાનો વગેરે સૌની સાથે કર્તવ્યપાલન જાળવતાં જાળવતાં એમણે વિશાળ ભારતની યુજ્જ્વાલભૂમિના જ્યા તરીકે સેવા બજાવી હતી. તેઓએ દેશ આગળ એક

મીઠા માનવતાભર્યા ગાહોચ અને જીવિશાળી સદ્ગુણસ્વરૂપે જે દેટલાક મહાત્મા સહયુક્તો મૂક્યા છે, તે વારસો, તેમનાં કુટુંબીજનો અને રોડીઓ ઉપરાંત દેશની અને ખાસ કરીને યુજ્જ્વાલની પ્રજા આગળ કપાવે એ જ પ્રશુ-આર્યના.

*

ચેતનમૂર્તિ દાદાસાહેબ

રાશુ પંડિત

“વન” તો સૌ જાણે છે, પણ આપણા દેશમાં શ્રેણીપરનાં માનવી ધરનાં થતાં જ્યા એમ સોગંધો થતાં જ્યા છે. ‘બહુત મર્ધ ઓર થોડી સ્ત્રી’ એ સૂત્રનું રૂપ કહી જિંદગીનાં પાકીનાં વર્ષ લગવાન બોલાવી લે તેની રાહ જોતાં પસાર કરે છે. જીવનનો ઉલ્લાસ જીવનમાં સદાય ધબકતો રહ્યો હોય એવાં જે થોડાં માનવી મેં આપણા દેશમાં જોયાં છે એમાં દાદાસાહેબ એક છે.

દાદાસાહેબને લુદે લુદે પ્રસંગે અનેક વાર જોયાં છે, સાંભળ્યા છે તે થોડાક પ્રસંગે મળવાની પણ તક મળી છે. પહેલી વાર જ્યારે એચ. એલ. કૉલેજ ઓફ કૉમર્સના વિદ્યાર્થી સંઘના મંત્રી તરીકે હું એમને કૉલેજમાં પ્રવચન કરવાનું આમંત્રણ આપવાં ગયો ત્યારે એક વિશાળ ટેબલ પાછળ ખુરશીમાં માત્ર સફેદ ખાદીની ચૂંદી પહેરીને એ કાંઈક વાંચતા એકા હતા. ધોમધખતો તાપ પડતો હતો એટલે વારંવાર સફેદ ટુવાલથી પસીનો લૂછતા હતા. ગૌર સુડોળ શરીર, મીઠી યુજ્જ્વાલ ભાષાં બોલવાની આવડત ને ટટાર ખેસવાની રીતથી હું પ્રભાવિત થયેલો.

એમની પાસે વિદ્યાર્થ-યોજનાઓનું હંડોળ હતું. કામ કરવાની ને કામ લેવાની એમનામાં જખરી કુનેહ હતી. જે કામ હાથમાં લે તેની પાછળ એ સમય-શક્તિને પૂરો ભોગ આપેતા. યુજ્જ્વાલ વિદ્યાસલાના પ્રમુખ તરીકે મેં એમને વર્ષો સુધી કામ કરતા જોયા છે. અમદાવાદમાં હોય ત્યારે એ અચૂક વિદ્યાસલામાં હાજરી આપે, વચ્ચે માંદા પડ્યા ને હાકતર થોડો આરામ લેવાની સલાહ આપી ત્યારે વિદ્યાસલામાં પોતાની ઑફિસમાં જ એમણે નાનકડી પાટ મુકામી કે નેથા થોડી વામકુદ્ધી કરીને પાછા પોતાના કાર્યમાં લાગી જઈ શકે. વિદ્યા-

સલા આજે જે સ્થિતિએ છે એ સ્થિતિએ પહેંચાડવામાં દાદાસાહેબનો ફાળો અદિતીય છે.

મૂળ મહારાષ્ટ્રની એવી એક વ્યક્તિ યુજ્જ્વાલમાં વિદ્યાની પ્રવૃત્તિ કરે ને નામના મેળવે એ દેટલીક યુજ્જ્વાલી વ્યક્તિઓને નહોતું મળતું. યુજ્જ્વાલી ભાષાની સેવા કરનાર કાર્યસને આપણે સ્વીકારી શક્યા પરંતુ સહીઓથી યુજ્જ્વાલમાં આવીને વસેલા ને યુજ્જ્વાલી બનીને રહેલા એક મહારાષ્ટ્રીયની શિક્ષણસેવાની આપણે શરમજનક ઉપેક્ષા કરી છે. વ્યવહારકુશળ અને વિશાળ-હૃદયી ગણાતા યુજ્જ્વાલમાં ગાંધી-સરદારના મૃત્યુ પછી અજખનો પલટો આવી ગયો છે. દરેક ક્ષેત્રમાં અસહિષ્ણુતા એ જાણે કે યુજ્જ્વાલનું સૂત્ર બની ગેરું છે.

લાગી વ્યક્તિઓ વિશે જોવું બને છે કે એ સામાજિક કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં સફળ નીવડે પણ રાજકીય ક્ષેત્રે નિષ્ફળતાને વરે. દાદાસાહેબની જાખતમાં એથી અવગું જ બન્યું છે. એમની મહેબ્બ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સિદ્ધિ મેળવવાની હતી, વિદ્યાપ્રવૃત્તિના ઉપાસક તરીકે શેપજીવન વ્યતીત કરવાની હતી; પરંતુ સ્થાનિક સત્તારૂઢ રાજકીય બળો આડે આવ્યાં. જે યુનિવર્સિટીના સ્થાપને આકાર આપવા માટે એમણે રાતદિન ચિંતન કર્યું હતું ને એને માટે લખ્ય પ્રસ્તાવે ક્યોં હતો એ જ યુનિવર્સિટીનું સુકાન એમને ન સોંપાયું-માત્ર રાજકીય કારણોસર. યુજ્જ્વાલનો એક કમનસીબી છે કે એની પ્રથમ યુનિવર્સિટીની સ્થાપનામાં જ પૂર્વગ્રહોનો છતાં ધર્મને જે યુનિવર્સિટી યુજ્જ્વાલનું ગૌરવ વધારવાનો હતી, સાંસ્કૃતિક સીમાકાંચિકાવવાનો હતો ને સહિષ્ણુતાને મંદેશ એના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિંદનાં અન્ય રાજ્યો ને વિશ્વનાં અન્ય રાષ્ટ્રોને આપવાની હતી એ યુનિવર્સિટી સંકુચિત રાજકારણમાં અટવાઈ

મઈ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કદમાં ખૂબ મોટી થઈ હોવા છતાં ગુણવત્તામાં વામણી બની મઈ છે. જે માનવીને આ યુનિવર્સિટીના પાયાની ઇટ બનીને રહેવું હતું એને જે એવું સુકાન સોંપાયું હોત તો આજે કદાચ એવું સ્વરૂપ કાંઈક જુદું જ હોત.

અમદાવાદ એન્જીનિયરિંગ સોસાયટી અને ગુજરાત વિદ્યાસભા સાથે દાદાસાહેબ ટેક સુધી સંકળાયેલા રહ્યા. શાળા માણસોના પ્રતાપે એ બે સંસ્થાઓ શિક્ષણ પ્રેમીઓના હાથમાં જ રહી; પરિણામે રાજકારણ એમને રમણીના નાખી શક્યું નથી. આજે પણ એ સંસ્થાઓ પાંગરી રહી છે; પરંતુ એવું જાતન કરનારી ને એને પ્રતિષ્ઠા આપનારી વ્યક્તિ ચાલી મઈ છે. દાદાસાહેબ જે સંસ્થાને પોતાની ગણુતા એના સઘળા પ્રશ્નોમાં જોડી રસ લેતા. આથી એ સંસ્થાઓના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ પ્રગટતો, એને આગળ વધારવાની હોંસ જન્મતી અને ભાવિ વિષે શ્રદ્ધા જગતી.

પોતાની માનેલી સંસ્થાઓને વફાદાર કાર્યકરોનું સરસ મિત્રવર્તુળ એમણે જીલું કરેલું. એ અમદાવાદમાં હોય ત્યારે વહેલી સવારે આ મિત્રવર્તુળ સાથે ફરવા જતા ને સામાજિક, શૈક્ષણિક ને રાજકીય બાબતોની એમની સાથે ચર્ચા કરતા. એમની ચાલવાની સૂતિ જીવાનને પણ શરમાવે એવી હતી. જીવન જીવવામાં એમને અખૂટ રસ હતો. વકીલાતમાં મેળવેલી સફળતાને કારણે આર્થિક રીતે એ સમૃદ્ધ હતા; પરંતુ એમની રહેણીકરણી મધ્યમવર્ગી કુટુંબની હતી. અમદાવાદના બદલોકના સતત સંપર્કમાં હોવા છતાં એમનું વૈચારિક કે જોતિક અનુકરણ કરતા એ જોવામાં આવવા ન હતા. આ બદલોકને શિક્ષણપ્રેમ ટકાવવામાં ને ઉચ્ચ શૈક્ષણિકતા માટે એમની પાસેથી ઉદાર સખાવતો મેળવવામાં દાદાસાહેબે ભજવેલો ભાગ અભિનંદનીય હતો. ઉચ્ચ શિક્ષણક્ષેત્રે અમદાવાદે જે પ્રગતિ કરી એથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે સુંદર પૂર્વજામિકા તૈયાર થઈ. સને ૧૯૪૫માં શિક્ષણપ્રેમી વર્તને સ્વપ્ને ય ખ્યાલ ન હતો કે એમનો પુરુષાર્થ રમણીના જશે ને ગુજરાત

યુનિવર્સિટી રાજકારણનું પ્યાદું બની જશે.

દાદાસાહેબની સ્પીકર તરીકેની કારકિર્દી પણ ઉત્ક્રાંત હતી. આઝાદ હિંદની પાર્લામેન્ટના પ્રથમ સ્પીકર તરીકે એમણે અનેક સુંદર પ્રજ્ઞાસિકાઓ પાડી. સ્પીકર બનવાથી એક ફાયદો એ પણ થયો કે રાજ્યપરોજના રાજકારણમાંથી એ મુક્ત થયા ને પોતાના હોદ્દાને એ ગૌરવ આપી શક્યા.

દાદાસાહેબ પોતે શિક્ષણશાસ્ત્રી ન હતા, પરંતુ અનેક શિક્ષકો અને સંશોધકો પોતાના ક્ષેત્રમાં સારી રીતે કામ કરી શકે એ માટે સાધનો અને સગવડો જીલી કરવા માટે સતત ચલનશીલ રહેતા. 'પુરુષાર્થ કરીશું તો પૈસા તો મળી રહેશે' એ એમનું સૂત્ર હતું. પોતાના કાર્યમાં એમને જળપરો વિધાસ હતો, આથી એ કાર્ય માટે આર્થિક સહાય મેળવવામાં હમેશાં સફળ નીવડતા. વકીલ તરીકેની એમની સરસ કારકિર્દી અને આવકત પણ આ કાર્યમાં ખૂબ સહાયભૂત નીવડતાં.

જે માનવીએ આટલી સહાયતાથી ગુજરાતના શિક્ષણક્ષેત્રની સેવા કરી એને માટે ગુજરાતે કાંઈ ન કર્યું એ કેવું કમનસીબ? દાદાસાહેબના સ્વભાવની મર્યાદાઓ તો હશે જ, પણ ગુજરાતના કયા રાજકીય નેતા સર્વજન્ય-સંપન્ન છે? કોણ કોને ઉપદેશ આપી શકે તેમ છે?

જે યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે એમણે પુરુષાર્થ કર્યો હતો એ યુનિવર્સિટી એમના મૃત્યુ પછી દસ વર્ષે પણ કાંઈક સમારક જરૂર જીલું કરી શકે. અમદાવાદ એન્જીનિયરિંગ સોસાયટી અને ગુજરાત વિદ્યાસભા પણ દાદાસાહેબની રમૂત જળવાય એવું કાંઈક કરવા કેમ નહિ પ્રેરાયાં હોય? આ ઉપેક્ષાવ્રતિ માટે કોઈ રાજકીય ભય જવાબદાર છે? એમ હોય તો આપણે લોકશાહીનો અંતરંગ એટલવતું બંધ કરી દઈએ. ગુજરાત નચલું નથી, અસહિષ્ણુ નથી, સંકુચિત ભાષાવાદથી પીડાયું નથી ને પોતાના પનોતા પુત્રની કદર કરી બેઠે છે એ સાબિત કરવાનો સમય પાછો ગયો છે. એક ઉમદા માનવીની જન્મશતાબ્દી સુધી કોઈ ચિરંજીવી સમારક માટે રાહ જોવી પડશે તો એમની પેઢીના સહકાર્યકરો માટે તે શરમજનક ઘટના ગણાશે.

દાદાસાહેબ માવળંકર : લોકશાહીના મધ્યમમાર્ગી રહેવાળો

વાહીલાલ હમલી

જો આપણી કુમળી લોકશાહીના આત્માની માવજત જવાહરલાલ નેહરુએ કરી તે એના બાહ્ય સ્વરૂપ (ફોર્મ) ને મજબૂત કરવાનું કામ દાદાસાહેબ માવળંકરે કર્યું. લોકશાહી જેવી સંસ્કારી રાજ્યવ્યવસ્થામાં બાહ્યસ્વરૂપનું મહત્ત્વ મેળું છે. પાર્લિમેન્ટ પ્રામાણિક, નિર્ભય અને સંસ્કારી વિચાર-સંઘર્ષનું મંદિર છે. આવા વિચાર-સંઘર્ષનું બાહ્ય સ્વરૂપ અવ્યવસ્થિત કે અસંસ્કારી હોય તો લોકશાહીની પ્રતિક્ષા ઝાંખી પડે. સંસ્કારી બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રચાલિકાઓ વિના ન કબી શકાય. નિયમો કરતાં પ્રચાલિકાઓમાં લોકશાહીના પ્રાણ વધુ વેગથી ધમકતો હોય છે. આપણી પાર્લિમેન્ટના પહેલા રૂપીકર તરીકે આવી પ્રચાલિકાઓ સ્થાપવામાં દાદાસાહેબે આગેવાની તથા ભાગ લેવાનો, આથી એ આપણી પાર્લિમેન્ટના પિતા તરીકેનું બહુમાન પામ્યા.

સંસદીય લોકશાહીનું હાડ જ એવું છે કે એમાં બાહ્ય સ્વરૂપ અને આત્મા એકબીજા ઉપર સતત અસર કરતા હોય છે; શરીર અને મનના સંબંધ જેવો આ સંબંધ છે. શરીર માંદું રહેતું હોય કે મન મેલું હોય તો ગાંઠ ક્યાં સુધી આગળ ચાલે? દાદાસાહેબ આ સમજતા હતા એટલે એ આપણી લોકશાહીના આત્માની પણ સતત ચિંતા કરતા. એક વાર એમણે મને કહેલું: 'રૂપીકરની ખુરશીમાં બેઠાબેઠા આપણી પાર્લિમેન્ટને હું નેહરુ હું ત્યારે મારા ચિત્તમાં ઘણી વાર ઝાંખાઈ આવે છે. પાર્લિમેન્ટના સભ્યની કામગીરીની ગંભીરતા હજી આપણે ત્યાં સમજાણી નથી. પૂરતો અભ્યાસ કર્યા વિના સભ્યો સરકારની બધી વાતમાં સર પૂરાવે એમાં નથી સરકારનું ભલું થવાનું કે નથી દેશનું ભલું થવાનું.'

આથી થે કંક લાપામાં એમણે બહેરમાં આ વાત એક વાર કહી ત્યારે એક અગ્રગણ્ય અંગ્રેજી વર્તમાનપત્રે એમની ટીકા કરેલી. દાદાસાહેબ આથી અસ્વસ્થ થયેલા. હું આ દિવસોમાં અમદાવાદમાં પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઑફ ઇન્ડિયાની ઑફિસના મેનેજર તરીકે કામ કરતો હતો. દાદાસાહેબ સાથે મારો સંબંધ સારો. એમની અનેક ઉદારતાઓ મને લાલ મળેલા. આ સંબંધને કારણે એમણે મારી

પાસે આ વર્તમાનપત્રની ટીકા અંગેની પોતાની અસ્વસ્થતા વ્યક્ત કરી. લોકશાહી માટે નેહરુ પાર્લિમેન્ટ જરૂરી છે એટલા જ જરૂરી નિર્ભય વર્તમાનપત્રો છે. આથી મેં એમને વિનયપૂર્વક કહ્યું: 'આપે ટીકા કરીને આપનો ધર્મ બજાવ્યો છે. આ વર્તમાનપત્રે આપની ટીકા કરીને તેમનો ધર્મ બજાવ્યો છે. અહીં મુદ્દો એ નથી કે વર્તમાનપત્રની ટીકા થોડી છે કે અથોડી છે. અહીં તો એ જ મહત્ત્વની વાત છે કે વર્તમાનપત્ર આપના જેવા અગ્રગણ્ય રાજપુરુષની ટીકા મુક્તપણે કરી શકે છે.' આ સાંભળી દાદાસાહેબે સ્મિત કર્યું અને કહ્યું: 'આ પ્રકરણને આપણે અહીં જ ગંધ કરીએ.'

દાદાસાહેબને આ વર્તમાનપત્ર ઉપર ગુસ્સો આવ્યો એ સાહજિક છે. પણ પછી પોતાના ભોગે વર્તમાનપત્રના લોકશાહી-ધર્મનો તરત સ્વીકાર કરવો એ અસાધારણ વાત છે. દાદાસાહેબમાં લોકશાહીની ઉદારતાની સૂઝ હતી. એ એમ માનતા કે બાંધછોડ વિના લોકશાહી ચક્ર ચંધી નથી. પણ આ બાંધછોડ ઔદિક પ્રમાદ છે બાહ્ય દબાણને કારણે કરવામાં આવે તો એ બીનલોકશાહી શરણાગતિ બની જાય. દ્રષ્ટ મોટા પુરુષની શેઠમાં તથાઈને પાર્લિમેન્ટના સભ્યો હા જ હા લખતા ત્યારે દાદાસાહેબ ખિમ થઈ જતા.

શ્રી નેહરુ પ્રત્યે દાદાસાહેબને ઘણું માન હતું. આમ હતાં એમને એમ ભાગતું કે જવાહરલાલજીના પ્રભાવી વ્યક્તિત્વના વડલા નીચે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય ફૂલો-ફાલો નથી. એમણે મને એવા બે-ત્રણ પ્રસંગો કહેલા જેમાં એમ બનેલું કે બહેરમાં નેહરુના અભિપ્રાયમાં મોટા ભાગના સભ્યોએ સંમતિ દીધેલી પણ ખાનગીમાં આ સભ્યોનો મત ભુલેા હતો. આમાં વાંક શ્રી નેહરુ કરતાં એ સભ્યોની કચેડરબલુનો હતો. પણ કેટલીક વાર એમ બનતું કે જે કુટેલી શ્રી નેહરુ બહુમતીને ખિરસામાં રાખતા નેથી વિરોધી અભિપ્રાયની પ્રચાલિકા મજબૂત ન બનતી. શ્રી નેહરુ માત્ર એક પક્ષના જ આગેવાન ન હતા. એ સમગ્ર રાષ્ટ્રના ધડપૈયા હતા. આથી એમની

પાસેથી આટલી મોટી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી.

આથી એમ બન્યું કે કૌએસ પક્ષની પ્રત્યેક બહુમતી અને શ્રી નેહરુની રાજકીય કુશળતાને કારણે દેશમાં અને પાર્લિમેન્ટમાં વિરોધી અભિપ્રાયની આગેવાન ન જિલ્લી થઈ. પણ હા જી હાની આગેવાનમાં નેહરુ જેવા સર્વમાન્ય લોકનાયક, ધાર્યું હોત એ ધડીએ, સરમુખત્યાર બની શક્યા હોત. તેમણે એમ ન કર્યું એ તેમની ખરી મહત્તા. આમ છતાં, દાદાસાહેબ કહેતા કે લોકોના ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓએ વધુ નિર્ભય અને વધુ અભ્યાસી થવું જોઈએ. એક વાર દાદાસાહેબે મને કહ્યું : ‘અશોક મહેતા જેટલો અભ્યાસ કરે છે એટલો અભ્યાસ બહુ થોડા પાર્લિમેન્ટના સભ્યો કરે છે.’ દાદાસાહેબને મન પાર્લિમેન્ટ

અભ્યાસપૂત વિચારસંઘર્ષનું ધામ હતું.

લોકોના ક્રાંતિ કે આડરિયા વૃત્તિ પ્રત્યે દાદાસાહેબને અણમો હતો. એ બંને આત્મીય ભાગે છે. આવા ભાગે જવાથી પ્રજા અને એના આગેવાનો નીચા પડે છે. આથી એમણે સભ્ય ચર્ચાના મધ્યમ માર્ગનો પુરસ્કાર કર્યો. આ મધ્યમ માર્ગની ખુબી એ છે કે પ્રજા જેટલી નિર્ભયતાથી એ મહાશ્વ કરે તેટલી તેની શક્તિ વધે. આથી અહિંસક સમાજરચનામાં માનનાર વ્યક્તિ સંસદીય લોકશાહી લાણી વચ્ચે સિવાય રહેશે નહિ. આથી અહિંસક સમાજરચનાના એક મધ્યમમાર્ગી રમેવાળ તરીકે ભારતની પ્રજા દાદાસાહેબનું લાંબા સમય સુધી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક રમરણ કરશે.

*

દસ હાઈકુ/ધીરુ પરીખ

૧

ધરનો ફેંકચો
તૃણ-કચરો : પંખી
બાંધતાં માળો.

૨

મહંત ચેહે :
વાતે ડાઘુઓ : શિશુ
હસતું ગેહે.

૩

પંખો ફરતો
બદ : હવાને કશી
મુક્ત કરતો !

૪

વાગેળ જૂલે :
આભ નીચે, ધરતી
ઉપર ફૂલે.

૫

છીછરાં પાણી :
જાડાં પ્રતિબિંબને
રહેતાં માણી.

૬

તારા ઝીલતું
રાતે મથતું ઝીલ
થાવા આકાશ.

૭

ઊઘડી ખારી :
રશિમ પેહું; ઓરડે
ઝળહળાટ !

૮

અરીસો ફૂટે :
પ્રતિબિંબ ટુકડા
થઈને પડે.

૯

ધવલ તેજ :
હંસ યેત : પડતી
શ્યામલ છાયા.

૧૦

જિલી ભેંસના
પડછાયામાં ઝોકાં
કાબર ખાય.

*

પ્રજાપ્રિય સમદર્શી મહારાજ સયાજીરાવ

ગણેશ કૃષ્ણ ગોખલે

એક મહાન રાજકર્તા તરીકે મહારાજ સયાજીરાવની કીર્તિ દુનિયાભરમાં પ્રસરી ગઈ છે. કાળની આગેકૃષ્ણ સાથે તેમના કાર્યનું વાર્તાવિક મૂલ્યાંકન કરીને તેમની સાચી મહત્તા જનસમાજ આગળ ચૂકવાની ઇચ્છા ઇતિહાસકારોના મનમાં જાગૃત થવા લાગી છે. એ કાર્યમાં માત્ર પશુ આ અલ્પ કાળો છે.

મહારાજ સયાજીરાવનો જન્મ તારીખ ૧૭ માર્ચ ૧૮૬૩ને રોજ થયો અને મૃત્યુ તા. ૬-૨-૧૯૩૯ને રોજ થયું, એટલે લગભગ પોણાસો વર્ષની જીવન-મર્યાદા પ્રભુએ તેમને આપી. આમાંથી પહેલાનાં પીસ-એકવીસ વર્ષની મુદત બાદ કરતાં લગભગ ૪૫-૪૬ વર્ષો સુધી તેઓએ, રાજ્યકારભારનું નાવ એક કુશળ કપ્તાનની અદાથી હંકાર્યું. મહારાજરાવશાહીની અંધાધૂંધીમાંથી પોતાની કુનેહથી, મહારાજ એ નાવને પ્રગમિને દિનારે હંકારી ગયા. હોર્ડ વિલિંગડન જેવા કઠોર સામ્રાજ્યવાદી વાઈસરોય સાહેબે પણ સયાજીરાવના શાસનકાળને વડોદરાનો “સુવર્ણ યુગ” કહ્યો છે.

આ યશનાં બીજ શોધવાં હોય તો તેમના જીવનનાં પહેલાં એકવીસ વર્ષમાં ડોકિયું કરવું પડશે. ઘાઈ પણ પ્રયેક તથા લબ્ય શિલ્પ એક દિવસમાં બનતું નથી. શિલ્પીની વર્ષો સુધીની મહેનતને પરિણામે જ એકાદ નેત્ર-દીપક કૃતિ તૈયાર થાય છે. મહારાજ સયાજીરાવ, જે લબ્ય રત્નપદમાં જનસમાજને દેખાયા તેનું ધ્વજતર, પણ અનેક શિલ્પીઓની કાર્ય-કુશળતાથી જ થયું હતું. તેમાં રાજ સર ટી. માધવરાવ અને ઇલિયટ સાહેબ મુખ્ય હતા.

રાજ થવા માટેની ઉમેદવારી

મહારાજરાવને પદમજા કર્યા પછી, ખંડેરાવ મહારાજનાં પત્ની, મહારાણી જમનાબાઈએ સયાજીરાવને દત્તક લીધા પછી, તારીખ ૨૭-૫-૧૮૭૫ને રોજ તેમને ગાદીએ બેસાડવામાં આવ્યા. વડોદરાના રાજ્ય-કર્તાઓ સાથેનું સગપણ, ફક્ત એટલું જ લાગ્યું સાથે

લઇને આવેલા આ સગીર વયના તદ્દન સંસ્કારહીન અને અબુધ બાળકને, લાવી જવાબદારીઓ માટે તૈયાર કરવાનું કામ ઘણી જ કુનેહથી કરવાનું હતું.

તે સમયના વડોદરાના રેસિડેન્ટ સર રિચર્ડ મીડ, દીવાન રાજ સર ટી. માધવરાવ અને મહારાણી જમનાબાઈ-એ ત્રણે જણાંએ મળીને, મહારાજની કેળવણી માટે એક સરસ યોજના બંધી કાઢી. તે મુજબ, મહારાજની કેળવણીનું મુદ્દત તા. ૭-૫-૧૮૭૫ને રોજ કરવામાં આવ્યું. રા. કેશવરાવ બાહુરાવ પંડિત અને વ્યંકટરાવ બેશી ભેદે સાહિત્યારતર એ બે શિક્ષકની દેખરેખ નીચે મહારાજનું પ્રાથમિક શિક્ષણ જૂના સરકારવાડામાં ધૂળપાટી પર શરૂ થયું.

પણ અંગ્રેજ સરકારની એવી પ્રામાણિક ઇચ્છા હતી કે પ્રજાપ્રિય ને ખટપટિયા રજવાડી વાતાવરણમાંથી મહારાજને, બની શકે ત્યાં સુધી, દૂર રાખવા. એ ઉદ્દેશને નજર આગળ રાખીને, જૂના સરકારવાડાથી તદ્દન દૂર મોતીબાગની પાછળ નવીન મકાન બાંધીને, ત્યાં મહારાજ માટે નિશાળ શરૂ કરવામાં આવી.

શાળાના મુખ્ય અધ્યાપક તરીકે નાગપુર પ્રાંતના નાયબ શિક્ષણાધિકારી મિરટર એફ. એ. એચ. ઇલિયટ આઈ. સી. એસ.ની પસંદગી કરવામાં આવી. સવારે સાડાદસથી સાંજે છ વાગ્યા સુધી એટલે લગભગ સાત કલાક સુધીનો મહારાજનો સમય આ નિશાળમાં વ્યતીત થતો, જેથી તેઓથી મિરટર ઇલિયટના ખૂબ સંપર્કમાં આવ્યા. તેમના મૃત્યુશીલ ચારિત્ર્યની, વિનયી રચનાની અને અથાગ અવ્યક્તચિત્તની જિંદી છાપ મહારાજ પર પડી.

અવસાસમાં મહારાજને હરીફાઈ કરવાની તક મળે, પોતાના કરતાં નીચલા દરજ્જાના છેકરાઓ સાથે હળી-મળીને રહેવાની ટેવ યાદ, એવા હેતુથી, વડોદરાનાં કેટલાંક ખાનદાન કુટુંબના છેકરાઓને પણ, મહારાજના સહાધ્યાથી તરીકે લેવામાં આવ્યા. આ પગલું ખૂબ સમજપૂર્વકનું હતું.

શિક્ષણ-કાળ દરમ્યાન મહારાજને ઇજ્ઞિય, ખરાડી અને ગુજરાતી એ ત્રણ ભાષાઓ ખૂબ જીણવટભર્યો અભ્યાસ કર્યો. રા. રતનરામ માસ્તર અને રા. આત્મા-રામ બેઈતારામ પટેલ જેવું પટેલ મારતર એ બે શિક્ષકો તેમને ગુજરાતી ભાષાની કેળવણી આપતા. તે ઉપરાંત મણિત, બીજગણિત, ભૂમિતિ, ઇતિહાસ અને સાહિત્ય એ વિષયોના પણ અભ્યાસ થતો. તેમાં ખાસ કરીને ઇતિહાસ વિષય મહારાજને ખૂબ ગમતો. શિક્ષણ-કાળનાં છેલ્લા વર્ષોમાં કેમિસ્ટ્રી, ભૂગોળ, પોલિટીકલ ઇકોનોમી એ વિષયો શિખવાડવામાં આવ્યા. મહારાજના હરતાક્ષર સારા ન હતા. તે સુધારવા તેઓએ ધણે પરિશ્રમ કર્યો પણ તે બહુ સુધારા નહિ.

મહારાજની મહત્વશક્તિ જિંયા પ્રકારની હોવાથી, અનેક વિષયોનું તેમણે મૂલબાહી સંપાદન કર્યું. સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કહ્યું છે કે, “Learning is not the amount of Information but it is the assimilation of Ideas”. એ ન્યાયે સવાજીરાવનું બહુતર ‘પોપટિયા વિદ્યા’ નહિ, પણ માનવીને વિવેક અને વિચારની જગી કક્ષાએ લઈ જનારું મહાન સાધન નીવડ્યું. સુદ્ધિપ્રકર્ષનાં ત્રણ પાસાં—મહત્વ (Comprehension), ધારણ (Retention) અને ઉચ્ચારણ (Expression) એ ત્રણેમાં મહારાજ નિષ્ણાત થયા.

બૌદ્ધિક શિક્ષણની સાથે જ મહારાજની શારીરિક કેળવણી તરફ પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવતું. તેમને પોતાને વ્યાયામનો શોખ હોવાથી, તે માટે કરવામાં આવેલી બધી તળવીજ કામચાળ નીવડી અને રાજ્ય-કારોબારનો બારે બેજ ઉઠાવવાને માટે તેમનું શરીર ખડતલ બન્યું.

દ્વિધિ પહેલવાન પાસે મહારાજ કુસ્તી ને મલખેલ શીખ્યા, રહીમભિયાં ઉરતાદે તેમને ઘોડેસવારીનું શિક્ષણ આપ્યું, ‘મીર મહલી’ નામના મથાહૂર તરવૈયા પાસે જલતરણની કળા શીખ્યા. વડોદરા કેમ્પના સાર્જન્ટ ઓફિસ તેમને નિશાનખાજી શીખવતા. કમાલખાન ઉસ્તાદ પાસે તેઓ ફરી-ગદકાના ઘાવ કરવા અને મિસ્ટર મોરીનાસે મહારાજને બિલીઅર્ડની રમતમાં પાવરધા કર્યા.

આમ માનસિક અને શારીરિક શિક્ષણ પૂરું થતાં,

રાજ્યકારોબારનું શિક્ષણ આપવાનો સમય આવી ચૂક્યો. સને ૧૮૮૧ના ડિસેમ્બર મહિનામાં મહારાજ ઉમ્મરલાયક થઈને, રાજ્યનું સુકાન પોતાના હાથમાં લેવાના હતા. એ મહાન કાર્ય માટે તેમને તૈયાર કરવાના પ્રયાસ, રાજ સર ટી. માધવરાવે અંતઃકરણપૂર્વક આદર્યા. આ અંગે તેઓનું કહેવું હતું કે,

“It is not that we want to make the Maharaja a clever Karkoon, or a skilful Accountant, or a Judge or even a Dewan. What we really want to make of the Maharaja, is a good Ruler, one who will direct and control the machinery of Government under the guidance of sound principles.”

આ મંતવ્ય મુજબ, રાજ સર ટી. માધવરાવે મહારાજને રાજ્ય-કારોબાર ચલાવવાના સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો શીખવ્યા; મુલકી અને ન્યાય ખાતાના કારોબાર વિષે બારીક માહિતી આપીને, જુદી જુદી કચેરીઓની તપાસણી વખતે મહારાજને સાથે રાખીને, ખાતાંઓમાં કામકાજ કેવું ચાલે છે, કામમાં ત્રુટીઓ શી રહે છે એ બધું બતાવ્યું.

રાજ્ય-કારોબાર મહારાજને હસ્તક આવવાને નવ-દસ મહિના રહ્યા ત્યારે દીવાને, મહારાજ માટે વહીવટનાં અંત્ર-પ્રત્યંગે વિષે જે તે વિષયના નિષ્ણાત વક્તાઓનાં વ્યાખ્યાનો ગ્રહણ્યાં. આ એક જાતનો Refresher Course હતો. માર્ચ ૧૮૮૧ થી ડિસેમ્બર ૧૮૮૧ સુધી આ વ્યાખ્યાનમાળા ચાલી.

રાજનાં કર્તવ્યો અને ઉત્તમ પ્રજાપાલનની રીત અંગે, રાજ સર ટી. માધવરાવે ૪૯ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં. મુલકી ખાના અંગે કાગી શાહજીદિનનાં ૨૭, ફોજ અને ખાનગી ખાતાં વિષે પેસનજી જહાંગીરનાં ૯, પોલીસ, જેલ, શાળાખાતું તથા એકસ્પ્રીડીશન અંગે વિનાયક જનાર્દન ઇર્ષ્ટનેનાં ૬, જમીન મહેસુલના કાયદાં વિષે સર ન્યાયાધીશ ખરશેટજી રસ્તમજીનાં ૧૮ અને હિન્દુધર્મશાસ્ત્ર વિષે જનાર્દન સખારામ ગાડગીળનાં ૧૭ આમ કુલ ૧૨૬ વ્યાખ્યાનો અપાયાં. એ સિવાય નાનો નાનો બાબતોના નિકાલ કરવામાં મહારાજને ઉપયોગી થઈ પડે એવાં સૂચનોનું એક પુસ્તક Minor Hints નામનું રાજ સર ટી. માધવરાવે તૈયાર કર્યું.

અધિકાર-પ્રાપ્તિ

આમ લાયકી મેળવ્યા પછી, મહારાજને તારીખ ૨૮-૧૨-૧૮૮૧ને રોજ ખ્રિષ્ટિય સરકાર તરફથી રાજ્યના સર્વાધિકાર આપવામાં આવ્યા. મહારાજની સ્વતંત્ર વિચારસરણીના નમૂના તરીકે તે વખતનો એક ખનાવ તોંધપાત્ર છે. મહારાજની સગીર અવસ્થામાં રાજ્ય સર ટી. માધવરાવે રાજ્યકારોગ્યાર સારો કર્યો એમાં શંકા નથી. પણ આગળ જતાં, તેમને થોડોક લોભ લાગ્યો. મહારાજ હંમરલાયક થયા પછી પણ, સત્તાનું સુકાન તેમને પોતાના હસ્તક રાખવાનો ઇચ્છા હતી. હિન્દ સરકારના પોલિટિકલ ખાતામાં તેવી ખટ-પટે તેમના તરફથી શરૂ હતી.

એવામાં ઉદારમતવાદી હોર્ડ રિપન, વાઈસરૉય બનીને આવ્યા. મહારાજએ તેમની મુલાકાત લઈને પોતે રાજ્યવહીવટ સંભાળવા સંપૂર્ણ લાયક છે એવી હોર્ડ સાહેબની ખાતરી કરાવી, જેથી વગર વિલંબે ને વિનાશરૂત સંઘાલશવને રાજ્યસૂત્રો સોંપી આપવાનું ફરમાન તરત જ નીકળ્યું.

પોતાનું સ્વાભિમાન ફુલાય તે મહારાજ સાંખી શકતા નહિ. એવે પ્રસંગે આધાતનો પ્રત્યાધાત કરતાં તેઓ ચૂકતા નહિ. આ તેમની મનોવૃત્તિનું ખ્રિષ્ટિય સરકાર સાથેના સંઘર્ષમાં સારું દિગ્દર્શન થાય છે, જે હવે પછી જોઈશું.

રાજ્યસત્તા પોતાના હાથમાં લીધા પછી, પ્રગ્નહિતની દૃષ્ટિએ વહીવટીતંત્રમાં અનેક મુદ્દારાએ મહારાજએ કર્યા. વડોદરા શહેર માટે પીવાના પાણીની એક સમસ્યા તેઓએ પ્રથમ ઉઠેલી. આખા શહેરને સતત પાણીનો પુરવઠો કરી શકે એવો જલમંચય નહોતો ન હતો. અનેક અંગ્રેજ એન્જિનિયરોએ એ અંગે બુદ્ધિ બુદ્ધિ યોજનાઓ મૂકી હતી; તે પૈકી એક પણ કાર્યાન્વિત ન થઈ શકી. હવે જગન્નાથ સદાશિવજી નામના હિન્દી એન્જિનિયરે સૂઝાં નદી પાસે મોટું તળાવ ખોદીને તેમાં તેનું પાણી એકત્ર કરવું, અને પછી તે શુદ્ધ કરીને શહેરને આપવું એવી, પચીસ લાખ રેવીસ હજારની યોજના આંદો. તે વ્યવહારુ લાગવાથી તારીખ ૮-૧-૧૮૮૫ને રોજ આજના સરોવરનું ખોદકામ શરૂ કરીને,

તારીખ ૨૮-૩-૧૮૮૨ને રોજ વડોદરામાં પાણીના નળ આપ્યા, ને પ્રજાની એક જરૂરિયાત પૂરી પાડવામાં આવી.

આજે ફરીથી પાણી-પુરવઠોનો પ્રથમ વડોદરા માટે વિકટ બની ગયો છે તે સમયે ધીજ કોઈ જગન્નાથજીની શોધ કરવી રહી!

પ્રભવર્ગની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ ક્ષણ-વણી તરફ પણ મહારાજએ પૂરતું ધ્યાન આપ્યું. વડોદરા હાઈસ્કૂલ અને કોલેજનો પાયો સને ૧૮૭૬ના બન્યુઆરી-માં નાખવામાં આવ્યો હતો. ફરજિયાત પ્રાથમિક ક્ષણવણીનો પ્રયોગ સને ૧૮૮૩માં અમરેલી પ્રાંતમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો, જે સને ૧૯૦૬ના જુલાઈ મહિનામાં આખા રાજ્યમાં ભરી થયો.

ભણેલું જુલાય નહીં તે માટે, સને ૧૯૧૦ માં 'સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી'ની સ્થાપના કરી. ધીમે ધીમે પુસ્તકાલય-પ્રવૃત્તિને આખા રાજ્યમાં ફેલાવીને, ક્ષણવણીમાં મદદરૂપ થાય એવું માધ્યમ, પ્રભવર્ગને ઉપલબ્ધ કરી આપ્યું.

લેક્ચરનું આરોગ્ય સારું રહે તે અર્થે, શહેરમાં ઢેક-ઢેકાણે બગીચા ને વિશ્રાંતિસ્થાનો નિર્માણ કયા. તે પૈકી 'સવાળપાગ' સૌથી જૂનું વિશ્રાંતિસ્થાન છે, જેનું ઉદ્ઘાટન સને ૧૮૭૬ના બન્યુઆરી માસમાં કરવામાં આવેલું. પ્રજાને વૈદ્યકીય મદદ, તરત જ અને લગભગ મફત મળી રહે તે અર્થે, અદ્યતન સાધનોથી સજ્જ એવું 'લેડી ડફરીન હોસ્પિટલ' (હવે સવાળ જનરલ હોસ્પિટલ) તા. ૯-૧૧-૧૮૮૬થી શરૂ થયું.

એકૂતવર્ગને માથે જમીન-મહેસૂલનો ઝોજ વધુ પડતો ન થાય એ માટે, રાજ્યના દરેક તાલુકાની માપણી (Survey) કરી, જમીનની પ્રતવારી ને પેદાશ નક્કી કરી. તે મુજબ આકાર (Settlement) નક્કી કરવામાં આવ્યો. આ કામ રાજ્ય સર ટી. માધવરાવ જે નહોતા કરી શક્યા તે મહારાજએ ધલિયટ સાહેબની મદદથી પૂરું કર્યું.

મહારાજનું શિક્ષણ પૂરું થયા પછી, ઇલિયટ સાહેબને સર્વે અને સેટલમેન્ટ કમિશનર નીમ્યા. તેઓએ લારે જહોમત ઉદાવીને, લગભગ આખા રાજ્યની માપણીનું કામ પૂરું કરીને, મહેસૂલનો આકાર નક્કી કર્યો.

આમ પ્રજાજની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા બાદ, ખીજી બાબતો હાથ પર લીધી.

મહારાજની કાર્યપદ્ધતિ

મહારાજની કામકાજની પદ્ધતિ ખૂબ નિયમબદ્ધ હતી. પૂરેપૂરી તપાસ કર્યા સિવાય, તેઓ કોઈ પણ હુકમ આપતા નહિ. ચાલુ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવો હોય તો એકાએક ન કરતાં, બધી બાબતો વિચારમાં લઈને, આરતે આરતે તેઓ તેમ કરતા.

તમામ પ્રજાની સગવડ સચવાય એવા નિયમો કરવા તરફ તેમનું વલણ રહેતું. પછી એમાં એકાદ પ્રસંગે તેઓ અપવાદ કરતા. કોઈ ખર્ચ કે ચોજના મંજૂર કરવાની હોય તો તેમ કરવાથી રાજ્યને શો લાભાલાભ છે તે તપાસી, ખર્ચેલા પૈસાનું યોગ્ય વળતર મળવાનું હોય તો જ તેને મંજૂરી આપતા. કોઈ પણ પ્રકરણનો નિકાલ કરતી વખતે, સાધકવ્યાધક કારણો અને સામ્યતાદર્શક હકીકત જોઈને, હુકમ આપતા. આવી કાર્યપદ્ધતિથી પોતાના હુકમો, ઊણવાર ફેરવવાની મહારાજને જરૂર રહેતી નહિ. કોઈ પણ કામદો ધડતી વખતે જ એવી તકેદારી લેવામાં આવતી કે વર્ષો સુધી તેમાં સુધારા કરવાની જરૂર ન રહે.

આજે, જે નિયમ કે હુકમ થાય છે તે ખીજે જ દિવસે તેની દુરસ્તી પ્રગટ થાય છે. એવું એમના વખતમાં નહોતું. એક વાર હુકમ આપ્યા પછી, કોઈનાં પશુ દબાણથી તેને તે ફેરવતા નહિ.

આનો એક હાખલો આપું. વડોદરાના એક સરદારની વાર્ષિક નિમણૂક સંબંધમાં, મહારાજએ હુકમ આપ્યો. આ હુકમ પોતાને લાલકારક નથી એવું લાગવાથી પેલા સરદાર, મહારાજને મળવા ગયા અને વાતવાતમાં પોતાની નિમણૂક સંબંધી વાત કાઢી.

‘મહારાજએ આપેલો જવાબ બેનમૂન હતો. તેમણે કહ્યું: ‘મિસ્ટર! તમારા કામ વિશે હજુરનો હુકમ એક વાર થઈ ગયો છે, તે ફેરવવાની શક્તિ હવે મારામાં નથી’—આ વાતનું તાત્પર્ય ધણું મોટું છે.

આમ છતાં, ‘હું એકલો જ ડાહ્યો છું’ અને કોઈની સલાહ મસલાતની જરૂર નથી’—એવી આડઅંધિ (Superiority Complex) મહારાજએ કદી પણ

સેવી નથી. રાજ્યમાંના અને રાજ્ય બહારના જુદા જુદા વિષયોના નિષ્ણાતોની સલાહ, તેઓશ્રી હમેશાં લેતા. ઇરિજેશન માટે સર વિશેષરૈયા, બૂર્લે સંપત્તિ (Geology) માટે ખૂસ ફૂટ, કચેરીના કાગળોની વ્યવસ્થા માટે મિ. ગાર્સડન, દફતરખાના માટે પ્રિન્સિપાલ રૅલિન્સન અને ડૉ. બાળકૃષ્ણ, નાણાંખાતા માટે બાળુ રાજનીકાંત ઘાટક—એવા અનેક નિષ્ણાતોની સલાહ મહારાજએ લીધી હતી. રાજ્યના અમલદારોને પણ બીજાં દેશી રાજ્યોમાં અગર ક્ષિટિશ હિંદમાં કાર્યપદ્ધતિનું નિરીક્ષણ કરવા મોકલવામાં આવતા. દરેક સલાહકાર પાસેથી તેઓ વિસ્તૃત રિપોર્ટ મંગાવતા.

મહારાજએ લગભગ ચાળીસ વખત યુરોપ અને પશ્ચિમી દેશોની સફર કરેલી. તેથી હિંદુસ્તાન બહારની દુનિયામાં શી પ્રગતિ થઈ છે, તેમાંથી કઈ કઈ બાબતો અહીં લાગુ કરવા જેવી છે તેનું મનન કરીને, તે મુજબ એ અમલમાં આણતા. ‘નવેન ભનવં શોધયેત્’ એ ચાણક્યનીર્મિત મહારાજ અનુસરતા.

ઇલેક્ટ્રિક લૉકો, ટ્રંક્ટર, સુદર રમકડાં, નામાંકિત ચિત્રકારોની કલાકૃતિઓ—એવું એવું ખરીદ કરીને, વડોદરા મોકલવાની તેમને ભારે હોંશ રહેતી. એક પ્રસંગે તેઓએ લગભગ ૫૦૦/૬૦૦ જેટલાં ભાતભાતનાં રમકડાં ખરીદીને રાજ્યના બાળકોમાં તે વહેંચ્યાં હતાં. રાજ્યના જેટલાએ અમલદારોને અને હોંશિયાર વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે મહારાજએ પરદેશ મોકલ્યા. શરૂઆતમાં આવા લોકોને પરદેશથી પાછા ફર્યા બાદ ધાર્મિક પ્રાયશ્ચિત લેવું પડતું, તેનું ખર્ચ પણ મહારાજ આપતા.

એકદા ખર્ચ ઉપર નિયંત્રણ

સયાશ્રવાને અવાસ્તવિક અને ખોટી રીતે વેડફેલાં નાણાં માટે ખૂબ ચીડ હતી. નિષ્ફળ જતી એવી બેઝેદી (Quixotic) ચોજના તેઓ કદી પણ મંજૂર કરતા નહિ. સરકારી ખાતામાં કોઈએ જોલમાલ કે ઉચાપત કરી હોય તો તેને સખ્ત નશિયત કરવામાં આવતી. એટલું જ નહીં, પણ એવી જોલમાલ સાથે લગીરે સંબંધ ધરાવનારી વ્યક્તિને પણ શિક્ષા થતી. આમાં કચેરીના અમલદાર, હિસાબની તપાસણી કરનારા હિસાબી ખાતાના અમલદાર અને ખાતાની તપાસણી

કરનારા અમલદારો-એ બધાનો સમાવેશ થતો.

પોતે ગાદી પર આવ્યા પછી આવી કેટલીક ગોલ-માલ થઈ, તે ધવાના કારણરૂપે કઈ બાબતો હતી, લવિષ્ઠમાં આવી ઉચાપત ન થાય એટલા માટે વહીવટી-તંત્રમાં શા સુધારા કરવા ધ્રુવે તે વિશે તેઓશ્રીએ એક 'સિલેકશન' પણ જાપાવ્યું હતું. મહારાણી, રાજ-પુત્રો અને રાજકન્યાઓ, તેમને માટે નિયત કરી આપ-વામાં આવેલી રકમની મર્યાદામાં રહીને જ ખર્ચ કરે, એ વિષે તેઓ ખૂબ આગ્રહ રાખતા.

મહારાજના સામાજિક સુધારાઓ

વહીવટીતંત્રના સુધારાઓ સાથે જ મહારાજાએ સામાજિક સુધારાઓ પણ ઘણા કર્યા; અને એવે સમયે કર્યા કે જ્યારે રૂઢિના આચરણ હેઠળ લપટાઈ ગયેલા બહુજનસમાજને તેનું જ્ઞાન સરખું થે નહોતું. 'અરપુરોદ્ધાર', 'બાળલગ્ન પ્રતિબંધક કાયદો', 'હિંદુલગ્ન-વિરોધ નિર્બંધ', 'સાતિ-ત્રાસ-નિવારણ નિર્બંધ', 'ઓ-શિક્ષણ અંગતી સુધારણાઓ' 'વિધવાવિવાહ', 'પડદા પદ્ધતિનું નિર્મૂલન', 'સંન્યાસ-દીક્ષા પ્રતિબંધક નિર્બંધ', 'હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા તરીકે માન્યતા અપાવવા માટે રાજ્ય-માં હિંદીનો પ્રચાર', 'પુરોહિત-પૂજારી નિર્બંધ' વગેરે બાબતો તેમના સામાજિક સુધારામાં પ્રમુખ હતી. કેટ-લાક કાયદાઓ સામે વિરોધનો વંચાળ જાગ્યો હતો. પણ મહારાજાએ પ્રત્નના લાવિ કલ્યાણની દૂર-દૃષ્ટિ રાખીને જરા પણ મચક આપી નહિ.

આમ જતાં, તેમણે કોઈ પણ સુધારો કિનાવળેથી અમલમાં આવ્યો નથી. લોકોના મનમાં સેકાઓથી ઘર ઘાલી બેઠેલી કલ્પનાઓને દૂર કરવાનું કાર્ય શાંતિ-પૂર્વક કરવું ધ્રુવે એમ તેઓ માનતા. વિરોધકોના વિચાર નાણી લેવાની ખેલદીલી તેઓ ઘાખતતા. શહેરના મરાઠા, બ્રાહ્મણ, વાણિયા રજપૂત, પારસી, મુસલમાન, નાગર વગેરે લુદી લુદી સાતિના લોકો એક જ પંક્તિમાં બેસીને જોગન કરે, ને રાટી-વ્યવહાર ચાલુ કરે એવી ધમ્મણી, તેઓ રાજમહેલમાં સર્વજાતીય ભોજન-સમારોહ ગોલવતા.

શરૂઆતમાં રૂઢીચુરતો આમાં આવતા નહિ; ને કદાચ આવતા તો કશું ખાતા નહિ! મહારાજાએ તે

માટે ઢોઈને ઇપ્કો ન આપ્યો. વર્ષો જતાં સહુ હળીમળીને એક પંક્તિએ ભોજન કરતા થઈ ગયા!

શ્રી. ગણેશ સદાશિવ લાટે નામના પરદેશી કેળવણી પામેલા એક દક્ષિણી ગૃહસ્થ, વડોદરાની નોકરીમાં રહ્યા હતા. તેમની પ્રથમ પત્ની ગુજરી જવાથી તેઓ વિધવા બેઠે દ્વિતીય વિવાહ કરવા તૈયાર હતા, પણ એવી વિધવા તેમને મળી આવતી ન હતી. મહારાજાએ જાણખોળ કરીને એક વિવાહોત્સુક વિધવા શોધી કાઢી; ને પોતાના ખર્ચે રાજમહેલમાં ઘણા જ હાકમાઈથી શ્રી લાટેનાં લગ્ન કરી આપ્યાં.

'લગ્ન-વિરોધ નિર્બંધ' ઘડતા પહેલાં, તેઓએ ડુનિયાના તમામ દેશોમાંથી લગ્ન-સંબંધીના રિવાજો અને કયા કારણસર લગ્નવિરોધ મળી શકે છે? -તેની પ્રલનાત્મક હકીકતો ભેગી કરીને, ત્યાર બાદ, અહીંના કાયદો ધકચો હતો.

બ્રિટિશ સરકાર સાથેના સંઘર્ષ

વડોદરા રાજ્યમાં આવા સુધારા થાય અને વડોદરાનાં બ્રિટિશ પ્રદેશમાં તેનું નામનિશાન પણ ન હોય એ વાત બ્રિટિશ સરકારને ખૂંચ્યા કરતી. મહારાજાની નાનીસૂતી ને અહેતુક કરેલી બાબતોને નિષ્કારણ મોટું સ્વરૂપ આપી, મહારાજાને વડોદરાના બ્રિટિશ અમલદારો હમેશાં તૈયાર રહેતા.

ભિલટું, પોતાનું સ્વમાન જળવવા મહારાજા પણ ખૂબ મથતા. સને ૧૯૦૩ને લોર્ડ કર્ઝનનો દરબાર, વારંવાર પરદેશ ન જવા વિશેનો 'કર્ઝન-સરકમુલર', 'ધમ્પીરિયલ સર્વિસ કુંપ્સ', 'સને ૧૯૧૧નો દિલ્હી દરબાર' વગેરે પ્રમંત્રો-એ, મહારાજાને બ્રિટિશરો સાથે ખૂબ સંઘર્ષમાં બાન્ધું પડ્યું.

'બ્રિટિશ મુલકમાં ચાલતી અરાજકતા અને ક્રાંતિનાં અંદોલનને વડોદરા રાજ્યમાં અજપ મળે છે', 'રાજ્યના અમલદારો તેમાં સાથ આપે છે' - એવો આક્ષેપ પણ સચાશ્રય પર હમેશાં મૂકવામાં આવતો.

લોર્ડ મિન્ડે સાહેબે, દેશી રાજ્યોમાંની અરાજક પ્રવૃત્તિ કામી દેવા, એક પક્ષીતો મોકલ્યો હતો: 'તેના જવાબમાં મહારાજાએ એકાગ્ર બેઠું કે, 'સાહેબ! અસંતોષ તો આપના મુલકમાં જ છે. મારી પ્રજા સુખી અને સંતોષી હોઈ, અહીં અરાજકતા મુદ્દલ નથી!!'

જરિટસ રાનરે, લોકમાન્ય ટિળક, સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જી, નામદાર ગોખલે, લાલા લજપતરાય જેવા દેશભક્તો સાથે મહારાજ રનેહંમંતધી રાખતા, વખતે તેમની સલાહ-મસલત લેતા-એ વાત પણ, બ્રિટિશ સરકારને રુચતી ન હતી.

મહારાજની કારકિર્દીમાં, સર ટી. માધવરાવથી માંડીને સર વી. ટી. કૃષ્ણમાયારી સુધી કુલ ચૌદ હીવાન થયા. તેમની નામાવળી જોતાં જણાયે છે, દરેક વ્યક્તિ અત્યંત શુદ્ધિશાળી ને દેશદાઝથી ભરપૂર હતી. આ વાત પણ બ્રિટિશ સરકારને અણગમતી હતી. છત્તર રજવાડાંઓની માફક, સયાજીરાવ પણ પોતાનું જીવન મોજશોખમાં વ્યતીત કરે ને નાલાયક મંત્રીઓના હાથમાં પ્રજાને સોંપી દે-એવું તેઓ ઇચ્છતા. આ તેમની ઇચ્છા કદી બર ન આવી.

ધણી વાર્ધસરૈય વરોદરાની મુલાકાતે આવી ગયા; પરંતુ મહારાજને આગળ પડતી પ્રશામત કે ખર્ચ કદી પણ કર્યા નથી. આવાં બધાં કારણોને લઈને, સયાજીરાવ મહારાજને પદબ્રજ કરવા સુધીની લલામણુ સને ૧૯૧૧માં હિંદ સરકાર તરફથી, સેક્રેટરી ઓફ રોટને કરવામાં આવ્યાનું સાંભળવામાં છે.

મહારાજ અને ટીકાકારો

મહારાજના સંબંધમાં દેશી અને વિદેશી છાપાં-ઓમાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ ટીકાઓ ઘણી થયા કરતી; છતાં મહારાજની ચિત્તવૃત્તિ તેથી વિચલિત થતી નહિ. ઊલટું, આપણા માટે લોકો શું પ્રતિકૂળ કહે છે તે જાણવા, તેઓ હમેશા છત્તેજરી રાખતા. આને એક દાખલો આપું છું :

એક સમયે યુરોપમાં મહારાજ આગ્રાડીમાં જઈ રહ્યા હતા. સાથે ડૉ. સુમન્ત મહેતા હતા. એ જ કબજામાં એક હિન્દી ગૃહસ્થ હતા કે જેઓ પૈરીસ મુકામે મહારાજની મુલાકાત લેવાના હતા. વાતવાતમાં તેઓ સયાજીરાવ માટે ફાવે તેમ અણુજાજનું ગોલવા લાગ્યા. પોતાની સામે સયાજીરાવ મહારાજ જ બેઠા છે એ વાતની તેમને ખબર ન હતી. બ્યારે તેમનું જીવવાંવં બેકાળુ થંવા લાગ્યું ત્યારે ડૉ. સુમન્ત મહેતા, તેમને ખરી સ્થિતિ કહેવાની તૈયારીમાં હતા. પણ મહારાજએ આંખના

ધણાથી ડૉ. સુમન્તને એમ કરતાં રોક્યા; અને તે ગૃહસ્થનું વાક્યપાંડિત્ય પૂરું સાંભળી લીધું.

ખીજે દિવસે બ્યારે એ સદગૃહસ્થ મહારાજની મુલાકાતે ગયા ત્યારે, આગલે દિવસે આગ્રાડીમાં સહપ્રવાસી તરીકે મળેલા તે જ મહારાજ સયાજીરાવ હતા એ વાતની જાણ થતાં, તેમની મુખાકૃતિ હળિ પાડવા જેવી થઈ ગઈ! આ પ્રસંગનું સરસ વર્ણન ડૉ. સુમન્ત પોતાના ‘સમાજદર્પણ’ ગ્રંથમાં સંગ્રહિત કર્યું છે.

સને ૧૯૨૩માં રાજપુત જયસિંહરાવનું જર્મનીમાં ચાલુ આગ્રાડીમાં મૃત્યુ થયું. રૉઈટરના બાતમીદારે જૂલથી બાતમી મોકલી કે મહારાજ ગાયકવાડ ગુજરી ગયા! આ બાતમી પ્રસારિત થઈ કે તરત જ, દરેક છાપામાં સયાજીરાવ માટે મૃત્યુલેખ પ્રકટ થયા. ધણીમાં પ્રતિકૂળ ટીકાઓ કરવામાં આવી હતી. આ બધા લેખોની કાપડીઓ (Cuttings) મહારાજએ ભેગી કરીને ખૂબ શાંતિથી વાંચી. પોતાનું અવસાન થયા પછી, લોકો શું સારું કે ખૂટું કહેશે તે વાંચવાની તક, તેમને હયાતી-માં જ મળી! ‘રૉઈટરની આ બૂલ પોતાને મનોમંથન કરવા ઘણી ઉપયોગી નીવડી છે’ એમ મહારાજ હમેશાં કહેતા!!

સુખી અને સમૃદ્ધ પ્રભાજીવન

આવા શાણા રાજવીની પ્રજા સુખી હોય તેમાં જરાય શંકા નથી. નાના પમારના નોકરો પણ સુખ-શાંતિથી રહેતા. સો રૂપિયાનો પમારદાર મોટો અમલદાર કહેવાતો, પોતાની થોડાગાડી રાખી શકતો. દુકાળ, રેલ, અગ્નિ-પ્રકોપ વગેરે જેવા સંકટના પ્રસંગોમાં રાહતમાં પગલાં તરત લેવાતાં.

આજે તો એ અંગ્રેજી ચર્ચા-વિચારણામાં જ સમય વેકાય છે!

છપનિયા દુકાળ વખતે મહારાજ જતે તાલુકાઓમાં લોકસ્થિતિ નિહાળવા ફર્યા હતા. તે પ્રસંગના રોમાંચક અનુભવો તેમણે ગ્રંથસ્થ કર્યા છે. નવસારી પ્રાંતની રાની-પરજ પ્રજાની હાડમારી પણ તેઓએ જતે નિહાળી હતી. સને ૧૯૧૮-૧૯માં પહેલું વિશ્વયુદ્ધ બંધ થતાં મંદી આવી, ને મોંઘવારી થઈ ત્યારે પ્રજાવર્ગને સરતા ભાવે અનાજ મળે તેવી યોજના શેઠ કિલાચંદ દેવચંદના સહ-

કારથી, મહારાજને તરત જ અમલમાં આણી, કોઈને બૂખે મરવા ન દીધા. સને ૧૯૨૭ના રેલ-સંકટ વખતે પણ રાહતકાર્યો તરત જ શરૂ કરવામાં આવ્યાં. આમ ધવાથી, ‘સંકટ સમયે પોતાનું રક્ષણ રાજ્ય તરફથી જરૂર થશે જ’ એમ પ્રજાવર્ગમાં વિશ્વાસ પેદા થયો.

નાની સરખી બૂલો સુધારવામાં મહારાજ ખૂબ ધ્યાન રાખતા. એક વાર કાઠિન્સલની બેઠકમાં પધારવા માટે મહારાજ કોટીકચેરીમાં આવ્યા. કમ્પાઉન્ડમાં લોન પર કાગળના નાના નાના ટુકડાઓ વેચેલેલા તેમની નજરે પડ્યા. આ ટુકડાઓ પાસેની ઑફિસમાંથી જ આવેલીને પડ્યા હતા. આવી ગંદકી ફરી ન થવા પામે એવા બંદોબસ્ત કરવા, મહારાજને તરત જ દીવાન શાહેબને લેખિત હુકમ આપ્યો.

મહારાજના ન્યાયી કારોબાર વિશે પરબ્રાંતમાં પણ કેવો જોયો અભિપ્રાય હતો તેનો એક દાખલો ટાંકું છું : મહારાજ કાશ્મીરની સફરમાં હતા. એક સાંજે બે માર અધિકારીઓ સાથે, બાણી જોઈને, કોઈ ખેડૂતના ખેતરમાં વંગર પરવાનગીએ મહાઈનાં ડૂંડાં રોકીને ખાવાના ઉદ્દેશથી ધૂસ્યા. ખેડૂત ડોકતો આવ્યો અને મહારાજને ઉધડા લેવા માંડ્યો.

મહારાજને કહ્યું કે, ‘અમે તો મહારાજ ગાયકવાડના કામદારો છીએ.’ ખેડૂતે વળતો જવાબ કર્યો,

‘સાવ ખોટું, મહારાજ ગાયકવાડની કીર્તિ તો અમે એવી સાંભળી છે કે તેઓ બીજાને અન્યાય કે ઉપસગ થાય એવું વર્તન પોતાના અમલદારોને લગીરે કરવા દેતા નથી. તમે બુદ્ધુ બોલીને, મને ફસાવવા માગો છો? માટે અહીંથી ચાલ્યા જવું’.

મહારાજને ખેડૂતની માફી માગી અને થોડીક રકમ તેને બક્ષીસ આપીને ત્યાંથી વિદાય થયા.

ખરે જ, બનતાં સુધી કોઈને અન્યાય થતો નહિ. કદાચ થાય તો તે દૂર કરવાના ધણા માર્ગ તેઓએ રાખ્યા હતા. ચોરીઓ ઝાઝી ન થતી, પોલીસ બંદોબસ્ત સારો રહેતો, આજના જેવા જીવલેણ અકરમાતો પણ થતા નહિ.

વડોદરાના રાજ્યતંત્રને ‘ગાયકવાડી’ કહીને વગોવવામાં આવતું; અને હજી પણ કવચિત્ પ્રસંગે તેમ સંભળાય છે. હવે, વડોદરા રાજ્યના વિલીનીકરણના ૧૭ વર્ષના ગાળા પછી, એ વગોવણી વાસ્તવિક હતી કે કેમ? એ બાબતનો નિર્ણય અંતર્યુગ થઈને કરવાનો સમય પાકી ગયો છે.

એ સંબંધિતા જીવનનાં બધાં પાસાં આ નાનકડાં લેખમાં આવરી લેવાય તેમ નથી. છતાં, બની શકે તેટલો સાચો ચિતાર આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એ પુણ્યપુરુષને મારાં કૃતિ કૃતિ પ્રણામ!

*

સુક્રિતબાલા

સુક્રિતની શોધમાં હું તો ઘૂમી દેવળ-મંદિરો ત્યાં દોઢો માનવી-સભ્યો પીંજરે કે દી ધ્રુવર. મેં સુક્રિત-શોધમાં જોખ્યાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ વિચારો ત્યાં થીજેલા ને થીજેલી જિંદગી લઈ. સુક્રિત શોધી મેં કાંતિના સર્વ ક્ષણ પ્રકાશમાં સમૃદ્ધ ત્યાં પૂજ્ય તો તો, વધ માનવનો થતો. નિષ્કળ શોધમાં ચાલી હું કિન્તુ ફળીશુત થે પામી જાન ઘૂમી ઘૂમી કેવ્યથે છે પ્રયાસ સૌ! નિષ્કળતા થકી નાપુરું કે શોધથી વળે ના કે, અંતે આરામ કાળે હું થાકીને અંતરે વળી. અહોહો! સુક્રિતની જવાબા જલ્દી ભીડી હતી ત્યાં પ્રેમ કેરી મચાલે શી પ્રકાશની ઝળાહળાં!

(નવો પલ્લેટ)

વિમલા કકાર

(અનુવાદક :- શ્રીતા પરીખ)

અભિનવ અસ્તિત્વવાદ

(New Existentialism)

કૉલીન વિલ્સનનું દષ્ટિબિંદુ

મધુસૂદન વિ. બક્ષી

દેશ અને અમેરિકાના કેટલાક તત્ત્વચિંતકો અસ્તિત્વવાદ પ્રત્યે બહુ આવકારપાત્ર વલણ રાખતા નથી. તેમાંના ઘણાંની દષ્ટિએ અસ્તિત્વવાદીઓના મોટા ભાગના વિધાનો કાં તો સાવ તુચ્છ લાગે છે અથવા તો તાર્કિક રીતે ન્યાય ન આપી શકાય તેવા ઉદગારો જેવાં લાગે છે. 'હોબુ' (to be) ક્રિયાપદનો દુરઉપયોગ થયો છે તેવો આક્ષેપ પણ અસ્તિત્વવાદ સામે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પારગમી તત્ત્વવિદ્યા (Metaphysics) પ્રત્યે શંકાની નજરે જેનાર ઘણા અસ્તિત્વવાદ કાં તો મારા શ્રદ્ધાનો અથવા કવિતાનો વિષય હોય તેવું માને છે.

આ સંદર્ભમાં કૉલીન વિલ્સનનું 'Introduction to the New Existentialism' આ વર્ષે પ્રસિદ્ધ થયું તે બહુ આવકારપાત્ર છે. એક રૂઝ વિવેચકના મત મુજબ, ઇંગ્લિશ ચિંતકનું અસ્તિત્વવાદ તરફી પુસ્તક આ પ્રદેશ ગણી શકાય. આ પુસ્તક (૧૯૭૫) બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. જૂનો અસ્તિત્વવાદ એટલે કે કિર્કગાર્ડ, નિત્શી, યાર્પર્સ, હાઈડેગર, સાર્ત્ર અને માર્સેલ જેવા વિચારકોએ રજૂ કરેલી વિચારધારા, વિલ્સનની દષ્ટિએ એવી કક્ષાએ પહોંચી ગઈ છે કે કાં તો તેમાં પુનર્વિચારણા કરવાની જરૂર છે અથવા તેના અસ્તિત્વવાદી કરવો જોઈએ. વિલ્સન જૂના અસ્તિત્વવાદની ટીકા કરે છે અને નવા અસ્તિત્વવાદ કઈ રીતે વિકસી શકે તેની રૂપરેખા આપે છે.

વિલ્સન જણાવે છે કે જૂનો અસ્તિત્વવાદ નિરાશાવાદી અને શંકાવાદી છે. માનવસંબંધોનો તેમાં સંઘર્ષની દષ્ટિએ વિચાર થયો છે. વિલ્સનની રજૂઆતની બે લાક્ષણિકતાઓ છે. એક તો, વિલ્સને આધુનિક મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અને પ્રયોગોનો બહુ વિસ્તૃત ઉલ્લેખ કર્યો છે. વિલ્સન માને છે કે નવા અસ્તિત્વવાદમાં મનોવૈજ્ઞાનિક દષ્ટિબિંદુનું ખૂબ મહત્વ છે. બીજું, વિલ્સનના મતે શુદ્ધ અનુભવ-મીમાંસા (Phenomenology) નવા અસ્તિત્વવાદમાં

અનિવાર્ય છે. આ ઉપરાંત વિલ્સને તેમના પુસ્તકમાં ઘણાં સ્થળોએ સાહિત્યકારોની પાત્રસૃષ્ટિનું મનોરાજ્ય પણ વર્ણવ્યું છે. અસ્તિત્વવાદ વિકસાવવા માટે આ સામગ્રી જરૂરી છે.

નિરાશાવાદી અસ્તિત્વવાદ મૂત્તપ્રાય દશામાં છે. હાઈડેગરની વિચારણાએ છેલ્લાં ૩૦ વર્ષમાં કશી પ્રગતિ સાધી નથી તેમ વિલ્સન માને છે. સાર્ત્રની વર્તમાન દશા વિશે વિલ્સન લખે છે: 'He remains awkwardly suspended between Philosophical Nihilism and Marxian Optimism. સાર્ત્ર જન્મ, મૃત્યુ અને જગતની નિર્મલકતાને વધારે અગત્યની ગણે છે. કુદરતની સમૃદ્ધિ અને વૈભવ સાર્ત્રમાં કવિત્વને પ્રેરણા આપવાને બદલે ઘુણા કે નિરાશા ઉત્પન્ન કરે છે. 'નોશિયા' નવલકથામાં સાર્ત્રનું આ વલણ જણાય છે. તે જ રીતે માણસનું શૈનિક સામાજિક અસ્તિત્વ સાર્ત્રને અપ્રમાણિક બિનઅધિકૃત જણાય છે. બધા માનવ સંબંધો સંઘર્ષથી કલુષિત થયેલા છે. સાચો પ્રેમ શક્ય નથી. માણસ આત્મપ્રપંચની સૃષ્ટિ રચ્યા કરે છે. વિલ્સન એવો આક્ષેપ કરે છે કે સાર્ત્રને માટે કાંઈ પણ હતાશાનો ઉપાય નથી. વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ ઘુણાપાત્ર છે. બીજા માણસોનું અસ્તિત્વ સંઘર્ષપ્રેરક છે, ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ શંકાપ્રત્યક્ત છે. આ સંદર્ભમાં માણસ અંતર્ગામી દષ્ટિ ન રાખી શકે અને બહિર્લક્ષી સંબંધો બાંધી ન શકે તો માણસે શું કરવું? સાર્ત્ર અને કામુ બન્નેને લગભગ આ જ સમસ્યા નડી છે તેવું વિલ્સન જણાવે છે. સાર્ત્રની વિચારણા સને ૧૯૫૦ પછી ઓછી નિરાશાવાદી બની છે તે ખરું. સાર્ત્રનું માર્કસવાદ તરફી વલણ પણ અંતે નિષ્ફળ ગયું છે, કારણ કે અસ્તિત્વવાદની અર્થપૂર્ણતાનો પ્રશ્ન તેનાથી ઉઠેલા તો નથી તેમ વિલ્સન દલીલ કરે છે. સાર્ત્રમાં છવનના અનુભવો પ્રત્યે રચનાત્મક દષ્ટિબિંદુના અભાવનો ઉલ્લેખ કરતાં વિલ્સન જણાવે છે કે સાર્ત્રના મતે માનવસંબંધોની અપ્રમાણિકતા

અને વસ્તુઓની ઘૂણા એ બંને સિવાય કોઈ માર્ગ રહેતો નથી. માણસ મુક્ત છે પણ જગત અને જીવન અર્થહીન છે. વિલ્સન પૂછે છે, ‘આ સ્વાતંત્ર્યનું શું કરવું?’

ડૉયર્ટ ડી. કુમિંગ તેમના પુસ્તકમાં^૧ જણાવે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાની હોવાથી સાર્વત્રિક અમેરિકન સાહિત્ય અને જર્મન તત્ત્વજ્ઞાનની અસર છે. વીસમી સદીના સંદર્ભે મહાન તત્ત્વચિંતક તરીકે સાર્વત્રિક ઝોળાવાવા માટે કુમિંગ તૈયાર નથી. કૉલીન વિલ્સન પણ વર્તમાન યુગ માત્રના એક મહત્ત્વના ચિંતક તરીકે જ સાર્વત્રિક સ્થાન આપે છે.

કૉલીન વિલ્સનના અસ્તિત્વવાદને ત્રણ તબક્કામાં સમજી શકાય. (૧) મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુ. (૨) ચેતનાના સ્વરૂપનું અનુભવલક્ષી પૃથક્કરણ (Phenomenological Analysis) અને (૩) મૂલ્યો અને સ્વાતંત્ર્ય.

(૧) મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુ

મનુષ્યના વર્તનની પ્રેરણા અંગેના અભ્યાસ મનોવિજ્ઞાનમાં બહુ જ અગત્યનો છે તેમ વિલ્સન માને છે. આ સંદર્ભમાં વિલ્સન, અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિક મેસલોના પ્રયોગો અને સિદ્ધાંતોનું નિરૂપણ કરે છે. સામાન્ય રીતે કોઈક પછીના મનોવૈજ્ઞાનિકોએ હતાશા, સંઘર્ષ, મનોવિકૃતિ, આત્મપ્રર્પચ વગેરે બાબતોને વધારે ‘મહત્ત્વ આપ્યું’ છે. મંત્રુની ઇચ્છા, જીવનની શૂન્યતા વગેરે મનોદશાઓ સર્વવ્યાપી હોવાની એક છાપ ઊભી થઈ છે, પરંતુ તંદુરસ્ત શરીર અને સ્વસ્થ મન પ્રગાવતી વ્યક્તિઓની મનોદશાઓ અને વર્તનનો અભ્યાસ કરવાથી કંઈક તરીન સત્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી મેસલોને ખાતરી થઈ. મેસલોની દૃષ્ટિએ દરેકના જીવનમાં કેટલાક પરિપૂર્ણતા અને સાર્થકતાના અનુભવો થાય છે (peak experiences). ધ્યેયપ્રાપ્તિનો સંતોષ, કષ્ટ વેદીને પણ સિદ્ધિ મેળવ્યાનું ગૌરવ, અન્યને માટે આપણું જીવન ઉપયોગી બનાવ્યાનો આનંદ વગેરે અનુભવો જીવનમાં એક નવો ઉત્સાહ પૂરે છે. જીવનની ઘણી ક્ષણો આપે છે કે બ્યારે સફળતાના આનંદમાં જીવનની સાર્થકતાને અનુભવ થાય.

‘The peak experiences seem to be a denial of man's contingency, a sudden

૧. ‘The Philosophy of Jean Paul Sartre’ (1965)

en insight into meaning.’ જે સાહિત્ય ઉપર અસ્તિત્વવાદની અસર થઈ છે તેમાં પણ આવા સ્વનાત્મક અનુભવોની નોંધ લેવામાં નથી આવી. જીવન સર્વત્ર દુઃખમય છે અને જગત સર્વત્ર નિરર્થક છે એ સ્વીકૃતિ બૂના અસ્તિત્વવાદના પાયામાં છે અને વિલ્સનના મત મુજબ એ ધારણા સ્વયંસિદ્ધ નથી. વિકૃતિ અથવા અસાધારણતા સ્વાભાવિક છે અને સ્વાસ્થ્ય અપવાદ છે તેવું માની શકાય નહિ.

મેસલોના ખીજા પ્રાયોગિક સંશોધન ઉપરથી તેમણે એવો નિર્ણય કર્યો કે પ્રાથમિક શારીરિક જરૂરિયાતો ઉપરાંત કેટલીક મૂળભૂત માનસિક જરૂરિયાતો છે. દા. ત., નવું ગળથુવાની ઇચ્છા, આત્મઅભિવ્યક્તિની ઇચ્છા; અસ્મિતા બળવવાની ઇચ્છા, (ego-needs) વગેરે માનસિક ખીમાર વ્યક્તિ સલામતિ શોધે છે. તેને અનુભવોનો ભય લાગે છે. પરંતુ માનસિક રીતે સ્વસ્થ વ્યક્તિ જિજ્ઞાસાથી પ્રેરણાને બનાવે છે થતનાઓનો અર્થ સમજવાની ઇચ્છા કરે છે. માત્ર ટકી રહેવું એ મોટા ભાગના મનુષ્યોનું ધ્યેય નથી. પોતાની ચેતના બળત્વ રાખવા માટે, જીવન સમૃદ્ધ બનાવવા માટે માણસ ઘણી ક્રિયાઓ કરે છે, જેનું ધ્યેય માત્ર જીવન ટકાવવાનું નથી. એથ. જી. વેર્સે સૂચવ્યું છે તેમ, માણસ અત્યારે એવા પ્રશ્નો પૂછે છે જે ૫૦૦ વર્ષ પહેલાંના માનવી પૂછી શક્યો ન હોત. દા. ત., ‘તમે ક્યાં છો, કુટુંબને નિભાવે છો, વગેરે બરાબર છે પણ તમે ખીજું શું કરો છો?’ આ પ્રશ્નો અર્થ એ જ છે ઉચ્ચ માનસિક ભૂમિકાની જિજ્ઞાસા લોકો વધુ મૂલ્યવાળી ગણે છે.

છેલ્લા પચીસ વર્ષમાં અસ્તિત્વલક્ષી મનોવિજ્ઞાન (Existential Psychology)ને ઘણો વિકાસ થયો છે. તેઓ એમ માને છે કે માનસિક ખીમારી માત્ર જાતીય મંત્રપ્રલેપ (sex-problems) અથવા તો સામાન્ય જિજ્ઞાસાઓથી સમજાવી શકાય નહિ. જર્મન અનુભવશીલમંસિક હર્સલની અસર હેઠળ ઈરવીન યૂટ્સ, યુજન મીન્કિવસ્કી અને વી. ઈ. વોન ગેયસાટલ નામના અસ્તિત્વલક્ષી મનોવૈજ્ઞાનિક છે. હાઈડેગરના ચિંતનની અસર હેઠળ લુડવિગ ખીનસ્વાંગર અને મેક્રાડ બોસ નામના મનોવૈજ્ઞાનિક છે. ડૉ. વિટ્ટર ફ્રેન્કલર જેઓ

૨. ‘Man's Search for Meaning’-Frankle

જર્મન કૉન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં યુદ્ધકેદી તરીકે રહ્યા હતા તેમણે પણ અસ્તિત્વલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વિકસાવવામાં ધણે દાગો આપ્યો છે. માથુસની માનસિક જીવનની સ્વયં-ચાલિત પ્રેરણાઓની હતાશા પણ ન્યૂરોસિસ ઉત્પન્ન કરે છે તેવું ફ્રૅક્સ માને છે. તેમના યુદ્ધજીવણીના અનુભવો ઉપરથી તેમને એવું જણાયું કે જે યુદ્ધકેદીઓ પોતાના જીવનના ધ્યેયો ટકાવી રાખતા હતા, જે લવિષ્યની આશા ઉપર જીવતા હતા તેઓ હતાશા સહન કરવા વધુ શક્તિમાન હતા.

કેટલાક માનસિક દર્દીઓ ત્યારે જ સામ યથા જ્યારે તેમની જ્ઞાનની ભૂખ અને અર્થપૂર્ણતાની ઇચ્છા સંતોષાઈ. ડૉ. ફ્રૅક્સે માનસ-ઉપચારનો ત્રીજો વિધેનીજ સંપ્રદાય રચાવ્યો. સને ૧૯૬૧માં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં તેમણે 'લોગોથેરાપી' (Logotherapy) ઉપર એક પરિસંવાદ એળથો હતો. તેમના તે જીવનની સાર્થકતાની પ્રતીતિ હોય તેવા લોકો ગમે તેવી મુશ્કેલી પાર કરી શકે: 'He who has a 'why' to live for, can bear with almost any 'how.'^૩

(2) Phenomenology :

હર્સલની વ્યાખ્યા મુજબ ચેતનારવરૂપશાસ્ત્ર ચેતનાનાં ઘડતર કે રચનાનો અભ્યાસ કરે છે. ચેતના માત્ર એક દર્પણ નથી જેમાં જગતનું પ્રતિબિંબ પડે. ચેતના સ્વયં સક્રિય છે અને જગતની વસ્તુઓનું અર્થઘટન ચેતનાનાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપથી ઉદ્ભવે છે. આપણે લાગણી અને પૂર્વગ્રહોથી તો બનાવેા અને વસ્તુઓનું અર્થઘટન કરીએ છીએ, પરંતુ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં પણ આપણી ચેતના તદ્દન નિષ્ક્રિય નથી. વસ્તુ જેવી છે તેવા તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થતો નથી. માથુસ કોષમાં, બચમાં કે પ્રેમમાં હોય ત્યારે પોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે વસ્તુઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરે છે. આ પ્રક્ષેપણ (Projection) બહુ જાણીતો અનુભવ છે. ચેતનાની મૂળગામી સક્રિયતા અને હેતુલક્ષીતા વ્યક્તિ માટે વસ્તુઓની અર્થપૂર્ણતા ઉત્પન્ન કરે છે. આપણું શારીરિક જીવન પણ કેટલીક વાર આપણી ચેતનાની સક્રિયતાથી વ્યાપ્ત છે. દા. ત., જિંધ

૩. 'Man has invented the gas-chamber of Auschwitz. But he is also that being who has entered those gas-chambers upright.'

આવતી હોય ત્યારે બાબુના મકાનમાં જે આગ લાગે છે તો વ્યક્તિની જિંધ ઓછી થઈ જાય છે. આગને રચણે વ્યક્તિ દોડી જાય છે. જોકે 'ફીનોમીનોલોજી'નો વિચારણા મુજબ બાહ્ય જગત અસ્તિત્વમાં જ નથી અને વ્યક્તિની ચેતના તેને સર્જે છે તેવું મંતવ્ય અસ્વીકાર્ય છે. પરંતુ આપણા તમામ અનુભવોમાં ચેતનાની સક્રિયતાને લીધે વસ્તુનું દસ્પરૂપ નિશ્ચિત થાય છે તેવા આ સંપ્રદાયનો મત છે. વિલ્સન જણાવે છે કે, આધુનિક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં પણ આધનરૂપિન સેન્ક અને હાઈ-સનળર્જની વિચારણા મુજબ 'નિષ્ક્રિય નિરીક્ષક'નો ખ્યાલ અસ્વીકાર્ય જણાય છે. રેકાર્ટ નામના ફ્રેન્ચ ફિલ્સૂફે એવું વિધાન કર્યું હતું કે બાહ્ય જગતનું મૂળ સ્વરૂપ આપણે જાણી શકીએ નહિ. ચેતનામાં જેટલું પ્રતિબિંબ પડે છે તેટલું જ જાણી શકાય. વિલ્સન આ બાબત 'રડાર સ્ક્રીન'નું રૂપક આપતાં સમજાવે છે કે આપણી ચેતના જાણે કે આવેા સ્ક્રીન છે અને તેનું સ્વરૂપ જાણવાથી પ્રતિબિંબિત જગતનું સ્વરૂપ જાણી શકાય.

હર્સલની પદ્ધતિ (Phenomenological Method) વર્ણવતાં કહી શકાય કે જગતની વસ્તુઓનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતી વખતે આપણું સ્વાભાવિક વલણ બહારની દુનિયાની વસ્તુઓની વાસ્તવિકતામાં માનવાનું હોય છે. મારી સામે ટેબલ છે, ડાબિ છે, હું પેનથી લખી રહ્યો છું વગેરે અનુભવો, વસ્તુ જેવી છે તેવા, મને થઈ રહ્યા છે તેમ માનવામાં આવે છે. પરંતુ તત્ત્વ-જ્ઞાનની આ પદ્ધતિ પ્રમાણે જગતની વાસ્તવિકતાના નિર્જુથને મોકૂફ રાખીને વસ્તુઓ ચેતના સમક્ષ કથા રૂપમાં ઉપસ્થિત થાય છે તેનો જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હું અમુક અવાજો સાંભળું છું, દશ્યો જોઉં છું વગેરે અનુભવો મારા પ્રત્યક્ષ તાત્કાલિક અનુભવો છે. આ સંદર્ભમાં 'Intentional' એ શબ્દ મહત્વનો છે. ચેતના હમેશાં પારગામી છે. ચેતનાનો હમેશાં કોઈ વિષય હોય છે, પરંતુ વિષયનાં જુદાં જુદાં પાસાંઓને દૂર કરતાં (bracket out) અનુભવનું પૃથક્કરણ થઈ શકે. દા. ત., સંગીત સાંભળી રહેલી વ્યક્તિ તેમાં તલ્લીન થઈ જાય ત્યારે તેને એક અનુભવ થાય છે અને જ્યારે એક સંગીત-શાસ્ત્રી તરીકે તેનું પૃથક્કરણ કરીને તેનું બંધારણ શોધે ત્યારે તેને બીજો અનુભવ થાય છે. અનુભવની આ

લુદી લુદી-કક્ષાઓ છે.

અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિકના એક જૂથના^૪ વિવિધ પ્રયોગો દર્શાવે વિલ્સન દર્શાવે છે કે આપણે લુદા લુદા ખૂણેથી અને લુદી લુદી બાબુએથી બ્યારે વસ્તુઓને જોઈએ ત્યારે એ જ વસ્તુનાં અનેક રૂપો આપણને દેખાય છે. આ હકીકત પૂરતાર કરે છે કે વસ્તુ જેની છે તેથી આપણા અનુભવમાં આવતી નથી. વિચાર કરવામાં માણસ સક્રિય છે અને ઇન્દ્રિય અનુભવ કરવામાં તે નિષ્ક્રિય રીતે બાહ્ય ઉદીપકથી પ્રભાવિત થાય છે તેમ કહી શકાય નહિ.

(૩) મૂલ્યો અને સ્વાતંત્ર્ય

જૂનો અસ્તિત્વવાદ નિરાશાવાદી છે. માણસને સ્વાતંત્ર્ય છે પણ જગત શૂન્ય છે, અર્થહીન છે; પછી સ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ શેને માટે કરવો? વિલ્સનની વિચારણા મુજબ માણસના જીવનની આકસ્મિકતા, કચણતા, વગેરે અનુભવોને આધારે જ તરવરાન રચવામાં આવે તો તે એકપક્ષીય બની જાય. જૂના અસ્તિત્વવાદમાં 'આકસ્મિકતા' માણસના જીવનનું મુખ્ય લક્ષણ ગણવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વિલ્સન જણાવે છે કે Phenomenologyના દષ્ટિબિંદુને આધારે ચેતનાની સક્રિયતા બે વ્યક્તિ પોતાના અનુભવોમાંથી શોધી કાઢે તો જીવનની આ 'આકસ્મિકતા'નું ભાન ઓછું થઈ જશે. આપણી ચેતના રોજના વ્યવહારની ખપ પૂરતી વસ્તુઓમાં મર્યાદિત ન કરવી જોઈએ તેણે હાઈડેગર અને સાર્ત્રે પણ માને છે. ચેતનાને તીવ્ર કરવી જોઈએ, પરંતુ હાઈડેગર માને છે કે આ તીવ્ર કરેલી ચેતના મૃત્યુની ઝંખનાથી જ સમૃદ્ધ થાય અને સાર્ત્રે માને છે કે તે જગતની વસ્તુઓની ધ્યાન કરતાં કરતાં સ્વાતંત્ર્યના ભાન સાથે નિરાધારતા અનુભવે છે. વિલ્સનના મત પ્રમાણે આવો દૂર વિકલ્પ જરૂર નથી. ધરેકરૂપ અસ્તિત્વમાંથી વ્યક્તિ પોતાની ચેતનાનો વિસ્તાર કરી શકે. જગતના બધા ઉચ્ચ કોર્ટના આત્માઓને આવો અનુભવ થયો છે. ચેતનાનો વિસ્તાર એ સક્રિય અનુભવ છે. હુમ્મસ દૂર થતાં સ્વચ્છ પ્રકાશમાં માણસ પોતાની દષ્ટિની ક્ષિતિજને વિસ્તારી

શકે છે, એકે હકસલે જણાવે છે તેમ આપણે કાયમ માટે આની તીવ્ર ચેતનદશામાં જીવી શકાય નહિ. દા. ત., લોહને ગિલ-કર બાંધવાં પડે છે નહીંતર એની ગતિ અને દિશા સાચવી ન શકે. બહુ પ્રકાશ સામે રક્ષણ માટે આપણે પડદા અને શટર્સ મૂકીએ છીએ તેમ વ્યાવહારિક જરૂરિયાતો ચેતનાની આંતરિક ગતિને રોધી દે છે. માનવીના જીવનમાં ચારે બાજુ 'દીવાલો'નું મહત્ત્વ છે, પરંતુ કેટલીક વાર આ અવસ્થાનું પરિણામ એ આવે છે કે વ્યક્તિના આંતરિક જીવન ઉપર રૂઢિ, વ્યવહાર અને ટેવના થર જમી જાય છે. તેનું જીવન શુષ્ક થઈ જાય છે. જેમ કાચની આરપાર જોણું હોય તો તેના ઉપર જમી ગયેલી ધૂળ સાફ કરવી જોઈએ તેમ જીવનના અનુભવોનો અર્થ ઘટાવવા માટે ચેતનાની મુક્તિનો અનુભવ કરવો જોઈએ.

ઇન્દ્રિયસંવેદન મિથ્યા નથી, પરંતુ તેનાથી નાણી શકાતું જગત એ જ માત્ર અસ્તિત્વમાં છે તેવો તેનો અર્થ ઘટાવી શકાય નહિ. પ્રિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીમાં ઇન્દ્રિય-અનુભવથી વિમુખ રાખવાનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. અંધારા અને અવાજમુક્ત ઓરડામાં વ્યક્તિને જેટલા દિવસ રહી શકાય તેટલા દિવસ રહેવાની યોજના કરવામાં આવી. ત્રણ દિવસથી વધારે કોઈ રહી શક્યું નહિ, વધુ છુદિશાળી માણસો માટે આ અનુભવ વધારે અસહ્ય નીવડ્યો. ઇન્દ્રિય-અનુભવથી વંચિત રહેવાના આ પ્રયોગો (Sensory Deprivation) સૂચવે છે કે ચેતનાનો મૂળ સ્વભાવ જ પારગામી છે, વિસર્વવાનો છે, આપણે તેને સ્વેચ્છાએ મર્યાદિત બનાવી છે. પીબ્લ વિન્સો દૂર કરવા આપણે ધ્યાનવિસ્તાર મર્યાદિત કરીએ છીએ તે બહુ સામાન્ય અનુભવ છે. ટેવની સપાટીએ જીવાતું જીવન કેટલીક વાર કંટાળો ઉપજાવે છે એટલે માનવી તેમાંથી બચવા નવાં નવાં ધ્યેયો અને સાધનો જીર્ણ કરે છે.^૫ વિલ્સનની ફરિયાદ એ છે કે જાણે કે માણસો 'આકસ્મિકતા'માં દેખાતી વસ્તુઓમાં પરીવાર્ત ગયા છે અને 'રેલિરેક્ષપ' વાપરવાનું બંધ કર્યું છે.

લાણની સમસ્યાઓનું અવલોકન કરતાં વિલ્સને એક

૫. માણસ બે સ્તર ઉપર જીવે છે-'Biosphere' અને 'Noosphere', શારીરિક અને માનસિક.

નવું દર્શનિષ્ઠ ૨૦૪ કર્યું છે. અસ્તિત્વનો બહુ તીવ્ર અનુભવ થાય ત્યારે ભાષા અધૂરી પડે છે. એક ઑસ્ટ્રિયન કવિ લ્યુગો-ફ્રાન-હોફમાનશાલનયા અનુભવ મુજબ, (તે સારો 'લિરિક પોએટ' હતો) ભાષા અપૂરતી લાગી ત્યારે તેમણે કવિતા લખવાનું બંધ કર્યું. આ સંદર્ભમાં કૉસ્ટ-લર, વિલિયમ જેમ્સ અને ગ્રાઉસ્ટનો ઉલ્લેખ પણ કરી શકાય. જીવન પ્રત્યેની દૃષ્ટિ આપણે બદલાવી શકીએ છીએ. ચિત્રકાર ચિત્ર દોરતાં દોરતાં થોડી વાર દૂર ભીનો રહીને એક સર્વગ્રાહી નજર તેના ચિત્ર ઉપર નાખી શકે છે.

મૂલ્યો પણ જુદી જુદી કક્ષાએ દેખાય છે. બાળક ઉંપર પ્રેમ રાખનારાં કુટુંબીઓ જરૂર પડે ત્યારે કઠોર પ થાય છે. માણસની જુદી જુદી મનોદશાઓ (Moods) હોય છે અને દરેક આવી દશામાં વસ્તુઓનું મૂલ્ય બદલાતું જાય છે. નિરાશાવાદી વ્યક્તિ જીવનનું મૂલ્ય ઘટાડે છે, આશાવાદી વ્યક્તિ તેનું મૂલ્ય વધારે છે. જીવનનું સાચું મૂલ્ય કદાચ આ બન્નેની વચમાં કયાંક હોતું જોઈએ તેવું વિદ્વસન માને છે. નવા અસ્તિત્વવાદની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપી શકાય:

'The new existentialism consists of phenomenological examination of consciousness with the emphasis upon the problem of what constitutes values'. (p. 153)

જૂના અસ્તિત્વવાદમાં એક વિરોધાભાસ છે. એક

બાહ્ય માણસની ચેતના મૂલ્યાંકન કરે છે એ હકીકત સ્વીકારે છે; બીજી બાહ્ય જીવન નિરર્થક છે તેવું વિધાન રજૂ કરે છે. જીવન નિરર્થક હોય તો એક ઍરિસ્ટોટલ અને એક 'ઈડિયટ' તેમજ એક 'બીચાવન' અને એક 'સ્ટ્રીટસિગર' બધા સરખા જ ગણવા જોઈએ. કેટલીક વસ્તુ આપણે તેના ફાયદા માટે મૂલ્યવાળી નથી ગણતા-સ્વયં મૂલ્યવાન ગણીએ છીએ. સાર્ત્રે પોતે માનવસ્વાતંત્ર્યને મૂલ્ય ગણે છે. બર્નાર્ડ શૉ એ લખ્યું છે: 'We judge the artist by his highest movements, the criminal by his lowest.' જીવન અર્થ-હીન નથી કારણ કે આપણે ઝુતેગાર અને સંત બન્નેને સમકક્ષ ગણતા નથી. શૂન્યતા એ જ સાચો અનુભવ છે તેમ શા માટે ગણવું જોઈએ? માણસને પોતાના આંતરિક સ્વાતંત્ર્યનો અનુભવ થાય છે અને પ્રેમ, કલા સૌંદર્ય-ઉપાસના વગેરે રચનાત્મક અનુભવોમાં માણસની આંતરિક ચેતના વધુ પરિપૂર્ણ થાય છે તેમ સ્વીકારીએ, તો પછી, દુઃખ ચિંતા અને નિરાધારતા એ જ માનવીના મૂળભૂત અનુભવો છે અને તેમાંથી જ ખરી જીવનદૃષ્ટિ પ્રગટે છે તેવું કેવી રીતે સ્વીકારી શકાય? માણસની ચેતન્યસ્વરૂપ મુક્તિ વર્તમાન ધરેડરૂપ અસ્તિત્વમાં ફસાઈ જાય છે. તેટલા પૂરતી જીવનમાં અનિવાર્ય કરજીતા છે, પરંતુ ચેતનાથી મુક્તિ વ્યક્ત કરવાના બધા માર્ગો માણસને માટે હંમેશાં બંધ થઈ ગયા છે એવું નવો અસ્તિત્વવાદ સ્વીકારતો નથી.

*

પ્રાર્થના સમાજના ધર્મશિક્ષકો

૧. 'ઈશ્વર એક છે, તે સૃષ્ટિનો ઉત્પન્ન કરનાર, સ્થિતિમાં રાખનાર તથા સંહાર કરનાર છે; સજી' પદાર્થોથી તે ભિન્ન છે; એના વિના બીજો દર્દ પશુ દેવ નથી; તે સર્વત્ર સર્વવ્યાપી છે, સર્વશક્તિમાન ન્યાયકારી તમા કરજીમાય પરમ પવિત્ર છે, તે જ ઈશ્વર પૂજ્ય છે.
૨. ભક્તિ એ જ ધર્મ છે.
૩. સત્પ્રેમ શ્રદ્ધા ઉપાસના સ્તુતિ પ્રાર્થના અને સદાચાર એ ભક્તિ.
૪. ભક્તિ વડે ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને આ-માનું ઐહિક આધુનિક કલ્યાણ થાય છે.'

(અટ્ટભાઈ મુ સંપાદિત 'ઈશ્વર પ્રાર્થનામાળા'-જલપથ સંગીત સંદિત)

*

અપારમ્પીને પત્રો

પત્ર ત્રીજે : 'નવલરામની જીવનકથા (૨)'

સુમન શાહ

પ્રિય અપારમ્પી,

તાબડતોમ, વળતી ટપાલે તે મારા ગયા પત્રમાંના 'નાણિયાશાહી વિવેચન'એ શબ્દપ્રયોગ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને ગોવર્ધનરામે 'જેને જેનું ને જેટલું વગેરે (૬૦)' શબ્દો દ્વારા નાયકના વિવેચનકાર્યની ચોચ જ સમીક્ષા કરી છે, ખોટું શું કહ્યું છે એવી જો જડતી લીધી તેથી મને સંતોષ થયો છે. એ સમીક્ષાના વિવરણરૂપ મારા મતલબ એટલો જ હતો કે નવલરામે વ્યક્તિનિષ્ઠ વિવેચન-રીતિ અપનાવી, એટલી, તે તો નાણે દીક, પરંતુ પાછળના સમયમાં આપણે ત્યાં એ વ્યક્તિનિષ્ઠ વિવેચનોનાં અનેક દુષણો પશુ વિકસ્યાં. પ્રતિષ્ઠિત, અર્ધપ્રતિષ્ઠિત નવોદિત, અર્ધનવોદિત, અમુક વર્ગ-વાદ-મંડળ બાલુ-નિવ્હસનો વગેરે વગેરે વ્યક્તિલક્ષી દષ્ટિકોણથી ઘસેલાં વિવેચનો જોને ઉપકારક થાય એનો ઉત્તર વિચારવાનું તને સોંપું છું. મંથપરીક્ષાના એ જીગતા સમયને ધ્યાનમાં રાખી ગોવર્ધનરામે કરેલી સમીક્ષા અને નવલરામે કરેલું વિવેચન, અલંબત, ઐતિહાસિક દષ્ટિએ સ્તુત્ય છે જ, પણ મારો મર્મ કૃતિનિષ્ઠ વિવેચનાના સંદર્ભમાં હતો. નવેસરથી વિચારીશ તો બધું રપજ થશે અને 'શુભમધુકર' નવલરામ પછીનાઓમાં વિવેચના કયા માર્ગે ગઈ છે તે ય સમજશે.

પ્રસ્તુત જીવનકથામાં લેખકનું લક્ષ્ય નાયકનું સાક્ષર જીવન રહ્યું છે ને તેમાં ય વિવેચક નવલરામ ગોવર્ધન-રામનું કેન્દ્ર રહ્યા છે. મુનશીમાં જીવનના જે અનેક સારામાઝા કડવામીઝા રંગેરંગી પ્રસંગો જોવા મળે છે તેનું અહીં નહિવત છે. આ બાણે કે વિવેચક નવલ-રામની જીવનકથા છે; ને મહદંશે નવલપ્રથાવલિના ઉપોદ્ધાતથી સાચા અર્થમાં જેટલી ગરજ સારે છે તેટલી જીવનકથા અંગેની સારતી નથી.

મુનશી 'અડધે રસ્તે'માં મોધે છે કે, 'બધી માનવતા ને મહત્તા મનુષ્ય જે કંઈ કરે તેમાં નથી હોતી, એ જે કંઈ સાધે છે તેમાં નથી હોતી, એ તો હોય છે અંતરનાં મંથનોમાં-સરસતા પ્રવાહ કે વિસંવાદમાં'(૧૯૪-૫).'

ચરિત્રલેખન દ્વારા નાયકનું ગુહ્યત્ત્વ ગુહ્યતર જગત-ગોળે ધરવા પાછળનો આ આશય મુનશીને જણાવ્યો હોજો છે. જ્યારે ગોવર્ધનરામ મુનશીથી થોડા આગળ વધ્યા છે. એમને મતે અંતરનાં મંથન અથવા એમના શબ્દો વાપરીએ તો, હોજોલો કાલ્પ ધોઈ નાખવા ને વધારે સ્વચ્છ રહેવા માટે વ્યક્તિએ કરેલા મહાપ્રયાસની કીર્તિ ચરિત્રલેખકે ગાવાની છે. પણ ક્યારે? જ્યારે એ પ્રયાસો વિજયમાં પરિણમ્યાં હોય ત્યારે. લખનાર અને વાંચનારને આનંદ, એવા વિજયીઓની જીવનકથા-જે સાધુકીર્તન જેવી છે-આપી શકે (૧૬). મંથનને અંતે વિજયી નીવડવું એવી પૂર્વશરત, નાયક માટે, અહીં ફલિત થતી જોવાશે. નવલરામનું જીવન એમને આ સાધુકીર્તનની પ્રેરિતું લાગ્યું છે. જીવનકથા વિષેનો ગોવર્ધન-રામનો આ આદર્શ તેમના જીવનદર્શન-ચિંતનને તેમજ તેમના સાક્ષર-વિચારને પણ બંધબેસતો છે; એટલું જ નહીં વ્યાપક છે. 'દ્યારામનો અક્ષરરેહ'-શીર્ષક સુચવે છે તેમ કવિનું કવન મૂલવે છે. દ્યારામના જીવન વિષે પ્રમાણમાં ઘણું જોણું કહેવાયું છે. લેખકોના તેઓ જણુ વિલાગ પાડે છે; જીવન અને સર્જન બંને સારાં હોય તેવા : સર્જન સારું પણ જીવન ન-સારું હોય તેવા. અને જીવન ન-સારું, સર્જન ય એવું-હોય તેવા. દ્યારામ એમને ખીન વર્ગના જણાયા જણાય છે, ગોવર્ધનરામ જેવા લોકશિક્ષક સાહિત્યકાર આમ જ વિચારી શકે એમાં આદર્શ કરતાં સ્વાભાવિકતા જ વિશેષ છે. જીવન અને કલા વચ્ચે આવો કાર્યકારણભાવ કદપણ કેટલે અંશે યથાર્થ છે-તેની લાંબી ચર્ચા અત્રે અરથાને ગણું છું, ક્યારેક કાકાસાહેબની આ વિષયની વિચારણા અંગે વાત નીકળતાં નિરાંતે ચર્ચાશું. પણ તને સમજશે કે ગોવર્ધનરામની જીવનકથાઓમાં ('લીલા-વતી જીવનકલા' અપવાદ ગણીએ તો), નાયકના સંસાર-જીવન-રંગને કેવો તો ગૌણ જનાવી દેવાય છે ને નાયક-જીવનના 'મહાકાર્ય'ને વિસ્તારી કહેવામાં આવે છે. મહાકાર્ય-નું લાખ કે વાર્તિક, એકલી આ સમજને કારણે

જ, એકલા આ અભિગમને કારણે જ ‘નવલરામની જીવનકથા’ બની ગઈ હોય તો ગોવર્ધનરામ નવલકથા જેમ અહીં પણ સાહિત્યપ્રકારની કલાત્મક સુંદરતા પ્રગટાવવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે એમ કહેવામાં હાજીકતને જ આપણે વાચ્યા આપી ગયાશે—પણ આ એકહું જ કારણ નથી.

નાયકજીવનની માહિતી સ્વલ્પ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે આવું જ પરિણામ આવે છે; અહીં એ વસ્તુએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો જણાશે. નવલરામની જીવનકથાનાં મુખ્ય આધાર, સામગ્રી એમનાં લખાણ હતાં, તેથી એમાંથી ‘સાક્ષર નવલરામની જીવ’ જ નિષ્પન્ન થવાની શક્યતા હતી. આનુષંગિક જીવનરંગ અંગેની માહિતીથી ગોવર્ધનરામ ખુદ અચાત હોવા બાદ એ એમ અનુમાની શકાય. (બચાવ જ કરવો હોય તો એમ કહી શકાય કે ગોવર્ધનરામને સ્વભાવવશ જ એવા સ્થળ, ક્ષર જીવનમાં રસ નથી, એમને તો સુદૃઢ, અક્ષર જીવનમાં રસ છે, વગેરે વગેરે). નવલ-ગ્રંથાવલિની પ્રસ્તાવનામાં ધીમંત પડિત કહે છે કે “એમનાં (નવલરામનાં) છૂટક લખાણો (ગોવર્ધનરામ જેને ‘છિત્તલિપ્ત ગઈ પડેલા જૂના કાગળો’ કહે છે: પૃ. ૨) તથા છૂટક ટિપ્પણ તથા કાગળિયામાંથી જે જીવન રા. ત્રિપાડીએ ધડી કાઢ્યું છે તે જ એમના મહાશ્રમનું પરિણામ છે.” ગોવર્ધનરામની સિદ્ધિ એ છે કે તેઓ વિવેચક-સાક્ષર નવલરામની આટલી તાદશ્ય જાણી માત્ર થોડીક સામગ્રીમાંથી ધડી શક્યા. અસ્પષ્ટમાંના શિવાલયના અપૂર્ણિત પૂજનીય બાજુની આ શ્રદ્ધાચુકત પૂજા છે. (૨) ‘પૂજા’ શબ્દને અહીં ચરિત્રલેખનની ‘ચિયરીટિકલ’ શંકાહૃદિથી ન બેતી.

‘ભારતી બડી મૃદુ છે. મને અલાયદો પત્ર લખ્યો છે, લખે છે: ‘તમે આ મુનશી ને નવલરામ બધું શું લેઈ બેઠા છો? નવલરામની જીવનકથાને તે વળી જીવન-કથાં કોણ કહે? નવલગ્રંથાવલિનું સંપાદન કરતાં આગળ મૂકવાની એક ‘ઈન્ટ્રોડક્શન’થી વિશેષ એ કંઈ નથી.’ મુનશી અંગે પણ ઘણાં ખતરનાક વિધાનો કર્યા છે. ‘દેવતાસિદ્ધિની શોધમાં’ નહીં પણ ‘સ્વપ્રસિદ્ધિની શોધમાં’ એવી કંઈ દંતકથા સાંભળી આવી છે. લખે છે કે ‘પરીક્ષામાં મુનશીની ‘સીધી’ મર્યાદાઓ-સિદ્ધિ મર્યાદા-

ઓ નહીં-પૂછજો, એના આદેશને માળી નાખીને જ હમેશાં એના વિચારો વિશે વિચારીએ તો, અલબત્ત, મારા પૂરતું કહું તો, ‘ભારતી મને ઘણી વાર સ્વીકાર્ય લાગી છે, ભારી વાત તું બોલે.

આખા આલેખન દરમિયાન સંમયે સમયે ગોવર્ધન-રામ પોતાના આગવા વિચારો રજૂ કરવાનું ચૂકતા નથી-આવી ચાલુ ટીકા-એમની આ કૃતિની તો ખાસિયત બની ગઈ જણાશે, ઘણલા તરીકે, ઠપકા વિશે (૪), મણિતના મહત્વ વિશે (૪-૫), ઊગતા ગ્રંથકાર વિશે (૮-૯), વર્તમાનપત્રો વિશે (૩૮), ભાષાંતર વિશે (૪૫-૪૭) વગેરે વિશે એમના વિચારો નોંધી શકાય. આવું વલણ ઘણી વાર નાયકના ચારિત્ર્યને ઉપસાવવામાં ઉપ-યોગી નીવડે છે, તો ક્યારેક સાવ કૃત્રિમ. આગતુક પણ નથી લાગતું એમ નહીં; જેમ કે જીવનકથાના અંતે આવતી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ, ધર્મની ચર્ચા.

પણ આ બધામાં, ગોવર્ધનરામની વિવેચન વિમા-વનાને સૂચવનારા, અત્યંત વેરાએલા વિવેચન-વિચારો એકત્ર કરી ન્નેવાથી એમણે કરેલી નવલરામના વિવેચન-કાર્યની સમીક્ષા સમગ્રવા માટે ચાવીઓ મળી રહે છે. ગોવર્ધનરામ માને છે તેમ પુસ્તકપરીક્ષા ગ્રંથપરીક્ષા વિના અધૂરી અને તેથી દૂરિત છે (૨૪-ગુંજરાત પ્રેસ-વાળું ‘વીરમતી’નું વિવેચન). પછી પૃ. ૫૩ ઉપર ટીકે છે કે દોષ બતાવવા એ ગ્રંથપરીક્ષામાં સુસાધ્ય છે, પણ દેશપરદેશના વિદ્વાનોનો એકમત સમમતતાં કહે છે, ગ્રંથપરીક્ષા એટલે ગ્રંથમાં સાદું શું છે તે બંધનું અને જણાવવું. આગળ ૨૫૪ કરે છે કે ગુણને અંગે દોષ શોધવા-સોનાની થાળીમાં લોટાની મેખ હોય તે; બતાવી આપવી, પણ જે કૃતિમાં ‘એકલો દોષ છે તેની પરીક્ષા નથી; બધાં ગુણો અંશ અલ્પ અથવા છૂટા પાડી’ શકાય એમ નથી તેની પરીક્ષા નિષ્ફળ છે.’ (૫૪). ગુણ હિમાયતી સંજ્ઞાનની આ સમગ્ર સંસારવ્યવહારમાં અત્યંત સ્તુત્ય ને આચરણીય છે; પરંતુ સાહિત્યમાં ને ખાસ તો વિવે-ચનમાં વ્યક્તિનું આવું સૌમ્ય કેટલે અંશે ઉપકારક બની આવે? દોષયુક્ત કૃતિને પણ ઝૂડી નાખવાની વિવેચકની કશી જવાબદારી જ નહિ? ને ‘ગુણને અંગે’, ‘છૂટા પાડી શકાય તેવા ગુણ’ વગેરે સાપેક્ષતા કેળવી-બળવીને વિવેચન, સર્જનાત્મક પરિચિતિને કેટલે અંશે

સહાય કરી શકે? નબળી કૃતિઓને કૂટાથી કાઢવી દેવાનો ધર્મ વિવેચનનો ખસે બર; કેમ કે તેવી કૃતિઓ ક્યારેક સાહિત્ય અંગે દૂષિત પ્રચારનું, તો ક્યારેક હીન લોકરુચિને પોષ્યા કરી શુદ્ધ સાહિત્યથી આમજનનાને વિમુખ કરી અંતર વધારવામાં વિલંબ કરતી હોતી નથી. ઉપર્યુક્ત દૃષ્ટિએ ઉપેક્ષિત નવલકથાસર્જન-હેલ્લા દાવકાઓમાં-આપણે ત્યાં કંઈક આવી રિપ્રિત નિર્માણ કરવામાં કારણભૂત બન્યું છે પણ ખરું. જોકે સાંપ્રત સમયમાં હવા બદલાતી બધ છે. આ પછી સર્વાનુગતનું ગ્રાહકત્વ, સર્વસંકલ્પ, સર્વસ્થાવર વગેરે, વિવેચક દૃષ્ટિમાં સ્પષ્ટતા, શુદ્ધતા ને શક્તિ લાવનારાં લક્ષણો ગોમાત્રિએ ઉચિત રીતે બર વિવેચકમાં અનિવાર્ય ગણ્યાં છે. કૃતિ અખિ-લાર્થમાં એટલે કે સમગ્રતાથી હેવી લાગે છે તે પણ દૃષ્ટિ એમને અલિપ્ત છે ખરી (૨૪). કૃતિનો રસાનુભવ ભાવકદરી શકે તેવી ભોગવાઈ વિવેચનમાં હોવી જોઈએ (૫૩). શાસ્ત્ર, પરીક્ષાં પુસ્તકથી છૂટું નહિ પણ લાંચ પાકીને બતાવ્યું જોઈએ (૫૫). વિષય અપરિપક્વ હોય તો વિવેચનમાં ઉદાર રહેવું જોઈ એના અંગે અણુ-સમજી વર્ગમાં દોષગ્રંથિ ન બંધાઈ બધ (૫૮). વસ્તુ-કથાનાર આપવાથી વિવેચન શિથિલ થાય છે, ને એમ કરવું એ વિવેચકનું કામ પણ નથી (૫૫). પક્ષકાર થવાનું ટાળીને. ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ દેહલક્ષી વિગતો શોધી આપવી તે વિવેચન નથી (૫૬).—“ભીંગતા સાક્ષર વર્ગના પંરીક્ષકો”એ કરવાના આ બધા વિચારો આપવામાં ગોવર્ધનરામની એકંદર ઓપ વ્યવહારુ વિવેક બળવનારા શુશ્રુણુરાગી વિવેચકની પડે છે, એ તું જોઈ શકીશ.

શામળ-પ્રેમાનંદ, નર્મદ-દલપત અંગેનાં નવલકથાનાં સૂચકાંતોની સંખ્યા ગોવર્ધનરામે ઉચિત રીતે કરી છે એટલું જ નહિ પણ નર્મદ કે દલપત અંગે તેમના બંદેશોએલા વિચારોનું સમર્થન પણ યથાયોગ્ય થયું છે. શિક્ષક નવલકથા કે સુધારક નવલકથા પર પણ પ્રકાશ પાડવાનો હવનકથાકારે અછડતો પ્રવાસ કર્યો છે (૪૯-૫૧, ૭૦-૭૨). તે તે પાસાંની બેટલી રેખાઓ ઉપ-સાધી છે તે સ્પષ્ટ અને સુરેખ છે. સર્જક નવલકથાને સમજવાનો પણ કંઈક અવકાશ અહીંથી પ્રાપ્ત થાય છે. કવિની, તત્કાલીન રસમ પ્રમાણેની ઉપદેશપરંપરાથી (મહારાજ લાયબલ કેસની કાવ્યરૂપા-જેમાં “સંસ્કૃત

શાળા બહુ કાલે” વેદાંત ધર્મમાં ગયો તે વગેરે ઉપદેશ); કાવ્યરૂપા અપામાં પ્રેરક વસ્તુ તે બહિર્જાતના સ્વર્ણ બનાવો (રિતમામીનું શુભરી બન્યું વગેરે, પૃ. ૧૧); સાહિત્યનો કયો પ્રકાર યોગ્ય થશે-નો દ્વીધીભાવ (શામ-કવચ-પૃ. ૨૦, લાલિત્યલહરી-પૃ. ૨૦) અનુભવનો (ગોવર્ધનરામને પણ સરસ્વતીચંદ્ર, નિર્મળમાં કે નવલકથા-માનો દ્વીધીભાવ થયો જ છે); તથા પૂર્વયોજનાઓ લખવી (પોપટિયો મુધારો પૃ. ૨૦, ભારતોદ્ધાર શકારિં ૫. ૬૬,) જેવાં લક્ષણો સર્જક નવલકથા અંગે તારવી શકાય. કૃતિઓને allegorize અને idealize કરવામાં આવાં પૂર્વનિર્ણયો આપણે ત્યાં મોડે સુધી બીજા સર્જકોએ, નવલકથા પછી પણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

નવલકથાના એક ચિંતક તરીકેના વ્યક્તિત્વને ઉપ-સાવવામાં ગોવર્ધનરામ પ્રમાણમાં વધારે ઉત્સાહી બન્યાં છે. નવલકથાની તૂટક શૈક્ષણિકીના અતતત મુકાએલા ટુકડાઓ, તેઓ પોતે પણ તત્ત્વ-ગિરાસુ હતા એમ માનવા પ્રેરે તેમ છે. ચૌક-પંદર વર્ષની વયે નવલકથાને સ્વામીનારાયણ મંત્રદાયનું વાતાવરણ પ્રાપ્ત થયું જણાય છે ને તેથી તેઓ વીસગાવીસમાં શંકરમત તરફ વળ્યા ત્યાં લગી વિશિષ્ટ દૈતમતના રક્ષા હતા. આત્મમંથન કાળની કવિતા પણ આ દિશામાં ઘણી સચક છે. પ્રેમવૃત્તિની સાહજિકતા, એ વિષયમાં દૈવી પ્રરૂપ-અત્યંત મુકાબલે બળવતરતા અનુભવના છતાં પણ દેહ-શુદ્ધિ અંગેની નવલકથાની ખેવના નોંધપાત્ર છે. પણ મુનુની અનિવાર્યતા પ્રીતિને ક્ષણભંગરૂપે બતાવે છે ત્યારે નવલકથાનું ચિત્ત કંઈક વૈરાગ્યવૃત્તિ સાથે epicurean અવસ્થા અનુભવે છે. શુદ્ધ પ્રેમની આરાધના અશક્યવત્ લાસે છે—પ્રીતિદેવીને મંદિરે પૂજારી કામદેવ છે—જતાં નવલકથા કહે છે વિકાસક્રમમાં કામને પણ એક સાધન-સોપાન-ગણી શકાય; ‘ઘણા લીયાં મનના માણસો વિષયમાં પડે છે તે કામને લીધે નહીં; પણ પ્રીતિને લીધે’(૧૪). આમ હોવા છતાં પણ ‘જીયો દેખી નવલ,’ ઈશ્વર-નીતિ-ધર્મની હંફના અભાવમાં ય, પાપાઈની વાતમાં ન માનતો છતાં ય, વિષયમાં નહીં તણુય એવી નિષ્કા અને આત્મશ્રદ્ધા ધરાવે છે. જો કે સમાધાન થતું નથી: ‘હાર્યો હવે હું તો આજરૂપો, ચાલું અસલમાં નવલ સમાય!’ (૧૪). ને અત્તલની ચિંતા કરતાં

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ: સંક્ષિપ્ત સિંહાવલોકન

[સુરતનાં સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક 'યુગસતમિત્ર' અને યુગસતદર્પણ'ની 'દીપોત્સવી પૂર્તિ'માં તા. ૧૩-૧૧-૧૯૬૧ ને રાજ પ્રસિદ્ધ થયેલો આ લેખ તે પત્રના તંત્રીના સૌજન્યથી સાલાર અહીં પુનર્મુદ્રિત કર્યો છે. -પુ.ગ. મા.]

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ આજકાલ ઘણું વધી ગયું છે, પણ રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમ રાજ્યોની હસ્તી અને સત્તા હજી નોંધપાત્ર રીતે ઘટી નથી એ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારીને આપણે વીતેલા વર્ષના કેટલાક વિશેષ પ્રવાહોનું અવલોકન કરવું રહ્યું. સ્વતંત્ર અને સર્વોપરિ રાષ્ટ્રો જ્યારે પરસ્પર સાથે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ધ્વજહાર કરે છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ આપે-આપ જ ચાલુ થાય છે. વીસમી સદીને આપણે આંતર-રાષ્ટ્રીયવાદના યુગ તરીકે ભલે ઓળખાવીએ, અને એમાં ઘણું તથ્ય પણ છે, છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ રચવો કેટલો અઘરા છે એ આપણે બધાં જોઈ-અનુભવી રાષ્ટ્રોએ જાણ્યું છે. દુનિયાને દુનિયાની ઝાંખી તથા ભણકારી થાય એ બહુ કપરી પ્રક્રિયા છે. અજ્ઞાન જેમ પૂર્વમંદોને પોષે છે તેમ થોડુંવતું જ્ઞાન ભયશંકાને પણ વધારી મૂકે છે! દરેકની અહંતા બીજાની અહંતાઓ સાથે અથડાય છે. પરિણામે, સંઘર્ષ અનિવાર્ય બને છે અને સહકારની વાત કાળજી પર રહે છે. તેથી જ, આંતર-રાષ્ટ્રીય સમાજની ભાવના અને રચના એ શિક્ષણનો, ડેજવણીનો, સંસ્કારનો પ્રશ્ન મુખ્યત્વે છે. સાથે રહેવાની જરૂરિયાત અને કળા સહુએ સતત શીખતા રહેવાની છે અને એ રીતે દરેક પોતાનાં વાણી-વર્તન-વ્યવહારને સત્ત્વિત્વસ ડેજવતાં રહેવાનાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજના સ્વરૂપ વિશેની સુદૃઢ ચર્ચાવિચારણા હંડન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર સી. એ. ડબ્લ્યુ. ઝનિંગે એમના પુસ્તક 'The Nature of International Society'માં કરી છે. વીતેલા વર્ષ પર દૃષ્ટિપાત નાખવાનો સ્વભાવ પ્રાણીમાનસ છે. સિંહ મરતીભર આગળ દોડતો ભય અને વચ્ચે વચ્ચે પાછળ જોતો ભય છે. આપણી દુનિયા પણ આગળ કુદતી ભય છે અને આપણે અવારનવાર પાછળ ડોકિયું કરતાં રહીએ છીએ. દીવાળીના દિવસોમાં આપણે વિશેષ પ્રકાશ પાચરીએ છીએ. અંધકારમાં પ્રકાશ રજૂ કરવાની આપણી તમજા હોય છે. અંધારા તરફ આંખ-

મીચામણાં નથી, પણ અજવાળાને ઉમંગભર્યો આવકાર આપવાનો મિત્તજ છે. એ જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ પરિણામોને આપણે તપાસવાં જોઈએ.

આશયતા સંવત ૨૦૨૨ (શકે ૧૮૮૮)ની સાથે કાળપ્રવાહમાં કેટલુંક ચાલુ રહ્યું છે, ઘણુંખરું ધોવાઈ ગયું છે અને કાયમનું વિલીન થઈ ગયું છે. જે ચાલુ રહ્યું છે તેને જ આપણે પકડી પાડીશું એવું જે નથી; ધણી વાર તો જે ચાલુ રહે એમ આપણે ધ્રુજતાં હોઈએ છીએ તેને જ આપણે વળગી બેસીએ છીએ, એનું પરિણામ ધાર્યું જ આવે છે-ધોવાઈ જવાને નિર્મિત પરિણામ સાથે આપણું અવલોકન અને આપણું પોતે પણ તણાઈ જઈએ છીએ! એટલે સંક્ષિપ્ત સિંહાવલોકન પણ સાવધાનીથી અને ભારે નમ્રતાપૂર્વક કરવું રહ્યું. થોડાક નોંધપાત્ર લાગત પ્રવાહોને જ ઉદ્દેશ્ય અહીં તો કરી શકાય.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં હવે ૧૨૧ સભ્યરાષ્ટ્રો સામેલ છે. સામાન્ય સભામાં મોટાંરેંઓ સાથે નાનાંકડાંરેં સમાન ભૂમિકાએ ચાલીબોલી શકે છે. નાનાં રાષ્ટ્રોને અવાજ વિશ્વના દરબારમાં હકથી સંભળાવાનો રશો છે. સામાન્ય સભાની સત્તા અને આજર અસિખિત રીતે વધી છે. રાષ્ટ્રસંઘની નાણાંકીય કટોકટી નિવારણ નથી. અંદાજપત્રક વધ્યું છે. આરકની ખાતરી ઘટી છે. મહામંત્રીપદ અનિશ્ચિત દશામાં છે. જી થાન્ટના હોદ્દાની મુદત નવેઅર, ૧૯૬૬માં પૂરી થઈ હોઈ તેઓ ફરી મહામંત્રી થવાને ઉત્સુક નથી. વિશ્વસંસ્થાની લાચારીના પ્રતીક બની રહેવાની એમની ધ્રુજ નથી, પણ વિશ્વ-સંસ્થાના તમામ સભ્યોના સમિત્ર નિશ્ચયબળના ટેકાથી જી થાન્ટ જરૂર ફરી ત્રણ વર્ષ માટે પ્રથમ વિશ્વસેવક તરીકેનો બોજ ઉપાડી શકે છે. 'યુનો'ની-સલામતી સમિતિની સભ્ય-સંખ્યા ૧૧ થી વધીને ૧૫, તથા આર્થિક અને સામા-જિક સમિતિની સંખ્યા ૧૮ થી વધીને ૨૭ તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬થી થઈ છે. વિશ્વસંસ્થાની એકંદરે સભ્યસંખ્યા સારા પ્રમાણમાં વધવાથી સંસ્થાનાં વિવિધ

અંગેમાં બંધાને વાજબી પ્રતિનિધિત્વ મળે એવી બેગ-
વાઈ કરવાની જરૂર હતી જ. ક્યજ હોય તો એવું
કરના મારેના સુધારાએ ‘યુ. એન.’ના ‘ચાર્ટર’માં થઈ
શકે છે એ પુરવાર થયું છે. અલગત, વિશ્વયંત્રમાં
હજી સામ્યવાદી ચીન સામેલ નથી, ખીન્ને અનેક સ્વતંત્ર
રાષ્ટ્રો હજી બાકાત છે, એટલે સંઘ કોઈ રીતે સર્વવ્યાપક
મંડળરૂપે આકાર લઈ શક્યો નથી. એકવિધની વાત
હજી આથી છે, પશુ તે હવે ક્ષિતિએ પર રપજ વરતાય છે.

(નઃશક્તિકરણને પ્રથમ ચક્રોએ ચાલુ કરતો રહ્યો
છે. જિનીવામાં ૧૭ રાષ્ટ્રોની (૧૮મું રાષ્ટ્ર ફ્રાન્સ જેર-
હાજર રહ્યું છે) સહા આપું વર્ષ અવારનવાર ચાલુ
રહી છે. આજ લગીમાં સો ઉપરાંતની એની કુલ બેકક
થઈ. પશુ શસ્ત્રહરીક્ષાઈને સેકવા અંગે એને ખાસ
સફળતા વરી નથી. ફ્રાન્સ તો બિલકુલ અલુ-હાઈજોજન ઔળ
બનાવવામાં વધારે મશગૂલ બન્યું છે. સામ્યવાદી ચીન
પશુ! ફ્રાન્સના આહુઔબ-પ્રયોગો પ્રશાંત મહાસાગરમાં
થયા અને શાંતિની આબોહવા કહોળાઈ. સામ્યવાદી
ચીન ઉઘાડે છોક સુદની, વધુ લયાનક સુદની વાત કરે
છે, લેલનગારાં પીટીને વાત કરે છે. ૧૯૬૩ની સાલમાં
ન્યૂક્લીઅર શક્તિના પ્રયોગોને અટકાવતા કરારો થયા
અને સો ઉપરાંત રાષ્ટ્રોએ એના પર સહીઓ કરી; પશુ
હવે નવા કરાર ‘ન્યૂક્લીઅર શક્તિના વિસ્તારને સેકવા’
અંગેના થાય એમ ઝટજણાઈ નથી. જે પાંચ રાષ્ટ્રો પાસે
હાલ ન્યૂક્લીઅર શક્તિ છે (અમેરિકા, રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ
અને સામ્યવાદી ચીન) એમાંથી કોઈ એવાં શક્તિને તિલાં-
જલિ ન આપે અને ખીન્નેએ સુધિયાણી સલાહ આપે
કે તમે એવાં શક્તિ બનાવવાનું પાપ વહોરશો નહીં, તો
એ વાત ક્વી રીતે નૈતિક અને વ્યાવહારિક બની શકે?
મહાસત્તાઓના મદ અને સ્વાર્થ આ બાબતમાં જરા યે
એળળ્યો લાગતો નથી.

રાષ્ટ્રકુટુંબની બે પરિપક્વ આ વર્ષમાં થઈ. બન્યુ-
આરી, ૧૯૬૬માં નાઈજીરિયાની રાજધાની લાગોસમાં
અને સાટેમ્બર, ૧૯૬૬માં લંડનમાં કોમનવેલ્થના વડાએ
મળ્યા. કોમનવેલ્થ સચિવાલય બિહું થયાને એક વર્ષ
હમથાં થયું. એના સેક્રેટરી-જનરલ મિ. આનોલ્ડ રિમથે
ઉત્સાહથી કહ્યું છે કે આધુનિક રાષ્ટ્રકુટુંબમાં લાવિની
સુંદર રચનાઓ મારેની મોટી તાકાત પડેલી છે, પશુ

એકંદરે કોમનવેલ્થની કડી નળળી બની છે. રોડેશિયાના
પ્રથે કોમનવેલ્થની આકરી કસોટી કરવા માંડી છે. બિન્ન
નીતિઓ અને વલ્લેનો મિશ્ર સમાજ સહિયારો અને
ચંવાદમય રીતે સ્વચ્ચતાથી જીવી શકે તો રાષ્ટ્રકુટુંબના
આદર્શો મૂર્તિમંત થઈ શકે. બ્રિટનની વિલ્સન સરકારને
માર્ચ ૧૯૬૬ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં થોડા સમયના
ગાળામાં જ ખીજી વાર વિજય સાંપડ્યો અને લગલગ
એકસો બેકઝની બહુમતી મળી છતાં, વિલ્સનને
સ્વચ્ચતાથી બિંબવાનો ખાસ અવસર મળ્યો નથી! રોડે-
શિયાના પ્રથમાં અને ધરઅંગણે આર્થિક પ્રયોલમાં
વિલ્સનની ઘણી શક્તિબુદ્ધિ ખર્ચાઈ રહી છે. નાઈજીરિયા-
ના સ્વચ્ચ રાજપુરુષ વડા પ્રધાન સર અણુબકરની
કરપીયુ હત્યા થઈ, ધાનાના પ્રમુખ ડૉ. નકુમા પદ્મ્યુત
થયા, ઑસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાન સર રૉબર્ટ મેન્ઝસ
નિવૃત્ત થયા એટલે કોમનવેલ્થના વડીલોની શ્રેણી એકદમ
ખાલી અગર હળવી થઈ ગઈ છે.

સામ્યવાદી દુનિવામાં તો ભરે ઉલ્કાપાત મચી
રહ્યો છે. એક વર્ષમાં જે રીતે રશિયા-ચીન એકબીન્નંધા
આધા દ્વંદ્વાં છે તે રીતે જો થોડાં વર્ષો ‘ટરપો’ ચાલે
તો સામ્યવાદી આંતરરાષ્ટ્રીય અળવળ લગલગ નામશેષ
થઈ જાય એવું બની રહ્યું છે! છેક એવું ખનશે નહિ એ
લુદી વાત! રશિયા અને ચીનના વધતાં વેર વૈમનચયને
કાંચે સામી પ્રતિક્રિયા તરીકે રશિયા અને અમેરિકા
એકમેકની કાંઈક નજીક આવી રહ્યાં હોય એમ પશુ
બનાવો કહી જાય છે. ચીન-અમેરિકાની દુશ્મનાવટ આ
વર્ષમાં વધુ આશીદાર બની છે, અને એવું અતિલાયનક
સ્વરૂપ વિયેટનામના યુદ્ધમાં ઉઘાડું થયું છે. વિયેટનામનું
યુદ્ધ વણ્યું છે, બોંબમારા અને લાંગ્રોડના બનાવો
વધી ગયા છે. કેટકેટલા નિર્દોષ વિયેટનામોઝ લેલિા રોજ
રોજ મૃત્યુમુખે સપડતાં રહ્યાં છે! પૂર્વ યુરોપનાં સામ્ય-
વાદી રાષ્ટ્રો વધુ સ્વાયત્ત બનવા લાગ્યાં છે. આ વર્ષમાં
એ દિશામાં રમાનિવાએ નમૂનેદાર કામગીરી કરી છે.
રશિયન સામ્યવાદી નેતાઓની પકડ હીલી થઈ છે. પૂર્વ
યુરોપમાંનો ‘લોખંડી પડકો’ ચિરાવા લાગ્યો છે. પશ્ચિમના
પ્રવાસીઓ સહેલ માટે આ દેશોમાં વધુ હરતા-ફરતા
થયા છે. આફ્રિકાના દેશોમાંથી સામ્યવાદી અસર કાંઈક
ઓસરી છે. ચીનને માટે તો રપજ પીછેહઠ થઈ છે.

નવલરામને વેદાંત પણ, જૂઠ્ઠા ફેદ-વાણી વિલાસ-વિષ-વલ્લી-લાગે છે. આ મનોમંથનમાં નવલરામ હવે હામ હારી બેઠા છે. સર્વને અંતે જોઈ શક્યા કે માયા વ્યા-પક છે, એની લીલા અપાર છે-‘જ્ઞાન ધ્યાન કે ધર્મ તપસ્યા, નૃત્ય જ છે એ સાધુ’ (૧૫), વગેરે. સને ૧૮૬૬માં અંતે આ ક્ષોભ મટી ગયો છે. નવલરામે પાછળથી વેદાંત ચાલું પણ છે, પોતે સ્વભાવે વેદાંતી છે એમ અનુભવ્યું છે, વેદોની ઉત્પત્તિ વિશે કલ્પનાં કહે છે કે વેદનું અનાદિપણું તે Eternity of Truths છે, આર્યોના અજ્ઞાનનો, વેદ, એનસાયકલોપીડિયા છે-વગેરે વાતોમાં ઘણું તથ્ય છે. પ્રારબ્ધવાદ વિશેનો લાંબો નિબંધ પણ એમની ચિંતનપ્રેમી નિબંધકાર પ્રકૃતિનો સૂચક છે. પ્રારબ્ધવાદ આર્યોનું ચેતન છે, Living Principle છે-not a passing belief or a result of inferential logic unrecognised (by heart) ... (૨૬). નવલરામ માને છે કે સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર યોજના અને નિર્માણ છે. પ્રારબ્ધવાદના એક મનાતા આવેલા પરિણામ નિષ્કર્મવ્યવસ્થા વિશે પણ લેખક સ્પષ્ટ છે, તથા પ્રારબ્ધવાદની ફિલસૂફીને તેઓ યુદ્ધિશાસ્ત્રના એક નિયમરૂપ જ ગણે છે અને જગ્યાવે છે કે પ્રમાણુશાસ્ત્રનો કાર્યકારણવાદ અને પુણ્યમાપવાદ એ સર્વને પ્રારબ્ધવાદ અનુકૂળ છે. નવલરામે જોયું છે કે, ‘My nature is વેદાંતી.’ પ્રકૃતિ-નિવૃત્તિ સંસાર-અસંસાર વચ્ચે અંતકાળે પંચ નવલરામે ડોલાયમાન ચિત્તદશા ભોગવી છે (૭૮-૮૦ જેજે.) નવલગ્રંથાવલિ-૨માં ‘મનનાં વિચાર’ વગેરે નિબંધો પણ આ પાસાને સુંદર રીતે વ્યક્ત કરે છે.

સાક્ષર નવલરામના મુખ્ય વ્યક્તિત્વચિત્રણ સાથે આમ ખીન્ને વ્યક્તિત્વની રેખાઓ દોરવાનો પ્રયત્ન પણ ગોવર્ધનરામે કર્યો છે. છતાં, નવલરામના મન ઉપર ‘કરસનદાસ મૂળજીયરિત્ર’ (મહીપતરામ)ની જેવી એકંદર છાપ પડી હતી તેવી જ આ જીવનકથા અંગે પણ સંભવિત છે. ન. ગ્રં.ના ખીન્ન લાગગાં પૃ. ૯૫ ઉપર (મારી નકલ: સને ૧૮૯૧) જુદ નવલરામે ચરિત્રનિરૂપણ અંગે કેટલાક વિચારો રજૂ કર્યા છે. તેઓ કહે છે: ‘ચરિત્રનિરૂપકમાં શોધ, સત્યા, વિવેક અને વર્ણન-શક્તિ એ ચાર શુભ અવશ્ય જોઈએ.’ આ પછી, મહીપતરામ અંગે કરેલાં વચનો નામાન્તરે ગોવર્ધનરામને

આજ્ઞાદ રીતે લાગુ પડે છે; જોઈએ:

‘વાંચનારે જોઈ લીધું હશે કે એમાંના છેલ્લા ત્રણ શુભ તો આ ગ્રંથકારે (ગોવર્ધનરામે) ઉત્તમ રીતે પ્રગટ કર્યા છે. શોધ. પણ થોડી-મુદતમાં બની શકે તો પ્રમાણે ઠીક કર્યો છે, પણ અમૂળ પીતાં કાંઈ ધરાતું નથી એ કહેવત પ્રમાણે આ ગ્રંથમાં જે હડીકતો રસ-ભરી રીતે વર્ણવી છે તે વાંચતાં વધારે જાણવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક રીતે જ થાય છે, અને તેથી વધારે હડીકતો હાય લાગી હોય તો સારું એમ સુઝ વાંચનારને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. મહત્કર્મનું જ વર્ણન ચરિત્રનિરૂપક કરતું જોઈએ એમ મહીપતરામભાઈનો (ગોવર્ધનરામ-ભાઈનો) વિચાર હોય એમ વખતે અમને લાગે છે, ઘણું કરીને આ ચરિત્ર કરસનદાસના (નવલરામના) જાહેર (ગ્રંથકાર તરીકેના) કામથી જ બન્યું છે. એનો ખાનગી સ્વભાવ તથા રીતભાત જેવી હતી, એટલે એ મિત્રવર્ગમાં સ્ત્રી-પુત્રાદિકના સંબંધમાં, રમતગમનમાં, એકાંતમાં કેવી રીતે વર્તતા હતા, તેનું ઉદાહરણો સહિત આખા ચરિત્રમાં કાંઈ પણ વર્ણન નથી. સર્વ રથજે કરસનદાસ સુધારક (નવલરામ ગ્રંથકારને જ જોઈએ હઈએ, પણ કરસનદાસ (નવલરામ) માણસરૂપે દેખાતા નથી’.

ગોવર્ધનરામની શૈલી અહીં પણ ગોવર્ધનરામની શૈલી જ રહી છે. લેખક નાયકના ચરિત્રને ક્રમશઃ આલેખતા ગયા છે; એક પછી એક રેખા દોરતા જાય છે, તેને પ્રજ્ઞાદ ભૂમિકા બક્ષતા જાય છે એટલે કે ગોસ્વમજ્ઞના મંત્રવને નિરવકાશ કરતા જાય છે. આમ કરવામાં તેઓને ક્યારેક પૃથક્કરણમાં પણ ઊતરવું પડે છે; ગાંકનું ઉમેરીને પણ વાત સુગમ કરવી પડે છે; બધી વાર આમ તેઓ નાયક-ચરિત્રનું અર્થધટન સરસ રીતે કરવામાં રોકાએલા રહેતા માણસ પડશે. અંશકારોમાં ઉપમા, રૂપક, રૂપક ગ્રંથિઓ-પોતાનીલાક્ષણિક સદ્મતા, સરળતા, જટિલતા સાથે ઉપયુક્ત સુગમતા અને સરસતા બક્ષવામાં મદદકર્તા બને છે. ‘સ્ત્રીઓને અજ્ઞાનયોવન અને મુગ્ધ અવસ્થામાં અનેક રમણીય ગૂંચવાડઓમાં-પડવું; પડે છે તેવી દશા ગ્રંથકાર થવા ઇચ્છનારની પણ થોડીધણી થાય છે’ (પૃ. ૧૧). ‘...એ ચોપાનિયાને ઘણું કરી આ જ લેખના દરદથી કાઢિયાવાડની ડવા સદી નહીં અને

પરંતુ હવામાં સ્વતંત્ર ગોપાનિયું માંદું થઈ મચ્છ પામ્યું' (૫. ૭૬). આવાં આવાં ગમી જાય તેવાં ઘણાં ઉદાહરણો છે. 'પણ નિરુત ઘોળા વાળની પેઠે વણુતેડી માથે ચડી બેસે છે(૫.૭૮)'ની સૂક્ષ્મતા તથા 'જીવનનો દર-વાળે જતે જ બંધ થવા ઇચ્છતો હોય એમ કલ્પનાના પદનથી ઘડી ઘડી ઉઘાડવાસ થવા લાગ્યો (૫. ૭૮)'ની તાદશતા ખૂબ સંજીવ લાગશે. પણ આટલી ઝીણવટ બતાવનાર ગોવર્ધનરામ જ્યારે સુગન્ધને દુર્ગન્ધથી ભુદી પાડી શકવાની વાત લખે છે (૫.૫૪) ત્યારે એમનો અસંકાર વિપયક નહીં પણ, વિચાર અંગેનો અભિ-નિવેશ વરતાઈ આવે છે.

નિરૂપણરીતિની એક મુંદર વિશિષ્ટતા નોંધું તે પહેલાં તારા મનમાં બે પ્રશ્ન જાગવા જોઈએ એવી

અભિલાષા રાખું છું : એક તો પ્રચુત જીવનકથાને જીવન-કથા કહીશું કે રેખાચિત્ર, અને બીજો : બે આ જીવન-કથા છે તો કયા પ્રકારની-કઈ રીતે લખાયેલી છે? કૃતિની વિશિષ્ટતા એ છે કે સ્વલ્પ સામગ્રીમાંથી, ઘાઈ કુશળ ચિત્રકાર કરી જાય તેમ, લેખકે અહીં એક મુંદર તાદશ રેખાંકન બતાવી આપ્યું છે. તે મુંદર છે, કેમ કે તે કરકસર-લયું છે ને ચંચલપૂર્ણ છે, તેની રેખાએ રેખામાં આ-કૃતિનું ઔચિત્ય અને સર્વત્ર એક સમતુલા બતાવી શકાયાં છે. પોતે એક સાહિત્યકાર હોઈને, નવલકામના હાઈને પાગવા-પમાડવાનો આ એક સહજ પ્રયત્ન આપણા સાહિત્યના ઇતિહાસમાં હંમેશ નોંધપાત્ર રહેશે.

હવે પછી 'કવિજીવન'ની વાત કરીશું. કુશળ તો હોઈશ જ.

(૩૫૩વજ્યજ, ૨૫-૨-૬૬)

*

‘યુનેસ્કો’

‘કાયમી શાંતિની રચના કેવળ રાજકીય સમજૂતી કરતાં કંઈક વિશેષ પર આધારિત હોવી જોઈએ. એ માટે બધાને શિક્ષણની સંપૂર્ણ અને સમાન તક મળે એ જરૂરનું છે, સમગ્ર માનવજાતની સેવામાં વિદ્યાન નો ઉપયોગ થાય અને પરસ્પરની સંસ્કારસંસ્કૃતિઓ પ્રત્યે ખાનગી લાગણી હોય એ જરૂરનું છે. દૂંધામાં, શાંત એ શાંતિ માટેનો પાયો છે.

આમ છતાં યે દુનિયાના ૪૫ ટકા જેટલા પ્રાંતોને વાંચતાં-લખતાં આવડતું નથી અને ૨૫ કરોડથી વધુ બાળકો શાળાએ જતાં નથી.

યુનેસ્કોએ શિક્ષણ અને બીજાં ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિની ગાંઝા આવતા અવરોધોને દૂર કરવા માટે ધીરજથી કામ કર્યું છે.

યુનેસ્કોની સ્થાપના ૧૯૪૬ની ૪થી નવેમ્બરે કરવામાં આવી હતી. એની સભ્યસંખ્યા ૧૧૩ની છે; અને એના ત્રણ સહકારી સભ્યો છે. બધા સભ્યોની બનેલી સામાન્ય પરિપક્વ સંસ્થાની નીતિ ધોરે એને ત્રીસ સભ્યોની કારોબારી સમિતિ એના કાર્યક્રમ પર દેખરેખ રાખે છે. સંસ્થાના મંત્રાલયના વડા તરીકે એના ડિરેક્ટર જનરલ રેન મેક્ઝુ (ફ્રાંસ) છે અને એનું વડું મથક પેરિસમાં છે.

આત્યારે યુનેસ્કો દુનિયાના વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રગતિના સાધન તરીકે શિક્ષણનો વિકાસ સાધવા પર ધ્યાન આપી રહી છે. એના કાર્યક્રમો ભુદા ભુદા પ્રદેશોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળી શકાય એ રીતે ઘડવામાં આવ્યા છે. એ દૃષ્ટિએ સંસ્થા એશિયા અને લૅટિન અમેરિકામાં સાર્વજનિક પ્રાથમિક શિક્ષણ પર સાર મૂકે છે અને આરબ જગતમાં શિક્ષકોને તાલીમ આપવા પર સાર મૂકે છે.

(સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંસ્થાનું. પ્રકાશન : ‘સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંસ્થાનો પરિવાર’)

*

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ: સંક્ષિપ્ત સિદ્ધાવલોકન

[સુરતની સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક 'યુગરાતમિત્ર' અને યુગરાતદર્પણની 'દીપોત્સવી પૂર્તિ'માં તા. ૧૩-૧૧-૧૯૬૧ને રાજ પ્રસિદ્ધ થયેલો આ લેખ તે પત્રના તંત્રીના સીજનથી સાભાર અહીં પ્રનયુક્તિ કર્યો છે. -યુ.ગ.મો.]

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ આજકાલ ઘણું વધી ગયું છે, પણ રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમ રાજ્યોની હરતી અને સત્તા હજી નોંધપાત્ર રીતે ઘટી નથી એ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારીને આપણે વીતેલા વર્ષના કેટલાક વિશેષ પ્રવાહોનું અવલોકન કરવું રહ્યું. સ્વતંત્ર અને સર્વોપરિ રાષ્ટ્રો બ્યારે પરસ્પર સાથે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વ્યવહાર કરે છે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણ આપો-આપ જ ચાલુ થાય છે. વીસમી સદીને આપણે આંતર-રાષ્ટ્રીયવાદના યુગ તરીકે ભસે ઝાળખાવીએ, અને એમાં ઘણું તથ્ય પણ છે, છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજ રચવો કેટલો અઘરો છે એ આપણે બધાં જોઈ-અનુભવી રાષ્ટ્રોએ છીએ. દુનિયાને દુનિયાની ઝાંખી તથા ભણકારી થાય એ બહુ કપરી પ્રક્રિયા છે. અદાન જેમ પૂર્વગ્રહોને પોષે તેમ ધૌધવત્તુ દાન ભયશંકાને પણ વધારી મૂકે છે! દરેકની અહંતા બીજાં બધાંની અહંતાઓ સાથે અથડાય છે. પરિણામે, સંઘર્ષ અનિવાર્ય બને છે અને સહકારની વાત કાગળ પર રહે છે. તેથી જ, આંતર-રાષ્ટ્રીય સમાજની ભાવના અને રચના એ શિક્ષણો, કેળવણીઓ, સંસ્કારોના પ્રશ્ન મુખ્યત્વે છે. સાથે રહેવાની જરૂરિયાત અને કળા સહુએ સતત શીખતા રહેવાની છે અને એ રીતે દરેક પોતાનાં વાણી-વર્તન-વ્યવહારને રાતદિવસ કેળવતાં રહેવાનાં છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજના સ્વરૂપ વિષેની સુદર ચર્ચાવિચારણાં લંડન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર સી. એ ડબલ્યુ. મૅનિંગે એમના પુસ્તક 'The Nature of International Society'માં કરી છે. વીતેલા વર્ષ પર દૃષ્ટિપાત નાખવાનો સ્વભાવ પ્રાણીમાત્રનો છે. સિંહ મરતીભેર આગળ દોડે તો બચ અને વચ્ચે વચ્ચે પાછળ જોતો જાય છે. આપણી દુનિયા પણ આગળ કૂદતી જાય છે અને આપણે અવારનવાર પાછળ ડોકિયું કરતાં રહીએ છીએ. દીવાળીના દિવસોમાં આપણે વિશેષ પ્રકાશ પામીએ છીએ. અંધકારમાં પ્રકાશ રજૂ કરવાની આપણી તમજા હોય છે. અંધારા તરફ આંખ-

મીંચામણાં નથી, પણ અજવાળાને ઉમંગભર્યો આવકાર આપવાનો મિત્તજ છે. એ જ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકીય પરિણામોને આપણે તપાસવાં જોઈએ.

આથમતા સંવત ૨૦૨૨ (શકે ૧૮૮૮)ની સાથે કાળપ્રવાહમાં કેટલુંક ચાલુ રહ્યું છે, ઘણુંખરું ધોવાઈ ગયું છે અને કાલમનું વિલીન થઈ ગયું છે. જે ચાલુ રહ્યું છે તેને જ આપણે પકડી પાડીશું એવું થે નથી; ધણી વાર તો જે ચાલુ રહે એમ આપણે, છતાં હોઈએ છીએ તેને જ આપણે વળગી બેસીએ છીએ, એનું પરિણામ ધાર્યું જ આવે છે-ધોવાઈ જવાને નિર્મિત પરિણામ સાથે આપણું અવલોકન અને આપણે પોતે પણ તથાઈ જઈએ છીએ! એટલે સંક્ષિપ્ત સિદ્ધાવલોકન પણ સાવધાનીથી અને ભારે નમ્રતાપૂર્વક કરવું રહ્યું. થોડાક નોંધપાત્ર લાગતા પ્રવાહોનો જ ઉલ્લેખ અહીં તો કરી શકાય.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં હવે ૧૨૧ સભ્યરાષ્ટ્રો સામેલ છે. સામાન્ય સભામાં મોટેરોએ સાથે નાનકડાંઓ સમાન ભૂમિકાએ ચાલીભેલી શકે છે. નાનાં રાષ્ટ્રોનો અવાજ વિશ્વના દરબારમાં હક્કથી સંભળાવાતો રહ્યો છે. સામાન્ય સત્તાની સત્તા અને આગર અસિખિત રીતે વધી છે. રાષ્ટ્રસંઘની નાણાંકીય કટોકટી નિવારણ નથી. અંદાજપત્રક વધ્યું છે. આવકની ખાતરી ઘટી છે. મહામંત્રીપદ અનિશ્ચિત દશામાં છે. બી થાન્ટના હોદ્દાની મુદત નવેમ્બર, ૧૯૬૬માં પૂરી થઈ હોઈ તેઓ ફરી મહામંત્રી થવાને ઉત્સુક નથી. વિશ્વસંસ્થાની લાચારીના પ્રતીક 'બની રહેવાની એમની ઇચ્છા નથી, થજી વિશ્વ-સંસ્થાના તમામ સભ્યોના સન્નિધ નિયમબળના ટેકાથી બી થાન્ટ જરૂર ફરી ત્રણ વર્ષ માટે પ્રથમ વિશ્વસેવક તરીકેનો ખેલ ઉપાડી શકે છે. 'યુનો'ની સલામતી સમિતિની સભ્ય-સંખ્યા ૧૧ થી વધીને ૧૫, તથા આર્થિક અને સામા-જિક સમિતિની સંખ્યા ૧૮ થી વધીને ૨૭ તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૬૬થી થઈ છે. વિશ્વસંસ્થાની એક્ઝેક્ટ સભ્યસંખ્યા સારા પ્રમાણમાં વધવાથી સંસ્થાનાં વિવિધ

અંગેમાં બધાને વાગ્યેથી પ્રતિનિધિત્વ મળે એવી બેઠક-વાઈ કરવાની જરૂર હતી જ. ક્યંજી હોય તો એવું કરવા માટેના સુધારાઓ ‘યુ. એન.’ના ‘ચાર્ટર’માં થઈ શકે છે એ પુરવાર થયું છે. અલગત, વિશ્વકેન્દ્રિયતામાં હજી સામ્યવાદી ચીન સામેલ નથી, બીજાં અનેક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો હજી બાકી છે, એટલે સંઘ ટ્રાઈ રીતે સર્વવ્યાપક મંડળરૂપે આકાર લઈ શક્યો નથી. એકવિધની વાત હલ્તુ આવી છે, પણ તે હવે ક્ષિતિએ પર રપટ વરતાય છે.

નિઃશસ્ત્રીકરણનો પ્રશ્ન ચકડોળે ચાલુ કરતો રહ્યો છે, બિનીવામાં ૧૭ રાષ્ટ્રોની (૧૮મું રાષ્ટ્ર ફ્રાન્સ જેર-ડાન્ડર રહ્યું છે) સલા આપું વર્ષ અવારનવાર ચાલુ રહી છે, બાજુ લગીમાં સો ઉપરાંતની એની કુલ બેઠક થઈ. પણ શરૂઆતીકાંઈને શેકવા અંગે એને ખાસ સફળતા વરી નથી. ફ્રાન્સ તો ઊલટું ‘અયુ-હાઇડ્રોજન બૉમ’ બનાવવામાં બધારે મશગૂલ બન્યું છે. સામ્યવાદી ચીન પણ! ફ્રાન્સના આયુર્બોમ-પ્રયોગો પ્રશંસિત મહાસાગરમાં થયા અને શાંતિની આબોહવા કહેળાઈ. સામ્યવાદી ચીન ઉઘાડે છોકાં છુલ્લી, વધુ લધાનક છુલ્લી વાત કરે છે, હોલનગારાં પીટીને વાત કરે છે. ૧૯૬૭ની સાલમાં ન્યૂક્લીઅર શક્તિના પ્રયોગોને અટકાવતા કરારો થયા અને સો ઉપરાંત રાષ્ટ્રોએ એના પર સહીઓ કરી; પણ હવે નવા કરાર ‘ન્યૂક્લીઅર શક્તિના વિસ્તારને રોકવા’ અંગેના થાય એમ ઝટ જણાતું નથી. જે પાંચ રાષ્ટ્રો પાસે હાલ ન્યૂક્લીઅર શક્તિ છે (અમેરિકા, રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને સામ્યવાદી ચીન) એમાંથી કોઈ એવાં શક્તિને તિલાંજલિ ન આપે અને બીજાંએને સુધ્ધિભાણી સલાહ આપે કે તમે એવાં શક્તિ બનાવવાનું પાપ વહોરશો નહીં, તો એ વાત કેવી રીતે નૈતિક અને વ્યાવહારિક બની શકે? મહાસત્તાઓનો મદ અને સ્વાર્થ આ બાબતમાં જરા યે યોગળ્યો લાગતો નથી.

રાષ્ટ્રકુટુંબની બે પરિપક્વ આ વર્ષમાં થઈ. જન-યુ-આરી, ૧૯૬૬માં નાઇટ્રીઆની રાજધાની લાગોસમાં અને સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૬માં લંડનમાં કોમનવેલ્થના વડાઓ મળ્યા. કોમનવેલ્થ સચિવાલય જિંજી થયાને એક વર્ષ હમણાં થયું. એના સેક્રેટરી-જનરલ મિ. આનોલ્ડ રિમથે ઉત્સાહથી કહ્યું છે કે આધુનિક રાષ્ટ્રકુટુંબમાં ભાવિની સુંદર રચનાઓ માટેની મોટી તાકાત પડેલી છે, પણ

એકંદરે કોમનવેલ્થની કડી નમળી બની છે. રોડેશિયાના પ્રશ્ને કોમનવેલ્થની આકરી કસોટી કરવા માંડી છે. સિન્ત નીતિઓ અને વણેતિ મિત્ર સમાજ સંદિવારો અને સેવાદાયક રીતે સ્વસ્થતાથી છતી શકે તો રાષ્ટ્રકુટુંબના આદર્શો મૂર્તિમંત થઈ શકે. બ્રિટનની વિલ્સન સરકારને માર્ચ ૧૯૬૬ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં થોડા સમયના ગાળામાં જ બીજી વાર વિજય સાંપડ્યો અને લગભગ એકસો બેઠકોની બહુમતી મળી છતાં, વિલ્સનને સ્વસ્થતાથી ઊંઘવાનો ખાસ અવસર મળ્યો નથી! રોડે-શિયાના પ્રશ્નમાં અને ધરઆંગણે આર્થિક પ્રશ્નોત્તમાં વિલ્સનની ધણી શક્તિભૂદિ ખચાઈ રહી છે. નાઇટ્રીઆના સ્વસ્થ રાજપુરુષ વડા પ્રધાન સર અબ્દુલકરેની કરપીયુ હત્યા થઈ, લાતાના પ્રમુખ ડૉ. નકુમા પદચ્યુત થયા, અંજીરોશિયાના વડા પ્રધાન સર રોબર્ટ મેન્ડિસ નિવૃત્ત થયા એટલે કોમનવેલ્થના વડીલોની એણી એકદમ ખાલી અગર હળવી થઈ ગઈ છે.

સામ્યવાદી દુનિયામાં તો ભારે ઉલ્કાપાત મચી રહ્યો છે. એક વર્ષમાં જે રીતે રશિયા-ચીન એકબીજાંથી આઘા કંટાળ્યાં છે તે રીતે જો થોડાં વર્ષો ‘ટેમ્પો’ ચાલે તો સામ્યવાદી આંતરરાષ્ટ્રીય ચળવળ લગભગ નામશેષ થઈ જાય એવું બની રહે! છેક એવું બનશે નહિ એ જુલુદી વાત! રશિયા અને ચીનના વધતાં વેર વૈમનરયને કાનંજે સાચી પ્રતિક્રિયા તરીકે રશિયા અને અમેરિકા એકમેકની કાંઈક નજીક આવી રહ્યાં હોય એમ પણ બનાવો દલીલ જાય છે. ચીન-અમેરિકાની દુશ્મનાવટ આ વર્ષમાં વધુ અણીધાર બની છે, અને એનું અતિસયાનક સ્વરૂપ વિયેટનામના સુદમાં ઉઘાડું થયું છે. વિયેટનામનું સુદ વણચ્યું છે, બોમ્બમારા અને ભાંગોડોડના બનાવો વધી ગયા છે. કેટકેટલા નિર્દોષ વિયેટનામીઝ સોફા રોજ રોજ મૃત્યુમુખે સપડાતાં રહ્યાં છે! પૂર્વ યુરોપનાં સામ્ય-વાદી રાષ્ટ્રો વધુ સ્વાયત્ત બનવા લાગ્યાં છે. આ વર્ષમાં એ દિશામાં રમાનિવાએ નમૂનેદાર કામગીરી કરી છે. રશિયન સામ્યવાદી નેતાઓની પકડ લીધી થઈ છે. પૂર્વ યુરોપમાંનો ‘લોખંડી પકડો’ ચિરાવા લાગ્યો છે. પશ્ચિમના પ્રવાસીઓ સહેલ માટે આ દેશોમાં વધુ હરતા-ફરતા થયા છે. આફ્રિકાના દેશોમાંથી સામ્યવાદી અસર કાંઈક ઓસરી છે. ચીનને માટે તો રપટ પીછેઠક થઈ છે.

રશિયન સામ્રાજ્ય પુદ રશિયામાં જ હવે રૂઢિચુસ્ત અને મવાળ જેવો બનવા લાગ્યો છે.

આફ્રિકામાં પરિસ્થિતિ ઝડપથી કચળી છે. આ વર્ષમાં અનેક આફ્રિકન નવોદિત રાષ્ટ્રોમાં સરમુખત્યાર-શાહીનો અંધકાર વ્યાપી ગયો છે. અલબત્ત, ધાના જેવા દેશમાંની ક્રાંતિને કારણે 'એકશાહી'નો અંત યદ્યપે 'લશ્કરી તંત્ર'ની હકુમત આવી છે અને એ તંત્ર ધીમે ધીમે મુલકી રાજકીય સત્તા પ્રસ્થાપિત કરવામાં સહાય કરશે એમ લાગે છે. પણ આફ્રિકામાં ૧૯૬૦ની સાલમાં 'ફેરફારનો પવન' (The Wind of Change) વાઈ રહ્યો હતો ત્યાં હવે ઊલટા પ્રકારના પવનનું મોજુ ફરી વળ્યું છે એ કમનસીબી છે. આગિયથા અને મલાવી બે નાનાં રાષ્ટ્રો આ બાળતમાં અડઅ લાગે છે. મલાવીના પ્રમુખ ડૉ. હેરિટસ બાન્ડા લગભગ સો ટકા પશ્ચિમવાદી બન્યા છે, બ્યારે આગિયથાના પ્રમુખ કેનેથ કાઉન્સ રોડેશિયાની સળગતી આગ વચ્ચે પશુ ઠીક ઠીક સમતોલકૃતિથી અને શાણપણથી બોલી ચાલી રહ્યા છે. આફ્રિકન નેતાઓને માટે એકંદરે કહી શકાય અને લયબળકે ભાવિનો સ્થામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. પ્રજા અને નેતા વચ્ચેની ખાઈ વધી છે. ટોળાવાદ હજી ડોળા કાઢતો ન્યાં ત્યાં જમી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રવાદના ઉદયનાં સ્પષ્ટ ચિહ્નો બહુ ઓછાં દેખાય છે. નાઈજીરીઆમાં જે રીતે હિંસક પ્રદેશ અને બે ક્રાંતિઓ સાથે ક્રામોગોળ રાજકીય પરિસ્થિતિ ચાલુ રહી છે તે આવી અસંદિગ્ધતાની દૂષ્કૃત તાસીર પૂરી પાડે છે.

રોડેશિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં આતંત્રિકવાદ જોર વધી રહ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના વડા પ્રધાન ડૉ. ફ્રેન્ચ એક ગોરા હત્યારાના જ હાથે મૃત્યુ પામ્યા છે, અને છતાં 'ગોરા' હકુમતનું ધમક એવું ને એવું જ ચાલુ રહ્યું છે. હેઝી આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય-અદાલતે તાજેતરમાં કેવળ તાંત્રિક મુદ્દા પર દક્ષિણ આફ્રિકાની ભૂમિકાને ન્યાય હસવી તેથી 'ગોરા'ઓનું સર્વપુરાણું સંધુ મક્કમ બન્યું છે. તન્ઝાનિયા પ્રધાન મિ. વૉર્સ્ટર-Vorster-રંગબેદની નીતિરીતિને જ ગંજાયાથી વળગી રહ્યા છે, અને નૈનક્ય આફ્રિકાના નેતાઓપ્રણવાળા પ્રદેશમાં પણ એ રંગબેદ-જેર રેલાવી રહ્યા છે. રોડેશિયામાં ૧૧મી નવેમ્બરે

(૧૯૬૫ની સાલમાં) ઇયન રિમથે બળવો કર્યો, બદલે એકાધેસર સ્વતંત્રતા બહાર કરી. ચાગીસ લાખ 'કાળાઓ' પર એ લાખ વીસ હજાર 'ગોરાઓ'નું કાયમી રાજ્ય પ્રસ્થાપિત કરવા માગનાર રિમથની બહેરાતને બળવો અગર સ્વતંત્રતા કહેવી તેના કરતાં તેને અનૈતિક રીતે સત્તા ઝૂંટવી લેવાના પાપકૃત્ય તરીકે ઓળખાવું બેઠકે. લગભગ આખું વર્ષ રિમથસાહેબનું આ કાર્ય કૃત્ય ચાલુ રહ્યું છે અને બ્રિટિશ સરકારની લાચારી અગર અસહાયતા છતી થઈ છે. એ ભારે વિષાદનો વિષય છે. બ્રિટિશ સરકાર બળનો ઉપયોગ ન કરે તો પણ કળનો ઉપયોગ તો કરી શકે ને? એ કરવાની તત્પરતા પણ વિલસનસાહેબે બતાવી લાગતી નથી એ ઓછી કમનસીબીની વાત નથી.

અમેરિકામાં પ્રમુખ લિન્ડન બૅન્સનનું શાસન ધાર્મિક મજબૂત રહ્યું નથી. બંધારણીય રીતે પ્રમુખનું સ્થાન સ્થિર છે, પણ રાજકીય પ્રતિષ્ઠાની દૃષ્ટિથી બૅન્સન માટે થોડાંક વળતાં પાણી થયાં છે. સદ્ગત પ્રમુખ બૅન્સન એક કેનેડીયા નાના લાર્ડ સેનેટર રૉબર્ટ કેનેડી સત્તાધારી ડેમોક્રેટિક પક્ષમાં તથા દેશમાં પણ વધુ લોકપ્રિયતા અને સ્વીકાર પામવા માંડ્યા છે. ધરઆંગણે હબસીઓના હકોના પ્રશ્ને બૅન્સનનંતંત્રની જબરી કસોટી ગરી રાખી છે. અમેરિકાના નિતાનકુદર નીચો નેતા સેવરલ ડૉ. માર્ટિન લ્યુથર કિંગની અહિંસક વીરલડનને બદલે અન્ય હિંસાવાદી આગેવાનોના રેલા અમેરિકા નીચો પ્રમુખાનસ પર ઊતરવા લાગ્યા છે એ આ વર્ષની એક મોટી કુસુખ અને ચિંતાજનક ઘટના છે. ડૉ. કિંગ કેવા પ્રતિભાશાળી પુરુષાર્થ છે એનું, ચુંદર, હૃદયસ્પર્શી બ્યાનતાજેતરના જ એક પુસ્તકમાં ['What Manner of Man'. By Lerone Bennett] જીવનચરિત્રકાર્યરૂપે રજૂ થયેલ છે. પણ હબસીઓના મુલ્કી, સામાજિક, રાજકીય હકોને તથા એમની નાગરિકતાને અનેક 'ગોરા' અમેરિકનોએ અને કૌશલ-મેનોએ તથા સેનેટરોએ યડકારી છે એ વિકૃત વાસ્તવિકતાને નોંધવી રહી. વિયેટનામના યુદ્ધવર્ષોમાં બૅન્સન અને બૅન્સનતંત્ર બરાબર લપેટાતાં રહ્યાં છે. હમણાં જ પ્રમુખે સવિસ્તર વિદેશપ્રવાસ ખેડીને એ દિશામાં નકર-કશક કરી ને કહી બતાવવાનો ક્રમ ગાહવ્યો હતો.

વિયેટનામના પ્રજાના વાળંખી હાંકેલ માટે જિનીવા પરિપદને ફરી હવંત બનાવવાની બંધી પ્રેરિશો આજ લાંબી નિષ્ફળ ગઈ છે. બ્રિટનની દરમિયાનગીરીને પણ યશ મળ્યો નથી.

યુરોપમાં ચિત્ર પલટાતું રહ્યું છે. ફ્રેન્ચ પ્રમુખ દ'ગોલની રાજનૈતિક દૃઢબતા દોરદમામંથી વધી રહી છે. 'મેટા'માંથી કાઢે પોતાનું અંગ લગભગ કાઢી લીધું છે. પશ્ચિમ જર્મની, સ્વિટ્ઝર અને અમેરિકા હવે પશ્ચિમી જગતની નવી ત્રિમૂર્તિ બન્યાં છે. લશ્કરી અને ગ્રંથસ્થાત્મક બ્યુરોક્રાસીઓમાં વ્યાપક રીતે ફેરફાર કરવા માટેનાં વિચારચક્રો અને હવે તે વ્યવહારચક્ર પણ શરૂ થયાં છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચેનો મેળ ફરી યુરોપની ભૂમિ-ભૂમિકા વચ્ચે જ નવેસરથી ખેસે એમ ઘાય એવાં પાઠાં ચિકો છે. અલગત, જર્મન એકીકરણનો પ્રથમ નોકે એવો જ વણુલકલ્પો ચાલુ રહ્યો છે, એટલે યુરોપની સલામતી અને શાંતિ માટે જોખમનાં વાદળો અદૃશ્ય થયાં ન કહેવાય.

લેટિન અમેરિકામાં ડેરેર હંમેશ મુળખ ક્રાંતિઓ થતી રહી છે. છતાં, વીતેલા વર્ષમાં આગલા સમયના પ્રમાણમાં રાજકીય સ્થિરતા અને કાંઈક આર્થિક સમૃદ્ધિ અગર વિકાસનાં પરિણામો પણ ચાલુ થયાં લાગે છે ખરાં. બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટીના, પેરુ વગેરે દેશોમાં ઓછી-વત્તી પ્રગતિ થઈ છે. પણ હજી લશ્કરનું ભોર, વર્ચસ્વ અને એની દરમિયાનગીરી લેટિન અમેરિકન રાજકારણમાં ઠીક ઠીક ભેવા મળે છે. તે સાથે જ ખ્રિસ્તિયન રેકોન્કેટિસ પરિણામોની અસર આ ખંડ પર ધીરે ધીરે વિસ્તરી રહી હોય એમ જણાય છે.

એશિયામાં ઈંડો અને ગરમ જવાળામુખી બને પ્રગટી રહ્યાં છે. નેપાળ-ભારત વચ્ચેના મંથંધે વંધ્યા છે અને સુધંધાં છે. તે સાથે જ નેપાળ-ચીન વચ્ચેનો વ્યવહાર વધ્યાનું પણ નોંધવું રહ્યું. અફઘાનિસ્તાનમાં રાજ-શાહીને બદલે બંધારણીય સરકારનાં પગચાળાં શરૂ થયાનું સુચિહ્ન ભેવા મળ્યું છે. ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે અણુ-બનાવો વધ્યા નથી, પણ હજી બને વચ્ચે મનમેળ બહુ નથી. તારકંદની સાવના કાળખ પરથી હેવામાં ભિતરી નથી. દરમિયાન તારકંદમાં અચાનક (જન્યુઆરી, ૧૯૬૬) વડા પ્રધાન લાલબહાદુર સાહનીના અકાળ અને ભારે

આકાંક્ષિતનકે અવસાનથી ભારતે એક સમર્થ અને શાંતિ સંજ્ઞાપુરુષ પ્રમાણે છે. સાહનીની ચિરવિદાય વસમી હતી અને વસમી રહી છે, પણ તે સાથે જ ભારતમાં વડા પ્રધાનપદ પર બંધારણીય માર્ગે નવી વ્યક્તિ આવક થઈ છે. સત્તા માટેની સાકમારી અવશ્ય ખેંચાઈ; પણ શ્રીમતી ઇદિસ ગાંધીની વરણી અને હવે એમની કામગીરી બંધારણીય માળખામાં ચાલુ રહી છે. એમની આંતરિક કાર્યરીતિની રીતે તપાસવાનું અહીં અપ્રસ્તુત છે, પણ પોતાના વડા પ્રધાનપદનાં ઘોડા માસમાં જ ઇદિસને વિદેશી બાળતેને ફરી રાજકીય મંથ પર ચાણી મૂકી છે ખરી. એમાં એમને ઝાઝી સફળતા મળી નથી. કદાચ એ માટે એમની પાસે પૂરો સમય પણ હજી નથી નોંધાયો. છતાં નવી દિશ્વની 'ખિન' ભેડાયું/વાળા નયુ દેશોની તાબેતરની શિખર પરિપદ ભેં તટસ્થતા વિધેતી નવી તાબગી આપે તે તે ઓછી સિદ્ધિ નથી. ભારતમાં પડિત જવાહરલાલ નેહરુના અવસાન પછી સર્વોચ્ચ સત્તાપદ છેલ્લા બે-અઢી વર્ષમાં છોડી રીતે, કોણે કોણે, ક્યાં પરિણામો વડે સંપાદન કર્યું છે તેનો સંચક અને વિચારપ્રવર્તક અહેવાલ દેનેડાના જાણીતાં સભ્યશાસ્ત્ર માર્કેલ બ્રેચરે તેમના નવા પુસ્તકમાં ('Succession in India : A Study In Decision-Making') આપ્યો છે. ઇંડોનેશિયાની સુકર્ણોશાહી અસ્ત પામી રહી છે. સામ્યવાદીપ્રેરિત બળવો નિષ્ફળ ગયો છે. જનરલ સુહાર્તોનું તંત્ર ધીમે ધીમે દબ બનતું બધ છે. માછ વિદેશપ્રધાન ડૉ. સુપ્રાન્દિયો સામે લશ્કરી અદાલતમાં કામ ચાલ્યું અને એમને રાજકોહ માટે ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે. ઇંડોનેશિયામાં ચીનની અસર ઘણી ઓસરી ગઈ છે, રશિયાની વધી નથી પણ નોંધપાત્ર ચાલુ રહી છે. ઇંડોનેશિયા ૧૯-૨૦ માસના વનવાસ પછી ફરી પાછું મુનાઇટ્ઝ નેશનલમાં ભેડાઈ ગયું છે. મલેશિયા સામેનો ઇંડોનેશિયાનો મંથર્થ અટક્યો છે. બપાનની આધુનિકતાને હવે બરાબર ઓપ મળ્યો છે. પણ બપાનના રાજકીય અને આર્થિક પ્રશ્નો વધ્યા છે. ત્યાંની રાજકીય પક્ષીય આબોહવા હજી ફરીકામ અને સ્વસ્થ, નિરોગી થઈ નથી. પશ્ચિમ એશિયામાં ઇઝરેલ એકલું અટૂંકું (ભૌગોલિક રીતે) ચિકતી રહ્યું છે, છતાં ઇઝરેલને નાની લડાઈઓ પણ કરવી પડી

છે, સિરિયા બેરેડો એનો સંઘર્ષ ચાલુ છે. ઇઝરેલના વડા પ્રધાન એશકોલ અને પ્રમુખ શાઝાર વિવિધ ખંડોમાં પ્રવાસે જઈને જનમહેનત કરીને ઇઝરેલની નામના વધારતા આવ્યા છે. ઇજિપ્તના પ્રમુખ નાસર માટે વીતેલું વર્ષ એકદરે ‘જે છે તે સાચવવા પૂરતું’ રહ્યું છે. નાસરની આરબ દુનિયાની નેતાગીરીને ટ્યુનિશિયાએ અને સાઉદી અરેબિયાએ પડકારી છે. ચેચનમાં નાસર બહુ કાવ્યા નથી. સુએઝની પૂર્વના પ્રદેશોમાં બ્રિટિશ અસર અને આખરૂં ઘટી રહી છે.

આ રીતે આપણી દુનિયા હરીફરી રહી છે. વીતેલાં વર્ષમાં વિરાને અને ટેકોર્નોલોજીએ પણ ધણી પ્રગતિ સાધી છે. ચંદ્રલોક પર પહોંચવા માટેનો વૈજ્ઞાનિક પુરુષાર્થ આગળ વધ્યો છે. અવકાશશ્રેણે સંશોધનમાં અમેરિકા અને રશિયા બંને આગળ પડતા ભાગ લઈ રહ્યાં છે. ઓટોમેશન (Automation) થી આધુનિકતાના નવા પ્રશ્નો અને પરિણામો ઊભાં થયાં છે. પશ્ચિમના સમૃદ્ધ દેશોમાં અતિ-અર્વાચીન ઔદ્યોગિક રાજ્યનો ઉદય થયો છે: ‘The New Industrial State’. અમેરિકાના ભારતમાંના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત અને હાર્વર્ડના

વિશ્વવિખ્યાત અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર જોન કેનેથ ગાલબ્રેથ આ જ વિષય પર લંડનના બી. બી. સી. પરથી વાર્ષિક ‘રીય વ્યાખ્યાનમાળા’ હમણાં આપી રહ્યા છે, જે પુસ્તકાકારે પ્રગટ થતાં નવી વિચારસામગ્રી આપણને ઉપલબ્ધ થશે.

સંવત ૨૦૨૩માં પ્રવેશતું વિશ્વ અનેક પડકારો વચ્ચે આગળ વધી રહ્યું છે. વિશ્વની વસ્તીનો પડકાર ચોછો લયાનક નથી. કૂદકે ને ભુસકે લોકસંખ્યા ઠેરઠેર વધતી જાય છે. વાર્ષિક ૧.૮ ટકા પ્રમાણે વિશ્વની વસ્તી વધી રહી છે. રોજના જન્મ-મરણનો આંકડો ગણતરીમાં લેતાં, રોજ નવા આશરે એક લાખ, એંશી હજાર માણસોનો વધારો થઈ રહ્યો છે! પ્રજાનાં અસ્તિત્વના, આરોગ્યના, લાલ્ચતરના, કેળવણીના, સંસ્કારના અટપટા પ્રશ્નો ઊભા થતા રહ્યા છે. ‘યુનેસ્કો’ જેવી સંસ્થાઓ એને હલ કરવાનો લગીરથ પ્રયાસ કરી રહી છે. આ જ વર્ષે ‘યુનેસ્કો’નાં ૨૦ વર્ષ પૂરાં થયાં. આપણી કલ્પકતાને અને આપણી કસોટીને આજની દુનિયામાં અનેરો અવકાશ અને અદ્ભુત આહ્વાન છે એ વિષે ભાગ્યે જ બે મત હોઈ શકે!

વાચન અને વિવેચન

પૂર્વ એશિયા પરના બે અભ્યાસગ્રંથો

A Concise History of East Asia, by C. P. Fitzgerald (Heinemann, 42 s.)નું અવલોકન કરતાં મિ. ડિક વિલ્સન લખે છે [‘The Financial Times’, લંડન, તા. ૨૦ જૂન ૧૯૬૬]: ‘Professor Fitzgerald is the Macaulay of oriental history, and everything he writes is a pleasure to read’. ચીન, જાપાન અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા વિષેનું સંક્ષિપ્ત છતાં સર્વોચ્ચ પુસ્તક તરિકે આ વંચાશે. જાવા-સુમાત્રા વચ્ચેની અગાઉની સ્પર્ધા વિષે અને જાપાનના શહેનશાહની સંલલિત રાજકીય કામગીરી વિષે લેખકે રસમય વિવરણ અને અનુમાનો કર્યા છે. ચીની સામ્યવાદી ચળવળ વિષે એક અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથ ડૉ. શાંતિ સ્વરૂપે લખ્યો છે તે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસે *A Study of the Chinese Communist Movement 1927-1934* (કિ. ૩૫ શિલિંગ) નામે બહાર પાડ્યો છે. સામ્યવાદી પક્ષની નેતાગીરી વિષે લેખકે ઊંડાણથી, અભ્યાસપૂર્ણ વિવેચન કર્યું છે. ચીનની ભૂમિ અને પ્રજાને જરાજર પારખવામાં આવેલાં તુંગ કેવી રીતે સૌથી વધુ સફળ થયા છે તે વિષે પણ ડૉ. સ્વરૂપે સવિસ્તર લખ્યું છે.

‘રાશ્ત્ર’

અભ્યાસ

૬૫

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

ડિસેમ્બર - ૧૯૬૬

નિમિષા સંમૃતા નિત્યં સાધ્યાયત્રોવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૬ - અંક ૫

“દરરોજ ચાર પાંચ કલાક રોજિંદા કામમાં અગર રુચિરોચક (Hobby) કાર્યમાં અગર પરમાર્થના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવું.

દરરોજ એક બે કલાકની પ્રભાતે અને સંધ્યાકાળે પ્રાકૃતિક ઉપાસના એટલે ખુલ્લામાં હરવું ફરવું અને કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ લેવો તેમજ શાન્ત અને સ્વચ્છ રચણે બેસીને દશ પંદર મિનિટ પ્રાણાયામ અગર આસન-ક્રિયા કરવાં.

દરરોજ એક બે ટંકનો સાદો અને પશ્ચ-ફળ, શાકભાજી દૂધ દહીં અને અજનો-મિતાહાર, નિર્મળ બળપાન, નિયમિત મળમૂત્રનો ત્યાગ, તેલ-મર્દન કરીને સ્નાન અને પાંચ છ કલાકની શાન્ત નિદ્રા કરવાં.

મનની શુદ્ધિ માટે એક બે કલાકનો સારાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ અગર સંતસમાગમ અને દેશપરદેશનાં દૈનિક અને માસિકોનું હળવું વાચન અગર વાર્તાલાપ સંખવાં તેમજ સવાર-ચાંજ એકાંતમાં અંતઃકરણપૂર્વકની પ્રભુપ્રાર્થના કરવી.

પ્રિય અને સત્ય વાણી ઉચ્ચારવી, સૌની સાથે વિવેકી અને પ્રેમ-પૂર્વકનું વર્તન રાખવું. અને લોભ, અહંકાર અને મમતા છોડી શાન્ત અને પ્રસન્ન ચિત્તે પ્રભુ અગર સત્યપરાયણ રહેવું.”

આપાઠ બાવાજી અમીન

[‘મારા જીવનના દંડતરંગ’. લેખક-આપાઠ બાવાજી અમીન.

સને ૧૯૬૬ પૂ. ૪૫-૪૬]

અભ્યાસ

અનુક્રમ

વાચનનો મહિમા	૧૬૭
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
કવિતા	૧૭૦
એક યે	
મનહર મોદી	
પ્રથમ પ્રીતિનો	
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી	
બરહા	
ચૌસેક મેકવાન	
સવાર	
પ્રાચુલ્યન મહેતા	
દાદાસાહેબ માવળંકરની ફાજનીરી હાતો-૫૩	૧૭૧
નેવેશ: ઉપનિષદવિમર્શ	૧૮૩
એ. જી. ભટ્ટ	
અ-મૃત મૃતિ અષ્ટિલાલ દેસાઈ	૧૮૬
હેમન્ત દેસાઈ	
'સન્નિધ મકાશન' માર્કલ-સમારંભ	૧૯૫
સંક્ષિપ્ત અહેવાલ	
ન. ઉ. રાજયુક્ત	
રુખાઈયાત	૧૯૬
જગન્નાથ 'આઝાદ'	
રઘુપતિસહાય 'કિરાક' ગૌરખપુરી	
'જોશ' મલીહાબાદી	

*

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓફિસથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીક રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાબુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, 'ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરટેજ ખીડવું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીક લેખકને રૂપિયા પાંચ અતીક-પુસ્તકાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

૨૪૦૫૨

વાચનનો મહિમા

દરેક માણસ વિચારશીલ છે; એ એની સહજ વૃત્તિ છે; પણ તેથી કંઈ દરેક માણસ વિચાર કરે જ છે એવું નથી. વિચારવાની ક્ષમતા અને વાસ્તવમાં વિચાર કરતા રહેવાની પ્રવૃત્તિ એ બે અલગ ચીજો છે. વિચાર અને વાચન સામાન્યપણે એકમેકને સહાયક નીવડે છે—તેમાં જે પૌષ્ટિક વાચન અને સારા વિચારો તો ખાસ. પરંતુ વિચાર કરનાર દરેક માણસ વાચન કરે જ છે એવું નથી; છતાં વાંચનાર દરેક માનવી કંઈ ને કંઈ વિચારતો થાય છે ખરો.

અસખત, વિચારશીલ માણસ માટે વાચન કોઈ અનિવાર્ય પૂર્વશરત નથી. પ્રાચીન સમયમાં લેખનવાચનની પ્રવૃત્તિ બહુ સીમિત હતી, આદિ કાળમાં નહિવત્ હતી. છતાં, વિચારની પ્રક્રિયા તો અખંડ ચાલુ રહી છે. આજે પણ અનેક સ્ત્રીપુરુષો લખી વાંચી શકતાં નથી, છતાં તેઓ વિચારી તો શકે જ છે, કેટલી જે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિઓ અંતઃપ્રેરણાથી, જન્યુત નિરીક્ષણથી અને નિરંતર ચેતનાથી વિશ્વની અને જ્ઞાનકાંડની લુહી લુહી બાળતો અને સમસ્યાઓ વિષે વિચારમંથન કરતી હોય છે. એ ઉપરાંત, પુરાણ-કાળમાં શ્રવણ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું. આજે માત્ર સારું સાંભળીને તે મેળવવું શક્ય નથી. પ્રાચીન ઋષિઓ જેવા વક્તાઓ પાંચુ આજે નથી ત્યારે સાવિક કે તાર્કિક જ્ઞાનસામગ્રી માટે વાચન એ જ મહત્વનો માર્ગ છે.

વિચારશીલતા માટે વાચન જોઈએ જ એવું નહિ કહી શકાય તો પણ આ સંદર્ભમાં આપણે બે મુદ્દાઓ ખાસ નોંધવા રહ્યા. એક તો, સાચી આધ્યાત્મિકતા બહુ થોડાને વરેલી રહેવાની, અંતઃપ્રેરણાથી, રત્નચેતનાથી અને રત્નચેતને વિચાર કરનારાંઓ અપવાદરૂપે જ રહેવાનાં. બીજું, આધુનિક સમયમાં લેખન-વાચનની સગવડ અને સામગ્રી એટલા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે કે એનો ઉપયોગ ન કરનારને બધું શુભાવવાનું થાય. આધુનિક જીવન પણ અતિશય અટપટું બન્યું છે અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનની સાખા-ઉપશાખાઓનો જાણે કોઈ અંત નથી. એમાં ઓછાવતો ચંચુપાત કરનાર જ કંઈક જાણી શકે છે, મેળવી શકે છે, વિચારી શકે છે.

માટે, વાચનની પ્રવૃત્તિ આપણે જોટલી બને તેટલી વિકસાવવી જોઈએ. જેમ આંખો છે એટલે જોવા જેવું સારું બધું જોવાય જ છે એવું નથી તેમ વાંચનાં આવડે છે તેથી વાંચવું જોઈતું સઘળું વંચાય જ છે એવું નથી. અનેક માણસો આખી જિંદગી ભાગ્યે જ કશું નક્કર અને નોંધપાત્ર વાચન કરતા હોય છે. કેટલાંક એવાં પણ છે કે જે ન વાંચવાની પોતાની વૃત્તિને આજ્ઞાદેશ રીતે પોષતાં હોય છે! એક વાર મુંઝાઈના એક દિપટાપવાળા શીખંત ભાઈએ બહુ બડાશ મારતાં મને કહેલું કે, ‘મેં છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષમાં એક પણ પુસ્તક વાંચ્યું નથી!’ એમની નિખાલસતાથી હું અંતર્ભ્રમગેષ્ટો, પણ એમની વાચનવિમુખતાથી હું અકળાયો હતો.

વાચનની જરૂર વિષે ભાગ્યે જ વિગતે વાત કરવી પડે. વાચનને પરિણામે આપણી માહિતી વધે છે, આપણને અનેક વિચારવિદ્યુઓ મળે છે, આપણી દષ્ટિ કેળવાય છે. જીવન વિષેની આપણી સમજણને વાચન વધારે છે. જીવનમાં અટળ એવા મંથરો અને પ્રશ્નોને જાણવાની તક આપણને તેથી મળે છે. વિવિધ સમસ્યાઓને કેવી રીતે હલ કરવામાં આવે છે એ વિષેનું અનુસવાસ્યત પણ આપણે વાચન દ્વારા પામી

શક્ય છે. વાચનથી આપણા મનને આનંદ મળે છે અને પ્રકૃષ્ટિત મન નિરોગી શરીર બનાવે છે. વાચન વડે આપણા વિવિધ જીવનરસો પોષાય છે, આપણાં ધ્યેયો અને આદર્શો દૃઢ થાય છે, આપણી શક્તિ અને માન્યતાઓ વધુ અર્થપૂર્ણ બને છે.

વાચનની ટેવથી આપણે કદી એકલતામાં ધકેલાતા નથી. કોઈ ને કોઈ સારું પુસ્તક આપણી પાસે હોય તો તે આપણે માટે મિત્ર, માર્ગદર્શક અને મદદગારની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. કોઈ સારા ગ્રંથાલયના સંગ્રાહમાં રહેવું એટલે બાજુ અનેક તેજસ્વી મિત્રોની અને સલાહકારોની હાંક મેળવતાં રહેવું! એ આપણને કદી તરછોડે નહિ; કદી આપણે વિશ્વાસઘાત કરે નહિ; કદી આપણે આત્મવિશ્વાસ કમચલાવે નહિ. કોઈ પણ સારાનરસા સમયમાં મુકામેલ માણસ ઉત્તમ વાચન-પરિશીલનથી કેટકેટલું સામર્થ્ય અને કેટલો બધો દિલાસો મેળવી શકે છે! મને ત્યારે અને મને ત્યાં આપણી પાસે અમુક ગ્રંથો તો હોવા જ નોંધ્યે એવું બે આપણે કરીએ તો એક પ્રકારે આપણને જળબની સલામતી મળે.

હવે, વાચનની પ્રવૃત્તિ વિષે થોડુંક વિવરણ કરવું જોઈએ. પહેલી વાત તો એ કે વાચનની ટેવ નાનપણથી પકડી જોઈએ, માતાપિતાએ અને શિક્ષકોએ તે પાડવી જોઈએ. આ બાબત અભ્યાસની છે, પ્રયત્ન-પૂર્વક કરતા રહેવાના વ્યવહારની છે. એમાં આપોઆપ અમર સ્વાભાવિક એવું ખાસ નથી. થોડા સમયે થોડા વળાંકો આપવાની એમાં જરૂર છે. એ જ ને ન અપાય તો મોટી હંમર વાચનનો શોખ કેળવવો અશક્ય નહિ પણ કઠણ બને છે. શરૂઆતમાં જે બીજા વધાય અને જે સિયન થાય છે તેના પરથી પછીની તરાહ આકાર પામે છે. વાચનની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ દરેક વ્યક્તિની કુદરતી પ્રક્રિયા નથી એને કેળવવી પડે છે. આ વાત પુનરુક્તિના દોષ સાથે પણ ઘૂંટની રહી.

શું વાંચવું અને કેવી રીતે વાંચવું એ પ્રશ્નો પણ ઓછા મહત્વના નથી. એ અંગે અગાઉથી બંને સર્વસંમત કશું સૂચવી શકાય નહિ : મહદ્ અંશે આ પ્રશ્ન વ્યક્તિગત શોખનો અને અનુભવનો છે. જેમ જેમ આપણે વાચન-પ્રવૃત્તિમાં આગળ વધીએ તેમ તેમ આપણને શું શું વાંચવા જેવું છે અને શું શું ઓછું કે ન વાંચવા જેવું છે તેની ખજાર અને સમજ પડવા લાગે છે. અલગત, આમાં ધારી ને પૂરી સફળતા કદાચ ન મળે. પણ, સારાનરસાં વાચનનો ભેદ પારખવાની જગ્યાબદરી અને સ્વતંત્રતા દરેક વ્યક્તિની પોતાની હોવી જોઈએ. અમુક જ પ્રકારનું વાચન સારું અને તમુક જ જાતનું સાહિત્ય સરસ એવું આગ્રહપૂર્વક કહી શકાય નહિ. જેને જેમાં રસ પડે તેને તેમાં વધારે જોડા જીતરવાની મોકળાશ હોવી જોઈએ. તાત્ત્વિક રીતે જોનાં તો, સ્પષ્ટપણે અને મોટા ભાગના લોકોની દૃષ્ટિથી જે અથોગ્ય અગર અશિષ્ટ સાહિત્ય હોય તે પણ વાંચવાનો કોઈ વ્યક્તિનો હક્ક છીનવી લઈ શકાય નહિ.

શું વાંચવું એના થોડાક વિભાગો પાડી શકાય : વાચના જેવું, વાંચવું જ જોઈએ એવું અને વાંચવાથી પુષ્ટિ મળે એવું. પહેલા વિભાગમાં ઘણું આવે; એક રીતે જોનાં બધું જ આવે! એમાં જ અટવાઈ જવાની શક્યતા હંમેશા વધુ રહે છે. એટલે અઢળક વાચનસામગ્રી નજર સમક્ષ રાખતી વખતે એક પ્રકારની નિર્લેપ અને નિર્મોહની વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. જે જોયું તે વાંચ્યું એવું નહિ ચાલે. એ તો જે જોયું તે ખાધું અને પછી અપચો થયો-એવું થાય. વિસ્તૃત અને જોડી વાચનસામગ્રીમાંથી કામનું, આદાદનું અને પ્રેરણાપાત્ર માટેનું વાચન શોધી કાઢવાની હંસવૃત્તિ-વિવેકશક્તિ હોવી જોઈએ. ‘વાંચવું જ જોઈએ’ એમાં પાછા બે પેટા-વિભાગ પાડી શકાય-રોજિંદું, ક્ષણિક રસનું અને તત્પૂરતું ઉપયોગી એવું વાચન; તથા ચિરંતન સમય માટે ઉપકારક એવું વાચન. પહેલા પેટા-વિભાગમાં મુખ્યત્વે છાંયો, અનેક સામયિકો, ઘણીખરો વાર્તાઓ-નવલકથાઓ વગેરેને મૂકી શકાય. બીજામાં, અમર રહેવા સર્ગ્યેહું સિદ્ધ સાહિત્ય મૂકી શકાય. આ જે બીજો પેટાવિભાગ છે તેમાંથી જ નિયોડરૂપે તારવેલું થોડુંક ગણનાપાત્ર સાહિત્ય તે આપણા ઉપલા ત્રીજા વિભાગમાં-પુષ્ટિકરક સાહિત્યમાં-ગણાવવું જોઈએ.

દરેક સારા અને ઉત્સાહી વાચકે એક વાતનું સદા સ્મરણ રાખવું ઘટે કે બહુ વાંચવાથી જ કેવળ જોઈનું કરું કલ્યાણ થયું નથી. વાચન આત્મસાત્ થાય તે પણ અગત્યનું છે. જે જે વાંચ્યું તેમાંથી કર્યું કર્યું અહણ કરવા લાયક છે એ જાણવાની આવડત જોઈએ અને તે પ્રયાવવાની શક્તિ જોઈએ. એમ થાય તો જ વાચનનો એક અગત્યનો હેતુ બર આવે. એ હેતુ તે વિચારશીલતાને વેગ અને સર્જકતાને સહાય.

વાંચવાની ઝડપ કેટલી છે તે એક અગત્યની બાબત છે. થોડા સમયમાં વધુ વાંચવાની ટેવ ધીરે ધીરે અને કણપૂર્વક પણ પાડવી જોઈએ. ઝડપથી વાંચવું એટલે ગ્રન્થવતું એમ નહિ! નજર દેકતાં આવડતાં જોઈએ તેમ તેને યોગ્ય મુદ્દા પર રોકતાં પણ આવડવી જોઈએ. એમ થાય તો વધારે વાચનને અવકાશ રહે. જેમ શબ્દો અને વાક્યો પર સળંગ જલદ નજર નાખીને વાંચતાં શીખવું જોઈએ તેમ નાના અને ક્યારેક મોટા, ફકરાઓ પણ એક જ નજરતળે પસાર કરી દેતાં શીખવું જોઈએ. વાંચતાં વાંચતાં જ કર્યું તરત જુદી જવા જેવું છે એની પણ સૂઝ કેળવવી જોઈએ. એમ થાય તો યોગ્ય અગત્યના ભાગ વખતે વાચનની આપણી ગતિ ઝડપી બને. આ બધું સતત અભ્યાસ માટે છે એ કહેવાની હાજરે જ જરૂર હોય.

આજના જેવા ઝડપી સમયમાં તો ઝડપી વાચનની જરૂર અને અગત્ય સર્વશેષ છે. જે બાબતો વિશે માત્ર આછો પરિચય મેળવવો જ આવશ્યક છે એ વિષેનું વાચન ઝપાટાબંધ કરી શકાય. ઇતર વાચન તરીકે બ્યારે આપણે નવલકથાઓ, વાર્તાઓ, નિબંધો વગેરે વાંચીએ છીએ ત્યારે એક જ લેખકનાં પુસ્તકો એક પછી એક તરત વાંચવાથી પણ વાચનની ગતિ વધારી શકાય છે. લેખકની શૈલી, શબ્દ-પસંદગી, વાક્યરચના વગેરેથી પરિચિત બનતાં આપણે આંખને વધુ ઉતાવળથી દોડાવી શકીએ છીએ. વળી, વાંચતી વખતે પુસ્તકમાં વાક્યો નીચે લાલ કે ભૂરી પેન્સિલ વડે વર્તાઓછા મહત્વની સૂચક લીટીઓ દોરી શકાય; જેથી, ફરી વાંચતી વખતે એટલો મહત્વનો ભાગ બરાબર જોઈ શકાય. બાબુ પર હાંસિયામાં, અગર ઉપર-નીચે કે પુસ્તકને છેડે પણ ટૂંકી નોંધ અથવા ટિપ્પણ કરી શકાય. અલબત્ત, આ બધું પોતાની અંગત માસિકીના પુસ્તક વગેરે પર જ કરવું રહ્યું! જે પુસ્તક કે સામયિક અન્યનું હોય, જોઈ વાચનાલયનું હોય તેના પર આવી લીટીઓ અને ચિન્હચામણ કરવાં જોઈએ નહિ. પોતાનાં પુસ્તકો પર અંકિત કરેલી નોંધો પાઠકાનાં પુસ્તકો પર ખરાબ ચીતરવાની કળા જેવી બની રહે છે, તેથી એવી કળા અજમાવવી જોઈએ નહિ. યુરોપ-અમેરિકામાં કેટલીક મુનિવર્સિટીઓમાં વિશેષ વાચન અંગે તથા ઝડપી વાચન અને સૂચક અહણશક્તિ અંગે ખાસ તાલીમ આપવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં પણ એવી સગવડો બની કરવાની જરૂર છે.

દરેક શિક્ષિત વ્યક્તિએ, એની આર્થિક સગવડ પ્રમાણે, અંગત ગ્રંથાલય પોતાના ઘરમાં જીવું કરવું જોઈએ. પુસ્તકો થોડાં હોય કે વધુ હોય, પણ એ સતત ખરીદતાં અને મેળવતાં રહેવું જોઈએ, અને તે વાંચતાં રહેવું જોઈએ. સરસ પુસ્તકો ખરીદવાં, વાંચવાં, જાળવવાં એ દરેક જાણીએ જીવનનો આજીવન હાલ હોવો જોઈએ. ઝુંદર ગ્રંથાલય ગ્રંથસૂચકાલન પણ વધારે છે. એનાથી ઘરનું વાતાવરણ સંસ્કારી બને છે અને કુટુંબનાં સહુને માટે એ એક અણુભાલ વારસો અને કાયમી ખજાનો બની રહે છે.

હરેક લેરકીએ એક વાર લખેલું કે અંગ્રેજ પ્રજા પુસ્તકો વાંચે છે, બ્યારે હિંદુસ્તાનના જર્મનીમાં પુસ્તકોને બાળી નાખવામાં આવે છે. આવો ભેદ બધાં મુઢી રહેશે ત્યાં સુધી અંગ્રેજ પ્રજાનાં સ્વાતંત્ર્ય અને સલામતી હંમેશ અખાધિત રહેશે એમ લેરકીએ સૂચવેલું. સતત સારું વાચન પ્રજાની સ્વતંત્રતા માટે જ નહિ, સમૃદ્ધ અને સંસ્કારી જીવન માટે પણ જરૂરી છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

*

કવિતા

એક બે/મનહર મોઢી

હું/ખના પ્રસંગ તો તો વધ્યા હોત એક બે,
ફૂલો મને બે આમ મળ્યાં હોત એક બે.
કોઈ મળ્યાં ને આટલી ઇચ્છા રહી ગઈ,
સાથે મળીને તારા ગણ્યા હોત એક બે.
આંસુ બે હોત આંખમાં બાકી, તો એમણે
મારા જીવન-પ્રસંગ કહ્યા હોત એક બે.
જીવી ગયા તો કોઈની આંખો હસી નહીં,
આઘ્યા ગયા બે હોત, રક્યા હોત એક બે.
પગલાં હું મારાં ભેઈને લિલો રહી ગયો,
પાછળ હતા તે ભૂલા પડ્યા હોત એક બે.
તેઓનો મારા હાથથી પર્વત બનાવતો,
પથ્થર હતા જે તે બે રહ્યા હોત એક બે.
અંધારમાં ય ના મળી થોડી ઘણી જગા,
સ્વપ્નાંઓ મારા સૂર્ય બન્યાં હોત એક બે.

પ્રથમ પ્રીતિનો/ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી

પ્રથમ પ્રીતિનો ત્યારે આછો ઉઘાડ હતો અજે,
પ્રથમ પ્રહરે પ્રાચી, તેવો ઉભસ હતો અજે,
રહી રહી હવા સ્પર્શી બાતી કપોલ પરે યથા
મિલન મધુરાં એવાં આછાં છતાં અદકાં થતાં.
તિમિર નહિ ને તેજે નાહી, રહી પણ ભાસ તો,
ઉરની કથની એવી-પૂરી નહીં અપૂરી ય ના!
રજની શમતાં ખૂંટ્યાં નેત્રે ય રૂઢે જ્યમ સ્વપ્નનો-
સકલ સ્થિતિનો પદમે એવો જ ભાર હતો....
પણ નિયતિ રે! એકયાં? હું કયાં? અને વળી ભૂમિક્યાં?
મધમધી રહી'તી જ્યાં હયાં તણી ફૂટતી કળી,
સ્મરણ લકીરો આછી આછી થતી જતી ધુમ્મની
પણ પ્રબલ એ વીંટી ઝુંને લઈ જતી ક્યાંની ક્યાં?
જલતી રહી જે આંહીં કોઈક કાળની કાય, તે-
હજી તરુવરે શાખા થૈને ફરી જૂલવા મથે!

વિરહ/વાસેફ મકવાન

એનાં ભીનાં સ્મરણોની સાહે
સ્થળનું, એકાંત આ સ્થળનું એકાંત મને ચાહે
મારા,
વિરહની લાણ....લાણ....લાણ સરે
પણ
સ્થળનું એકાંત એ
કેવા મુજ પ્રલાપના સૂર થકી મિલનમાં તરે!
કિન્તુ દિન એક
ભળી ગયો એના મહીં છેક
ત્યારે-
સ્થળનું એકાંત મારા વિરહથી એલું વિરહાય
સાંભળ્યું છે મેં
એ એકાંત મહીં જતાં હવે લોક ગભરાય!
સવારે/પ્રાણજીવન મહેતા
નિંદર ખૂંદી પલકો ખંખેરું તો
શમણાંની કંઈ પૂજા ખરે.
ડેલીએ ભલો હું તો ભેઈ વાટ તમારી
ઉંબર ઓટો ઓસરી ચંદરફ લીંપી ઘૂંપી
ત્યાં તો તારક જૂમર તૂટ્યાં
એની કચ્ચર કચ્ચર આંખે ખૂંપી.
ઝાકળ કેરાં ઝાંઝર બાંધી
રુમઝુમ રુમઝુમ રાત સરે.
નિંદર વનમાં ભટકી ભટકી થાક્યાં ચરણો
મન કેમે ના એકે પગલું આગળ માંડે,
તરસી આંખે બિખ છલકતાં-
ક્યાં સૂરજ ઝબકતો પનિહારીને ખાલી હાંડે?
પાછતે પડતી બારીમાંથી
તડકો ઠેકી આવ્યો ઉંબર લગ,
ગાતો સૂરજનું ગીત હલક ભરેલ લહેકે,
તો ય અહીં તો અંધારે ભીનું આંગણ
હજુ લગણ મહેકે.
નિંદર ખૂંદી પલકો ખંખેરું તો
શમણાંની કંઈ પૂજા ખરે.

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

હાલો પઠ [તા. ૨૭ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮ થી તા. ૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯]
 'રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો સાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે
 લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૨૭ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, સોમવાર

(અમદાવાદ)

વહેલા બીકેને 'કોર્ટ પાલેસ'ના ખીખ ખંડનું હસ્ત-
 લિખિત આગળ વાંચું. પછી સ્નાન વગેરે આટોપીને
 ફરવા જઈ આવ્યો. બાદ, મુનિવર્સિટી-રિપોર્ટની બાબત-
 માં પુબ્લિક ચેંદરવાકર^૧ આવ્યા હતા. રોજનીશી-લેખન.
 પછી ઠીક ઠીક વખત સુધી 'કોર્ટ પાલેસ'નું હસ્તલિખિત
 વાચન. શ્રી ભાઉકાકા જંબેકર સાથે સદગત દીવાન
 બહાદુર ખડકર એસ્ટેટ અંગેના હિસાબો વગેરેની વાતો
 અને એ અંગે સૂચનાઓ આપી..... કેટલાક કાગળો
 અને ઑફિસનું કામ.

મુનિવર્સિટીને દાન આપવાની બાબતમાં શ્રી અંબાલાલ
 સારાભાઈનો ફોન હતો. મારું ઑપરેશન મુખ્યાર્થમાં કરવું
 એવી સૂચના એમણે તે વખતે (વાતચીતમાં) કરી.
 મિત્રભાવે અને પ્રેમપૂર્વક એમણે આ સૂચના કરી છે.
 શ્રી ગિરધરભાઈ^૨ પણ એવું સૂચન કરે છે, પરંતુ મને
 આ વાત ગળે જીતતી નથી. આ બધા લોકોને મુખ્યાર્થનો
 મોહ છે. મુખ્યાર્થમાં કેટલાક કુશળ લોકો છે ખરા, પણ
 અહીં શું એમની જીલ્લપ છે? નાની કે ઝીણી બાબત
 માટે પણ જે આપણે મુખ્યાર્થ થોડી જઈએ તો અહીંના
 સારા માણસો પણ ત્યાં જઈને ધંધા કરવા લાગશે, અને
 તેમ થાય તો પછી સામાન્ય ને ગરીબ લોકોને નિષ્ણાત
 માણસોની સેવાઓ ક્યાંથી ને કેવી રીતે મળે? કીક.

ભોજન બાદ થોડી ટપાલ લખાવી અને પછી
 થોડો વખત આરામ. ત્યાર બાદ જનારી ટપાલ જોઈ અને
 પછી મુખ્ય કામ એટલે 'કોર્ટ પાલેસ' હસ્તલિખિતનું
 આગળ વાચન.

સાંજે મુલાકાતીઓની લીડ જ લીડ થઈ. પ્રોફેસર
 આજરકર, શ્રી કુમેરદાસ મોદી^૩ અને શ્રી ગોવર્ધનદાસ
 પરીખ વગીલ આવ્યા હતા. ૫-૩૦ વાગ્યે લદ્દામાં ખાદી
 મંડળની સભામાં ગયો. શ્રી લક્ષ્મીદાસભાઈ, શ્રી દલાલ^૪
 (સીક ઑફિસર), કુરેશી^૫ અને નંદુજહેન કાનુભાઈ^૬ એમ

લોકો હતાં. કોંગ્રેસ સરકારની નીતિની વાત નીકળી.
 કાપડનું ઉત્પાદન વધારવું તે માટે ખાદીના ઉત્પાદનનું
 કામ આપણે વધારવું એવો મારો વિચાર મેં ૨૫૦૦ કચો
 ત્યારે શ્રી લક્ષ્મીદાસ બોલ્યા કે, 'રવાવલખી ખાદી જ
 વધારવી શક્ય છે, ધંધાદારી ખાદી વધારવી અશક્ય,
 કારણ મજૂરી ઘણી આપવી પડે છે.' મને આશ્ચર્ય થયું.
 ખાદીનું ઉત્પાદન વધારવું અશક્ય હોય તો પછી વસ્ત્ર
 પુરવઠો કરવા માટે આપણી પાસે શો ઉપાય રહે છે?
 મિલો જ રહે છે. તો પછી ઉદ્યોગનું વિદેશીકરણ કેવી
 રીતે થાય? ગામડે ગામડે વીજળીનો પુરવઠો પહોંચશે તેના
 વડે નાની નાની મિલો શરૂ કરવી એવો સરકારનો વિચાર
 છે એમ તેમણે (શ્રી લક્ષ્મીદાસે) કહ્યું. હું તો આનાથી
 ચૂંચાઈ-ગસરાઈ બાંધે જીવું છું. વિદેશી ઉદ્યોગો
 અશક્ય છે એવો જ એનો અર્થ. તો પછી આપણે
 ખાદી પહેરીએ છીએ એની હવે પછી ક્યા હેતુસર
 પ્રતીક તરીકે જરૂર રહે છે? મજૂરી ઓછી કેવી રીતે
 થાય? અન-ઉત્પાદન જોઈએ. અનાજના ભાવ નીચે
 જીત્યાં સિવાય અન્ય ચીજોના ભાવ ઘટવાનું દંકણ છે.
 અને તે ઘટ્યા સિવાય મજૂરીનો દર નીચે જીતારવા કશું
 છે. આવા ચક્રવ્યૂહમાં છીએ. તેઓ વિશેષમાં બોલ્યા કે,
 'સરકાર ઉડાઉપણે ખર્ચ કરી રહી છે અને છેવટે ચોક્કસ
 ખાડાઓ પડશે.'—ધંધેરી સંકેત મુજબ થશે. પણ હાલમાં
 તો (એવું લાગે છે કે) સરકારમાં જે માણસો બેઠા છે
 તેમને વિચાર કરવાની કુરસદ પણ જણાતી નથી! કીક.

સભાના કામ પછી શ્રી દલાલે સલાહ માગી.
 મુનિસિપાલિટીની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. ઉમેદવારોનાં
 મતપત્રો નોંધવાનું કામ ચીક ઑફિસરનું છે, એને
 માટે ઝોજામાં ઝોજા પાંચ દિવસ રાખવાના. અગાઉ
 આ પ્રમાણે ચતું આવ્યું છે, પણ શ્રી મણિલાલ અતુરભાઈ
 કહેતા હતા કે, આ કામ એક દિવસમાં પૂરું કરવું! શ્રી
 દલાલે પાંચના ચાર દિવસ કહ્યા. છેવટે આ ચક્રવ્યૂહ
 રાખ્યા! આમાં શો હેતુ? બહારના લોકોને ઉમેદવારી-

પત્રો ભરવા બાબતમાં આજનાં આજો વખત રૂળ એ સિવાય બીજો શો હેતુ?...શ્રી દલાલને Returning Officer તરીકે નીમવાનું કામ કલેક્ટરનું છે, એટલે પોતાને પૂરતો સમય મળતો ન હોવાને કારણે અને ત્રણ દિવસમાં કદમને પહોંચી વળી શકાય તેમ નથી તેથી, પોતાને Returning Officer ન નીમતાં બીજા કોઈની નિમણૂક કરવી એ ચતલજનો કાગળ કલેક્ટરને લખવાની સલાહ મેં એમને આપી. આવી બાબતો ગોણું સમજીને એને બાબુ પર મૂકવાનો અર્થ નથી. શ્રી મણિ-લાલ અને એમના કુંઠેસી સાથીદારોના અનુદાર તથા સંકુચિત ધોરણની દરોજ એવી આ બાબતો છે અને શ્રી દલાલ જો કંઈક ધોરણ સ્વીકારે તો તેઓ બધા નમતું જોએ એવો પણ સંભવ છે.

બપોરે ૧૧ વાગ્યે શ્રી વસાવડા વહીલ અને શ્રી જોડાલાલ શાહ, આદર્શ સોસાયટીમાં એક બહેન પોતાનું મેકાન ઓફિંગવણી મંડળને આપવા માટે રાજી છે એ વિષે ચર્ચા કરવા માટે, આવ્યા હતા.

ભદ્રમંથી મોટરમાં જ બંગલે આવ્યો. ગપાંસપાં. ભોજન ખાદ યિ. બાળ ફરી વાતો કરવા માટે આવ્યો. 'ફાંઈ પાટલે' હસ્તલિખિતનું આગળ વાચન.

તા. ૨૮ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર
(અમદાવાદ)

પરોઢિયે જીદીને રોજનીશી અને થોડો વખત ગઈ કાલે તૈયાર થયેલી ટપાલ વાંચીને સહીઓ વગેરે. પછી ફરવા જઈ આવ્યો. રસ્તામાં ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીજી અને શ્રી દેસાઈ મળ્યા. સરકારી નીતિ વિષે વાતચીત થઈ. પછી ઘણા બધા કાગળો (૨૩ પત્રો થયા). સદ્ગત દીવાન બહાદુર ખાડેકરની એસ્ટેટનું અને બીજાં પરચૂરણ કાગો.

જમ્યા પછી આરામ. ત્યાર બાદ 'ફાંઈ પાટલે' હસ્ત-લિખિત આગળ જોયું. ૩ થી ૪-૪૫ અખચારી પ્રતિ-નિધિઓ સાથે મુલાકાત અને એમને યુનિવર્સિટી વિષે હકીકત કહી. આવતી કાલનાં અખચારોમાં આ હકીકત તેઓ પ્રગટ કરશે. શેઠ અમૃતલાલ અને શ્રી મુકુન્દદાસ રમરણુ લગ્યા હતા.

પણ પ્રખલ એ વીંટિ.આજરેકર અને શ્રી મનવંતરાય જલતી રહી ને ચાંડીજી આવ્યા હતા. એમની સાથે હજી તરુવરે શાખા

અભ્યુદયન તાસવેદના જનોનાં પર જઈ આવ્યાં. એમને સંસ્થાઓ બજારી અને લવિધ્યની યોજનાઓ કહી.

સાંજે શ્રી બવડેકર (શ્રી બાળાસાહેબ ભાગવતની લાણીના પતિ) અને બીજા લોકો મળવા આવ્યા હતા. સદ્ગત દીવાન બહાદુર ખાડેકરનું વસિયતનામું, હિસાબો વગેરે જોઈને શ્રી લેખાસાહેબને લખવાના કાગળોને મુસદ્દો લખાવ્યો. આવતી કાલે હિસાબ મોકલસ અને પૂરા કરીને એક સાથે કાગળ મોકલી આપીશું. એક કામનો નિકાલ થયો.

શ્રી રસિકલાલ પરીખ પણ આવ્યા હતા, વાતચીત વગેરે થઈ. બ્રહ્મચારીચાડીના ૧૦ પંડિતોને ૧૧ મોંઘવારીને કારણે શું વધારે આપવું એનો વિચાર કરીને દરેકને પ્રતિભાસ ૩૦ રૂ. આપવાનું કરાવ્યું.

પછી વાતોચીતો વગેરે. ભોજન ખાદ 'ફાંઈ પાટલે'નું હસ્તલિખિત આગળ જોયું. પરમ દિવસે પ્રવાસે નીકળતાં પહેલાં આ કામ પૂરું કરવું રહ્યું.

તા. ૨૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર
(અમદાવાદ)

સવારે જલવામાં થોડું મોડું થયું. રોજનીશી-ભોખન. 'ફાંઈ પાટલે' દ્વિતીય પાંડુનું હસ્તલિખિત આગળ થોડું વાંચ્યું.

આજે ફરવા જતી વખતે શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધી ઉપરાંત બિલિમોરા આશ્રમના શ્રી. અભ્યંકર^{૧૨} અને શ્રી. રસિકલાલ પરીખ સાથે હતા. શ્રી. અભ્યંકરે આશ્રમની હકીકત કહી અને એમણે હાલમાં ખાદી-નિરીક્ષકનું કામ હાથ ઉપર લીધાનું કહ્યું. આશ્રમમાં આજકાલ કાર્ય ચાલતું નથી, પણ કમારતો કાચી હોવાને કારણે એમની સંભાળ રાખવાનું જરૂરી છે. હાલનું ખર્ચ પ્રતિ-ભાસ આશરે ૧૨૫ રૂ. છે તે ચાલુ રાખવાનું મેં કહ્યું. આશ્રમની નજીક નિર્વાસિત લોકોનો કંબ છે, ત્યાં રોજ ગ્રહકાંટા થાય છે, આશ્રમની જગ્યામાં આવીને તેઓ ગંદકી કરે છે, વગેરે હકીકત શ્રી. અભ્યંકર કહેતા હતા. નિર્વાસિત લોકોનું શું યશો? આ લોકોને સમાજમાં અંત-ગત કરીને રાખવા એ કામ ખરેખર ખૂબ કડણ લાગે છે. એમને શો કામધંધો આપવો એ પણ સવાલ જ છે; વારુ, એમને તવરા રાખવા એ તો ખૂબ જ લવંકર. હીક.

પછી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કામ માટે શ્રી. પુષ્કર આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ કાળજો, વગેરે. શ્રી. ચિટપૂસ સાથે થોડું કામ. હકીસિંગ ભાઈએ એમના દાનની બાબતમાં વાત કરવા આવ્યા હતા. ફરી વાંચદો. ક્યા કામ માટે પૈસા આપવા એનો વિચાર કરવાના છે; પણ દરેક જણ અમુક કામ માટે પૈસા આપે તો સામાન્ય કામો માટેના ખર્ચ ક્યાંથી કાઢવો? શ્રી. કુબેરદાસ મોદીએ^{૧૩} સોસાયટીને જમીન આપી છે એ સંબંધમાં હવે આગળ શું અને કવી રીતે કરવું એ અંગે તેઓ અને વકીલ શ્રી. ભારકરરાવ હાથેર આવ્યા હતા, એમની જેઠે ચર્ચા કરીને મારા વિચારો કહ્યા.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ટપાલ જેઈ અને તૈયાર ટપાલ રવાના કરી.

સહગત શાંતાબાઈ દેવના^{૧૪} ખાતાનો નિકાલ કરીને ...શ.ના એક એક સાથે ખુલાસાભરો કાગળ શ્રી બાહુરાવ દેવને^{૧૫} લખ્યો છે. હું આવતી કાલે મુંબઈ બહી છું ત્યારે મારી સાથે જ આ પત્ર લઈ જવાનો છું. ચિ. સી. સુંદરાબાઈ પેઢારકરના ખાતાનો હિસાબ કરીને એને પણ શ.....આપવાના છે તે રકમના ચેકસહ શ્રી. મામા પેઢારકર (એના પતિ)ને કાગળ પાઠવ્યો. સાંસારિક વ્યવહારના એકેક ખાતામાંથી હું છૂટા થઈ રહ્યો છું.

ગઈ કાલે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને^{૧૬} ૧૦૦ વર્ષ પૂરા થયાં એ નિમિત્તે સોસાયટીને કશુંક આપવું જોઈએ અને ખાસ તો વધારામાં એ કે લોખિ પાસે પૈસા માગવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, તેથી સોસાયટીને પાંચ હજાર રૂપિયા આપવાનું મનમાં ઠરાવ્યું. માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ, સી.વતી અને ચિ. અણ્ણાની સંમતિ મેળવી અને આજે એક મોકલી આપ્યો. રકમ જરા વધારે જ છે; પણ મને સારું લાગ્યું.

ભોજન બાદ આરામ અને પછી પરચૂરણ કામો. ૩ થી ૪ સુધી એન્જીકેશન સોસાયટીની ગવર્નિંગ બોડીની સભા. પછી 'ફાઈવી પાઠે'ની હસ્તપ્રત વાંચવાનું કામ પૂરું કર્યું. મોડું જ એક કામ આજે આટોપાયું.

૫-૪૫ થી ૬-૪૫ સુધી પ્રેમાભાઈ હોલના આજના કાર્કમમાં ગયો હતો. કાર્યક્રમ ૬ થી ૬ થયો. ખૂબ જ લાભો મળ્યા. શબ્દચિદ્દેવપૂર્તિનો સમારંભ^{૧૭} અહીંની બધી-આશરે ૨૫-મહારાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ મળીને યોજ્યો

હતો. મરાઠી બોલનારાઓની સંખ્યા હવે ત્રીસેક હજાર જેટલી છે એ સાંભળીને સારુંદ આશ્ચર્ય થયું. પ્રમુખપદે પ્રાધ્યાપક ભાંડારકર^{૧૮} (ગુજરાત દોલેજ) હતા. (પ્રાસંગિક) પ્રવચનો કરનારા પણ ઘણા બધા હતા. શ્રી રતિલાલ ત્રિવેદી,^{૧૯} શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધી, શેડ અમૃતલાલ, શ્રી બલ્લુભાઈ સુબ્રમણ્યમ એમ ગુજરાતી ભાઈઓ, અને શ્રી કુલપગાર, પ્રોફેસર શાહ,^{૨૦} શ્રી ખેર, શ્રી શેવડે^{૨૧} વગેરે મરાઠી ભાઈઓ. આ એકંદરે સમારંભમાં લોકોનો મારા પરનો પ્રેમ જણાઈ આવ્યો અને આ પ્રેમ નિહંતુક હોતો એ જ વિશેષતા. પાર્લમેન્ટના પ્રમુખ તરીકેનું મારું સ્થાન માનવર્યું ખરું, પણ મારા હાથમાં સત્તા શી? સત્તા હોય તો મિત્રોના હેતુઓ વિષે. શંકા માટે સ્થાન. ઠીક. આજના સમારંભ પરથી અને ભાષણો પરથી એક (વાતની) પ્રતીતિ થઈ કે જે રીતે મેં જિંદગી ખર્ચી છે તે યોગ્ય હતી. જિંદગી સાવ નકામી કે નિષ્ફિયતામાં વેડકી નથી અને મિત્રોના (મારા વિષેના સારા) અભિપ્રાયને કારણે હવે પછીના મારા કામ માટે હોંશ અને ઉત્સાહ મળ્યાં છે. બીજા પણ એક લાલ ધવો. (મારા) પોતાના મૃત્યુ બાદ શેકસભામાં લોકો મારે વિષે શું બોલશે એ પણ (આજે) હવાત છું ત્યારે જ જાણવા મળ્યું. અલબત્ત, આજનો પ્રસંગ મારા દોષ બતાવવાનો નહોતો. બધા ભાઈઓ ગુણગૌરવ કરનારું જ બોલ્યા. પણ મૃત્યુ પછીની સભામાં પણ દોષ જોવું તો કોઈ કહે જ નહિ. ઠીક.

માનપત્ર અને એક સુંદર કરંડક (card - ચાંદીનો) મને આપવામાં આવ્યાં. કરંડકની પાછળ ચાંદીના એક પતરા પર કલાકૃતિ અને હૈતરકામ હોઈને ખૂબ સૂચક એવું ચિત્ર પણ દેરાઈ.

જવાબરૂપે હું આશરે અર્ધો કલાક બોલ્યો. મુદ્દાઓ :

(૧) આભાર; (૨) આજનો સમારંભ પ્રેમનું પ્રતીક છે અને જિંદગીનો ઉપયોગ મેં ઠીક કર્યો એવો આ બધા પરથી જે અભિપ્રાય જણાય છે તેને લીધે હવે પછીના કામ માટે સ્ફૂર્તિ; (૩) ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કામનો જગ મને નથી, પણ સહુ સાથોદારોને છે; (૪) 'સ્વે સ્વે કર્મણ્યમિત્તઃ સંઈદિ હમો નરઃ' એ શ્રી ભગવાનના વચન પર મારો વિશ્વાસ છે અને હું કેવળ ફરજ બજાવતો આવ્યો છું, તેથી વિશેષ (કાંઈ) નહિ;

(પ) સેવાની ગુણવત્તા (quality) એક જ છે. કામના પ્રકાર ઉપરથી જીવનીય નહિ. કોઈ પણ કામ બરાબર સારી રીતે મન દઈને ઉત્તમ કરે તે જ ઉત્તમ યુરુષ; (દ) પ્રોફેસર શાહે, મેં ૧૯૨૦ની સાલમાં ૩૪મ વર્ષીલાલ કેમ ન છોડી અને પછી કેમ છોડી એ વિષે કહેલી વખતે, એમાં મારી મહારાષ્ટ્રીય લુદ્ધિ અને ગુજરાતી વ્યવહારકુશળતા વ્યક્ત થાય છે એવું જો કહ્યું એમાં ગેરસમજ થવાનો સંભવ રહે છે એટલે એ વિષે સંશ્લેષમાં (મેં) વાત કરી; અને (૭) છેલ્લે મારી રોજનીશીમાંનો તા. ૨૫-૧૧-૪૮નો મારી જિંદગીનો ચિતાર આપતો ઉત્તરોચર (પૃ. ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૭) વાંચી સંભળાવ્યો. ત્યાર બાદ અંતે વંદેમાતરમ્ અને પછી સમારંભ પૂરો થયો.

ઘેર ભોજનને સમયે શ્રી ગિરધરલાલ દામોદરદાસ આવ્યા હતા. એમની સાથે મારા ઑપરેશન વિષે વાત થઈ. મિત્રો અને લોકો ખૂબ જ ગભરાય છે. એમની શ્રદ્ધા મુંબાઈવાસી ડૉક્ટરો ઉપર! ઠીક. ડૉક્ટર નાયકર અને શ્રી મુકુમદાર યુનિવર્સિટી-રિપોર્ટની બાબતમાં મળ્યા હતા.

આજના 'નવમાસ' ૨૪ પત્રમાં મારા જીવનની બાબતો વિષેનો લેખ છે. જમ્યા પછી એ જોયો અને બીજું પણ પરચૂરણ વાચન.

તા. ૩૦ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, ગુરુવાર (અમદાવાદ)

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. નડિવાદના શ્રી ભગવાન-દાસ દેસાઈ, શ્રી વસાવડા વડોલ, શ્રી રસિકલાલ પરીખ અને શ્રી ચંદ્રકાન્ત ગંધી મારી સાથે હતા. પછી રોજનીશી-લેખન. શ્રી પુષ્કર ચંદરવાકર આવ્યા હતા એમની જોડે ગુજરાત યુનિવર્સિટી-રિપોર્ટનું કામ. કાગળો અને ફેટલાંક પરચૂરણ કામો.

ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ. ચિ. બાળાસાહેબ મહાજનને, એમના ધરની વ્યવસ્થા અંગેના એમના ખાનગી કાગળનો સવિસ્તર જવાબ. સદગત દીવાન બહાદુર ખાંડેકરની એરેટની બાબતમાં શ્રી ભાઉકાકાને સૂચના. ચંદુલાલ હિંમતલાલ (મણિલાલ ઈશ્વરદાસ) ટ્રસ્ટના કામમાં ઇન્કમ-ટેક્સ બાબતો અંગેની અરજી. ફેટલાંક ઑફિસકામો વગેરે.

સાંજે મિત્રો અને લોકો મળવા આવ્યા. શ્રી ભદ્રજી

મુવ અને શ્રી રતનમણિરાવ જહોટર (ભાથાભાઈ), શ્રી અને શ્રી સો. મલિક.

વહેલા જમણુ આટોપીને ગુજરાત મેલમાં દાદર જવા રવાના થયાં. રાત્રે નડિવાદ રેશન પર શ્રી યુની-ભાઈ પટેલ અને વડોદરા રેશનને ચિ. ગમગાધુ પરાડકર મળ્યા.

તા. ૩૧ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮, શુક્રવાર (દાદર, મુંબાઈ)

સવારે દાદર રેશન પર વખતસર આવ્યાં. ડૉ. બાપુ-સાહેબ તળવલકર રેશન પર એમનો સામાન લેવાને વારતે આવ્યા હતા, પણ ખર્ચ વધારે થતો હતો તેથી અમે તે લાવ્યા નહિ અને એમને પૂછીને બાદ લાવવો એમ સમજીને આવ્યો નહિ. તેઓ એકદમ ખૂબ ગુસ્સે થયા. રવભાવ છે, બીજું શું ?

મુકામ પર આવીને નિત્યવિધિ. શ્રી બાપુરાવ દેવને એક સાથે પત્ર આપ્યો. એમની સાથે મુલાકાત થઈ પણ કાગળ અંગે વાત ન થઈ. પાછળથી એમનો ખૂબ જ પ્રેમાળ પત્ર આવ્યો છે. ઘેર (અમદાવાદમાં) અને બીજા બે કાગળો લખ્યા. શ્રી નવર (પત્રકાર) આવ્યા હતા. એમની સાથે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની બાબતમાં ફેટલીક ચર્ચા કરી. શ્રી દુરંધર આવ્યા હતા. એમની જોડે યુનિવર્સિટી-એક્ઝટની બાબતમાં ચર્ચા કરી અને સરકારને બાળે સાર કરવાના રિપોર્ટની બે નકલો તથા શ્રી મુકુમદારની સહીવાળા કાગળ એમ આપ્યાં. સાબર-કાંઠા બાબત અંગેનો (લીલ લોકોની સ્થિતિ વિષેનો) પત્ર પણ શ્રી ખેરને પહોંચાડવાને વારતે મેં એમને આપ્યો. શ્રીયુન ચિ. અ. પંડિત આવ્યા હતા તેમને તેમના હિસાબો વિષેનો કાગળ આપ્યો.

ભોજન બાદ ડૉ. અરવિંદ તળવલકર આવ્યા હતા. એમની સલાહ પ્રમાણે આજે ડૉ. મુળાંકરને ત્યાં તપાસ માટે જવાનું નક્કી કર્યું. પછી વિશ્રાંતિ. (ત્યાર બાદ) કાગળો.

૩ વાગ્યે શ્રી નાનાસાહેબ સરદેસાઈ અને શ્રી ચંદા-વરકર આવ્યા. એમની સાથે જ પ્રોફેસર હાર્ડિંગ (પૂના) અને શ્રી લિમચે વડોલ આવ્યા હતા. હાર્ડિંગ અને લિમચે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની બાબતમાં મારી

સાથે વાત કરવા માગે છે. આવતી કાલે આગાહીમાં પૂના જતી વખતે તેઓ વાત કરશે, પણ આજે મેં ટૂંકમાં મારી ભૂમિકા એમને કહી. સવારે ઓનવરને પણ મેં એ જ કહ્યું. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનું ૩૩ અને અમારું દ્રષ્ટિબિંદુ અને અમારી કાર્યપદ્ધતિઓ એમાં મૂલતઃ ફરક છે, અને એમને વિશે સંશયનું વાતાવરણ છે. તેઓ ગોલે છે તે પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર હોવા નથી. આનગીમાં ચળવળ કરે છે. હિંસા અને ક્રમવાદનો પ્રચાર કરે છે, વગેરે કહીને, (મેં ઉમેર્યું કે) આ બાબતમાં મારા હાથમાં કશું નથી, હકીકતો સાંભળીને વલ્લભસાર્થને પૂછવું એ સિવાય હું શું કરવાનો? સરકાર પાસે શી હકીકતો છે એની અને શી માહિતી હોય?

શ્રી નાનાસાહેબ અને શ્રી યંદાવરકર સાથે ક્રમશઃત-ના ૪૪ યશોગોવિદ વિદ્યાલય વિષે વાતચીત થઈ. શાળા સરકારનામ્ન (recognize) કરાવવી અને તે પ્રાર્થના સમાજને અગર એક સ્વતંત્ર સોસાયટી કરીને એને સોંપવી, હમણાં (એકદમ) બંધ કરવી નહિ એવો મારો અભિ-પ્રાય આવ્યો. ૪-૩૦ વાગ્યે ડૉ. અરવિંદને ત્યાં ગયો. ત્યાંથી ડૉ. બાપુસાહેબે મળવા ગયો. એમના અને સૌ.વતી માવશીના મનમાં મારે માટે કેમ રહી છે કે હું એમની હકીકત (ડૉ. અરવિંદની વિરુદ્ધની બાબતની) સાંભળી લેવાને તૈયાર નથી. મેં આ વસ્તુનો વિરોધ કર્યો. પણ એમણે મારો નકાર સ્વીકાર્યો નહિ! કુર્ભાઓ!!—પછી શ્રી નાનાસાહેબ તળવલકર મળ્યા.

ડૉ. મુળગાંવકર મળ્યા. એમણે મને તપાસ્યો. બધી હકીકત સ્વસ્થતાથી સાંભળી અને ઑપરેશન વિષે કહ્યું. ખાંડનું પ્રમાણુ વિશેષ છે કે પ તે ઓછું કરવું બેઈએ અને એને માટે ઈન્સ્યુલિન વધારવાની સલાહ આપી. બીજા પણ કેટલાક ઉપાયો કહ્યા. તેમણે તે લખાંને આપ્યા છે.

ત્યાંથી સેન્ટ ટ્રેવિસર્સ કોલેજમાં ૫-૩૦ થી ૭-૧૫ સુધી હતો ત્યાંના સરકાર મંડળ તરફથી મારું લાંબુ હતું. અંગ્રેજીમાં જ બોલ્યો. ઈંગ્લીઝમાં ડેપુટીશન તરીકે ગયો હતો તે હકીકત કહી. હિન્દુસ્તાને Commonwealthમાં સામેલ થવું કે નહિ, તથા ભાવિ લક્ષ્યની શક્યતા એમ બે પ્રશ્નો ત્યાંના લોક મુખ્યત્વે પૂછતા હતા એમ મેં કહ્યું. પછી થોડા સત્તાવજવાળા. ચા

વગેરે થયા પછી નીકળ્યો તે જમવા માટે ડૉ. શાંતિલાલ- (શ્રી મણિલાલ તેલોના જમાઈ)ને ઘેર ગયો. ભોજન બાદ ડૉ. અરવિંદ પાસેથી ડૉ. મુળગાંવકરે કહ્યા પ્રમાણેની દવાઓ વગેરે લઈને નવના અરસામાં દાદર મુકામે પહોંચ્યો.

પછી મરાઠી નાટ્યમહેત્સવ નિમિત્તે દર વર્ષે એક સપ્તાહ સુધી નાટકો યોજાય છે તે પૈકીનું આજે એક નાટક શિવાજી પાર્કમાં હતું ત્યાં ગયો હતો. વિશાળ પ્રાંગણ બાંધ્યું હોઇને આ મહેત્સવ માફકસર (અને સહુને પરવડે એવો) થાય છે એમ જાણ્યું. ઉલ્લા મે વર્ષમાં ખર્ચ બાદ કરતાં આશરે ૭૦-૮૦ હજારની ખચત થઈ એમ જાણ્યું. આમાંથી એક નાટકજી બાંધવાનો (એમનો) વિચાર છે. ફી. ૧૦-૩૦ સુધી નાટકમાં ગેટો. કૉન્સ્યુનર લેવો પર કટાક્ષ ખતાવતું નાટક હતું. અભિનય વગેરે સરસ હતાં. નિર્દેષ અને માર્મિક વિનોદ પણ સારા પ્રમાણમાં હતા. મરાઠી રંગભૂમિ સરસ સપાટીએ (level) આવી રહી છે એમ લાગ્યું.

મારા 'કાંઈ વાઙ્છે' પર આજના ટાઇમ્સમાં અવલોકન છપાયું છે. ટીકાકારને કેટલેક સ્થળે હકીકત અગર મર્મ સમજ્યાં નથી એમ લાગ્યું. મહાત્માજી અને વલ્લભસાર્થ સાથે મારો નિકટ પરિચય એટલે એમને વિશે મારી કાપરીમાં હકીકત ઉપલબ્ધ થવી જોઈએ એવી એમની (અવલોકનકારની) અપેક્ષા સારુ?

તા. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શનિવાર

(દાદર, મુંબઈ-પૂના-સાતારા)

સવારે વહેલા જાગીને રોજનીશી-લેખન અને ચિ. અણ્ણને તથા ડૉ. ફ્રાન્સિસને મારા ઑપરેશન વિષે સવિસ્તર કાગળો. પછી સ્નાન, ચા-પાણી વગેરે આટો-પીને (G. I. P.) પરથી એક્સપ્રેસમાં પૂના જવા નીકળ્યાં. ગાડીમાં પ્રોફેસર હાર્ડિંગ અને શ્રી લિમયેએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકસંઘ (R. S. S.) વિષેની હકીકત એમના અભિપ્રાય મુજબની સવિસ્તર કહેવામાં આશરે દોઢ કલાક લીધા! આટલો સમય બિનજરૂરી હતો; પણ ગાડીમાં બીલું કામ ન હોવાથી તથા એમને અસંતોષ ન લાગે માટે શાંતિથી સાંભળી લીધું. મુદ્દો નાનકડો જ છે. પાછલો ઇતિહાસ અને સોશિતા અભિ-

પ્રાયો અપ્રસ્તુત છે, હાલમાં પરિસ્થિતિ શી છે એ જ મુખ્ય સવાલ. ક્રાંતિસના અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘનાં દૃષ્ટિબિંદુઓ મૂલતઃ ભિન્ન છે. જમીન-આરમાન નેટવર્ક અંતર છે. બન્ને વચ્ચે અંતર થોડું છે એવો ભાસ કરાવવાનો (કશો) અર્થ નથી. વળી, આ લોકોનું રાજકારણ સત્ય ઉપર આધારિત ન હોઈ રાજકારણ એટલે સંતાકુકડી, વચનો આપવાં અપર એનો ભંજ કરવો એમનું એમને કશું જ લાગતું નથી. એટલે એમની ઉપર ભરોસો કેવી રીતે રાખવો એ પણ સવાલ. કબૂલ કર્યા પ્રમાણે વર્તન કરશે જ એવી બાહેધરી કેવી રીતે મેળવવી? તે ગમે તેમ હોય, આપણી સમક્ષ હલ કરવા માટેના એટલા વિકટ પ્રશ્નો છે કે આપણું ધ્યાન દ્વિધા થાય એવા અંદરઅંદરના ઝઘડાઓ અને સત્યાગ્રહો વગેરે હાલમાં નથી નોંધતાં. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને સરકાર બન્નેની દૃષ્ટિથી તે અનિચ્છનીય છે. સંઘને ગેરકાયદેસર ઠરાવ્યા પછી આશરે ૧૦ મહિના સુધી આ લોકોએ કશી ચળવળ શા માટે ન કરી? શાંત શા સારુ બેઠા? સરકાર સાથે શા માટે વાતચીત શરૂ ન કરી? આવા પણ સવાલો ઊભા થાય છે. મને પોતાને એમ લાગે છે કે, સંઘને ગેરકાયદેસર ઠરાવવામાં સરકારે ઉતાવળ કરી છે. મહાત્માજીના ખૂનને કારણે મનનું સમતોલપણું ઓછું થયું અને સંઘને ગેરકાયદેસર ઠરાવ્યો. સંઘવાળાઓએ ૮-૧૦ મહિના ખાનગી રાહે વિરોધની તૈયારી કરી. પણ આ બધાં અનુમાનો બૂલ-ભરેલાં પણ હશે. મંરથાને ગેરકાયદેસર ઠરાવવી એ સાચો માર્ગ નથી. (તે) તત્પૂરતો ઉપાય છે. દેશમાં મોટા પાયા પર રહેલો અસંતોષ આ પ્રકારના ડંડાશાહી ઉપાયથી દૂર થવાનો નથી, બલકે એનાં મૂળ ઊલટું વધારે જોડાં જશે. આ સર્વ પ્રકારના વિચારોથી મેં પ્રેરિસર હડિંકરને સલાહ આપી કે, શ્રી લિમયેનો સંઘ સાથેના પહેલાંનો પરિચય હોવા વિષે એમણે જ (શ્રી લિમયેએ) સરદાર વલ્લભભાઈને કાગળ લખાવે ત્રી ગોળવલકર યુરુજીને^{૨૬} જેલમાં મળવાની પરવાનગી માગવી અને એમાં રપજી લખવું કે, 'દેશની અત્યારની પરિસ્થિતિમાં સત્યાગ્રહ કરવાનું મને ઊચિત લાગતું નથી અને સત્યાગ્રહ રથાગત કરવો જોઈએ એવું ગોળવલકર યુરુજીને આગ્રહપૂર્વક કહેવા માટે હું પર-

વાનગી માગું છું.' એમણે શું લખવું એનો સામાન્ય મુસદ્દો પણ (મેં) લખાવ્યો, અને આ બૃમિકા એમને મળે ઊતરતી હોય તો જ એમણે કાગળ લખવો, નહિ તો ન લખવો એવું પણ કહ્યું. મારા કહેવા પ્રમાણે કરવાથી કશોક લાભ થવાની આશાથી એમણે કશું પણ કરવું નહિ એવું પણ મેં એમને સાક કહ્યું.

પૂના રેશને અમને લેવા માટે શ્રી તાત્યાસાહેબ ચાંદોરકર^{૨૭}, શ્રી કારખાનનિસ (સાતારકર મહારાજના સેક્રેટરી), 'લોકશક્તિ'ના શ્રી હરિભાઈ જોશી^{૨૮}, શ્રી શિંગરે, રાવસાહેબ ખોસે, માયદેવ (મહિલા વિદ્યાપીઠના) એમ લોકો આવી હતા.

અમે સામાન અને ચપરાશીને રેશન પર જ રહેવા દીધા અને અન્ય લોકો સાથે જમવા માટે ગામમાં શ્રી સરદેસાઈને^{૨૯} ઘેર (૫૩૯, નારાયણ પેડ) ગયાં. ત્યાં ધણું બધા લોકો મળવા આવ્યા હતા: (૧) શ્રી અતીતકર (ટિંગક વિદ્યાપીઠના કામ માટે). શેક અશ્વત્થલાલે આપેલા રૂપિયા અઢી હજારની રોકડ રકમ એમને આપી, (૨) ડૉ. લાગૂ^{૩૦} હરુરખા ફકમાંથી ચાલી રહેલાં કેન્દ્રો વિષે અને મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હડતાળ અને ઉપવાસ એ બાબતો અંગે. (૩) શ્રી શંકરરાવ અને શ્રી સૌ. તારાબાઈ તળવલકર. (૪) શ્રી ગોપીનાથ તળવલકર^{૩૧} અને એમના એક રનેડી. (૫) શ્રી નાનાસાહેબ પંડિત^{૩૨}, (૬) શ્રી ફહુસિસ, (૭) શ્રી તારાબાઈ માવળકર^{૩૩}, વગેરે.

ભોજન, કામે, મિત્રમંડળને મળવું-કરવું ઇત્યાદિ આગેપીને ૨-૩૦ વાગ્યે અમે મોટરમાં નીકળ્યાં. રસ્તામાં શિરવળ ગામ પાસે શ્રી શિંગરેના ધર્મધર્મ દવા-ખાનાની આગનુકસાની થયેલી જોવા માટે (થોડી વાર) થોભ્યાં (અને પછી) સાંજે ૫-૪૦ના અરસામાં સાતારા આવી પહોંચ્યાં. શિરવળ સુધી શ્રી હરિભાઈ જોશી, શ્રી શિંગરે અને શ્રી ખોસે (અમારી) સાથે આવ્યા હતા. ચાલુ બનાવો વિષે અનેક વાતોચીતો થઈ. આ બધી આગ ચાંપવાની (ચળવળમાં) ભોરના અગ્નિપક્ષનાનો હાથ હતો એવું શ્રીખોસા તે સાંભળીને મને આશ્ચર્ય જ થયું. માણસ શું રાગદ્વેષને કારણે આટલી હદ સુધી જઈ શકે ખરો? સાતારા પહોંચ્યામાં ખૂબ જ મોડું થયું. ઘેર ઊતરીને (શ્રી

તાત્પર્યસાહેબ આંદોરકરને ત્યાં કપડાં બદલીને નીકળ્યાં. પ્રથમ વ્યાયામશાળા તરફ ૧-૧૦ મિનિટ ડોકિયું કરીને પછી સાતારાના મહારાજને ત્યાં ચા-પાણી માટે ગયાં. મહારાજ અને મહારાણી બન્નેય સજ્જત યુવાન લોકો હતાં. ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ, ત્યાંથી શ્રીકૃત અણસાહેબ ચિરમુલેને ૪૪ ઘેર જઈને પછી મુકામ પર આવ્યાં.

શ્રી અણસાહેબ મૂર્ફર અને બીજા લોકો મળ્યા. લોબન બાદ અહીંના ડૉક્ટર લોકોએ 'ચેન્દ્રશાહિ' નાટકનો પ્રયોગ કર્યો તે જવા માટે ૧૦-૧૫ સુધી બેઠો હતો.

તા. ૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, રવિવાર (સાતારા)

સવારે વહેલા ઊઠીને ૬-૧૫ થી ૭-૧૫ સુધી ફરવા જઈ આવ્યો. પછી નિત્યવિધિ અને ત્યાર બાદ કાર્યક્રમની શરૂઆત. પ્રથમ શ્રી ભવાનોનાં દર્શન માટે જઈ આવ્યાં. મૂળ મહેલની નજીકની ઇમારતમાં આ મંદિર છે, અને દેવીની સ્થાપના થઈ હતી ૧૮૭૬ની સાલમાં. મંદિર વગેરે જગ્યા ડોરને માટે લઈને દેવીનું આ નાનકડું મંદિર બાંધીને ત્યાં દેવીને પધરાવવામાં આવ્યાં! મરિજાનું આહું સ્થળાંતર થયું હોત ખરું? અને હવે આ દેવી મૂળનાં સ્થળ પર પધરાવાય એવા સરકારનો વિચાર હોવા છતાં અહીંના વજીહ-વર્ગે અવરોધો ઊભા કર્યા છે! ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ (historical sense) જ નથી. શ્રી શિવાજી મહારાજની આ દેવી, એવો વિચાર જ નહિ! ઠીક. દેવી, રફટિકનાં લિંગ, શ્રી શાહુ મહારાજની તલવાર, જૂનાં ટોપ, પહેરણો વગેરે જોઈને નીકળ્યાં. શ્રી સાતારકર મહારાજ ખાસ તે વખતે હાજર રહ્યા હતા. મારા 'કાંઈ વાજલે'ની એક નકલ મેં એમને બેટ આપી.

ત્યાંથી વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા વીમા કંપનીની કચેરીમાં ગયાં. ત્યાં લોકો સાથે મુલાકાતો અને ચા-પાણી. અમારું સ્વાગત થવા બાદ જવાબ પાતર મેં કરેલા ભાષણમાં વીમા કંપનીઓએ રચનાત્મક કામ માટે કરજ પેટે આપવાની રકમો વિષેની મારી કંપનાઓ રજૂ કરી. ધરો બાંધવાં, દૂધનો પુરવઠો (ગૌશાળાઓ મારફત) વગેરે કામો, સ્થાનિક સ્વાસ્થ્યની

મર્યાદાઓ કરજ ભરું કરીને પણ કરવાં અને આવકા કામોને વીમા કંપનીઓએ કરજ પેટે નાણાં આપવાં. બંનેયનો ફાયદો. આવાં કામો થયાથી લોકોનું આરોગ્ય સુધરશે અને તેનાથી વીમા કંપનીઓને પણ ફાયદો થશે. ઠીક.

ત્યાંથી અમે સાતારાની બુદી બુદી શાળાઓની સૂર્યનમસ્કારની હરીફાઈઓ થઈ હતી તેના ક્ષનામ-વિતરણ સમારંભમાં ગયાં. આંધકરે ૪૫ એક ટાલ આપી હતી, (અને) એમની શરત એ હતી કે સતત બાર વર્ષ સુધી જે શાળા (આ) ટાલ છતશે તેને તે કાયમને માટે મળે. આ શરત પરિપૂર્ણ થાય એવી શક્યતા બહુ જ થોડી; પણ તે (શરત) આ વર્ષ પૂરી થઈ. સાંધિક (સૂર્ય)નમસ્કાર ભેંધા અને પછી દાહ (વગેરે) આપ્યાં અને પ્રમાણપત્રો વહેંચ્યાં. સૂર્યનમસ્કારનાં વ્યાયામ વિષે, અને તે પણ સાંધિક હોવાના મહત્ત્વ વિષે, હું થોડું ગોવ્ધો.

મુકામ પર ૧૧-૧૫ થી ૧૨ સુધી કોલ્ડાપુરના ઍડ-મિનિસ્ટ્રેટર શ્રી. નંબાપા (A. C. S.) મળ્યા હતા. કોલ્ડાપુરની સ્થિતિ વિષે એમણે હકીકત કહી..... વગેરે. ખુદ નંબાપાની પાછળ આગાડીમાં એક રાતે બે માથુસો દેવી રીતે પીછે પકડતા રહ્યા હતા વગેરે પણ એમણે કહ્યું. મહારાજને પોતાના હાથમાં તંત્ર રાખવું છે. પોતાની સત્તા ચલાવવા માટે એમણે તથા જૂના (senior) અને સારા અમલદારોને નોકરીમાંથી દૂર કરવાના હુકમો કાઢ્યા છે. 'કાંઈ પણ હિસાબે ઍડમિનિસ્ટ્રેટરને 'રહેવું કે ભાગી જવું' એવી મનાઃસ્થિતિમાં મૂકી દેવા, એમની પ્રતિષ્ઠા ઓછી કરવી એવો પ્રયાસ. પ્રજાપક્ષમાંના કેટલાક માથુસોને પોતાના પક્ષે રાખીને ફટકાટ પાડવી, જેસમાંના દેહીઓ પાસેથી સત્યાગ્રહ (દે) કરાવવો વગેરે નિંદ્ય પ્રકારે..... પ્રજાને અને સરકારી તંત્રને અનિશ્ચિતતા લાગે છે. જાનો અમલ છે અને શું કરવું તેની સમજ પડતી નથી. આવી સ્થિતિમાં વિલીનીકરણ (merger) લંબાવવું એટલે અનવરથા થાય. અનેબે બહુ માફું સરળતાથી ચલાવવું હોય તો ઍડમિનિસ્ટ્રેટરને મધ્યસ્થ સરકારે સંપૂર્ણ દેશ આપવો જોઈએ; એમ ન થાય તો રાજ્યવ્યવસ્થા ભાંગી પડશે. શ્રી. નંબાપાને મેં કહ્યું કે આ બધી હકીકત એમણે

શ્રી. વલ્લભભાઈને સ્પષ્ટપણે કહેતી. સાતારાના કલેક્ટર પણ અહીં જ મળ્યા.

ભોજન માટે આર્યોજ્ઞ વૈદક શાળામાં ગયાં હતાં. ત્યાં સાતારાના બે મુદરથો.....મળ્યા.....સાતારામાં પરિસ્થિતિ કેવી છે તે એમણે કહ્યું.....ઠીક. આ વિષે શ્રી ખેર અને વલ્લભભાઈને હું વાત કરીશ ખરો, પણ એનો કેટલોક ઉપયોગ થશે, કોને ખબર ? ઠીક.

ભોજન ખાદ મુકામ પર આવીને આરામ. પછી ૪ થી ૪-૫૫ સુધી દીવાન બહાદુર મુશાને ઘેર ચા-પાણી માટે. શ્રી. સાહે, ડૉ. આગાશે, વગેરે થોડા નિમંત્રિત ૨-૪ લોકો હતા.

૫ થી ૮-૧૫ સુધી આર્યોજ્ઞ શાળામાં શ્રી. ડૉ. આગાશેની ધૃત્યબદ્ધપૂર્તિનો સમારંભ. ખરેખર તો આ (સમગ્ર) એટલે) આર્યોજ્ઞ શાળાના વિકાસનો હિસાબ. ડૉ. આગાશેએ ૧૯૧૨ની સાલથી એકામતાથી અને નિઃસ્વાર્થપણે આ શાળાની મન દઈને સેવા કરી અને તેને આજની સ્થિતિ પર આણી મૂકી. ધૃત્યબદ્ધપૂર્તિ નિમિત્તે

૬૨ હજાર રૂપિયાની થેલી અર્પણ કરીને એમના નામે વૈદકશાળાના એક વિભાગ (ward)ના પાયાનું ખાત-મુહૂર્ત અને પથ્થર બેસાડવાનું કામ પણ કર્યું. આ પ્રમંત્રે મેં ભાષણ કર્યું તેના મુદ્દાઓ : (૧) આગાશેના હિસાબ તે એક વ્યક્તિનો નહિ પણ સેવાનો અને મંરથાનો છે. (૨) એકનિષ્ઠાથી અને સેવાભાવથી કરેલા કાર્યનું ગૌરવ ગાઈને એવા પ્રકારનું કાર્ય કરવાની સ્ફૂર્તિ આપણે મેળવી રહ્યા છીએ. (૩) રચનાત્મક કાર્ય જ સાચી સ્વતંત્રતાનો અગ્ર સ્વરાજ્યનો પાયો છે, અને માટે આવા એકનિષ્ઠ સેવકો તે સ્વરાજ્યના સૈનિકો છે. (૪) ડૉ. આગાશેને આયુરારોગ્ય.

રાત્રે જમવા માટે શ્રી. બખ્ષેને ત્યાં ગયાં હતાં. ચિ. સૌ. માઈ ૪૯ (શ્રીમતી બખ્ષે)ના ‘બાબુ’ અને વિખરાએલા વાળ જોઈને મનને કેટલું વિચિત્ર અને જીલ્લું જ લાગ્યું! આનાથી તે વધારે સુંદર દેખાવાના બદલે ખૂબ જ બેઝળ લાગે છે. પણ આ સવાલ દરેકની દૃષ્ટિનો છે.

રાત્રે મુકામ પર આવીને વિશ્રાંતિ. (ક્રમશઃ)

પાદટીપો

૧. શ્રી. પુષ્કર ચંદરવાકર. ગુજરાતીના અધ્યાપક, ડ્રાંગ્રા કૉલેજ. અગાઉ તેઓ ખલાત અને ભીંડાની આર્સ કૉલેજોના આચાર્યપદે હતા. સિદ્ધહસ્ત નવલકથાકાર. લોકસાહિત્યનો એમનો અભ્યાસ અને એ ક્ષેત્રે એમનું લેખનસંશોધન નોંધપાત્ર છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પહેલાં, એ અંગે દાદાસાહેબે જે પૂર્વતંત્રીરૂપે ખાયાનું અલંકાર કામ કરેલું તેમાં શ્રી. ચંદરવાકરે દાદાસાહેબના એક યુવાન સહકાર્યકર તરીકે સેવાઓ આપેલી.
૨. શ્રી. ગિરધરલાલ દામોદરદાસ. વેપારી અને અમદાવાદના એક સક્રિય કૌશલ કાર્યકર. ગુજરાત સરકારની નાની બચત યોજના અંગેની સમિતિના તેઓ અધ્યક્ષ છે.
૩. શ્રી. કુબેરદાસ મોદી. અમદાવાદના રહેવાસી, બહુશીતા ઈનામદાર. એમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીને તથા અન્ય સંસ્થાઓને જમીન અને નાણાંનાં દાન કરેલાં છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને દાદાસાહેબ સાથે એમનો સ્નેહપરિચય હોતો.

૪. શ્રી. ચંદુલાલ ભટ્ટાચાર્ય દલાલ. નિવૃત્ત મ્યુનિસિપલ મીડિ ઓફિસર. દાદાસાહેબની સાથે સને ૧૯૪૨-૪૪ વખતે સાબરમતી જેલમાં રાજકીય જેદી તરીકે હતા. જુઓ ‘અભ્યાસ’ વિશેષક-ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૬-૫૭. ૩૭૩ થી ૩૭૭. ગાંધી રમારક અંગ્રહાલયમાં વર્ષો સુધી એમણે શાંત રચનાત્મક કાર્ય કરીને ગાંધીજીનો પત્રવ્યવહાર તથા એમની દૈનંદિની વિષે અભ્યાસપૂર્ણ માહિતીસંગ્રહ અને સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. તેમની ચીવટ અને ચોક્સાઈ નોંધપાત્ર છે. ‘મહાદેવભાઈની ડાયરી’ના આગળના વિવિધ ભાગોનું સંપાદન-કાર્ય તેઓ કરી રહ્યા છે.

૫. શ્રી. ગુલામ રસૂલ કુરેશી. ગાંધીજીના સાબરમતી હરિજન આશ્રમમાં ‘ઈમામ મંજિલ’માં રહે છે. સન્નિહ રચનાત્મક અને ખાદી કાર્યકર. ગુજરાતના એક અગ્રણી સરૂવાદી મુસ્લિમ સજ્જન.
૬. સદગત શ્રીમતી નેદુબહેન કાનુગા. અમદાવાદનાં એક આગેવાન સન્નારી અને સમાજકાર્યકર તરીકે

તથા સદગત ડૉ. ગંગાનંદરાય કાનુગાનાં ધર્મપત્ની તરીકે તેઓ અણીનાં હતાં. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં કાનુગાદંપતીએ સક્રિય ભાગ લીધો હતો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અમદાવાદમાં કાનુગાદંપતીના મહેમાન તરીકે રહેતા. સામાજિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે તથા સ્ત્રી હિત્તિ ક્ષેત્રે સદ્ગત શ્રીમતી નંદુબેને ઉમદા કાર્ય કરેલું.

૭. ન્યાયમૂર્તિ શ્રી એન. એચ. ભગવતી. ભારતની સુપ્રિમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ અને બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટી, વારાણસીના કેટલાક વર્ષો સુધી ઉપકુલપતિ. હવે નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે અને સાથે સાથે સામાજિક અને ગૃહેર પ્રયોગમાં ઉત્કટ રસ લેવાનું આહુ રાખીને એમના માર્ગદર્શનનો લાભ અનેકને આપે છે.

૮. અમદાવાદ એન્જીકેશન સોસાયટી સને ૧૯૩૫માં સ્થપાઈ. તે વખતે સોસાયટીએ આશરે ૪૦૦ એકર જમીન ખરીદી હતી. આજના લાવેની સરખામણીમાં તો એ જમીનો અત્યંત સસ્તા દરે લેવાઈ કહેવાય. એન્જીકેશન સોસાયટીનું પ્રાંગણ વિસ્તીર્ણ હોય અને એમાં અનેક નાનીમોટી સંસ્થાઓ વહેલી-મોટી ઉદય પામે એવી દાદાસાહેબની, સોસાયટીના સ્થાપકો પૈકીના એક તરીકેની, ઉમેદ હતી. એન્જીકેશન સોસાયટીના વિકાસને વારતે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જમીનો મેળવી લેવા માટે એમણે પહેલેથી જ આગ્રહ સંવેદો અને એમ કહી શકાય કે એમના આગ્રહને પરિણામે એન્જીકેશન સોસાયટી પાસે પહેલેથી જ સરસ વિસ્તીર્ણ ૬૩૫૬-જમીનોની ભેગવાઈ થઈ. દાદાસાહેબે એન્જીકેશન સોસાયટીના કામમાં સતત ખૂબ ભેડા અને ઉત્કટ રસ લીધો હતો અને નિરવાર્ય લાવનાથી તથા કંઠપક્ષાથી એ દિશામાં આજીવન કામ કર્યું હતું. જેને પરિણામે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની રચના અને આકૃતિ માટે સરસ એવી નક્કર પૂર્વભૂમિકા ગંધાઈ હતી. વધારામાં નોંધપાત્ર તો એ છે કે આ જમીન જમીનોનો તમામ વ્યવહાર દાદાસાહેબે ગૃહેરસેવાની દૃષ્ટિથી શુદ્ધ છુદ્ધિથી કર્યો અને આ આખા પ્રાંગણમાં કે અન્યત્ર એની નજીક કે દૂર દાદાસાહેબની

કે માવળંકર-કુટુંબની એક તત્તુ જેટલી પસુ જમીન ક્યાંય નથી. (વળી, જુઓ: ‘અભ્યાસ’-અંક-૧ પૃ. ૬૩ પાદટીપ ૪)

૯. શ્રી રસિકલાલ છોગલાલ પરીખ. સંસ્કૃતના વિદ્વાન અભ્યાસી અને દાદાસાહેબના ઘોડા પરમ અને ગાદ મિત્રો તથા સાંધીદારો પૈકી એક. (વળી, જુઓ: ‘અભ્યાસ’-અંક-૬૨ પૃ. ૫૦ પાદટીપ ૧૯).

૧૦. અભ્યાસીવાડી અને સંસ્કૃત પાઠશાળાના અધ્યક્ષ-પદે દાદાસાહેબ આજીવન રહ્યા હતા. સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસ અને વિકાસ માટે તથા ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારના પ્રસાર માટે દાદાસાહેબને ઘણી મમતા હતી, અને એ દિશામાં એમણે આ સંસ્થાઓ દ્વારા નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું હતું.

૧૧. અભ્યાસીવાડી વજેરેમાં તથા વિદ્યાસભામાં કામ કરતા વિવિધભાષી પંડિતોમાં ગુજરાતી, મરાઠી, ગંગાળી, ઉત્તર ભારતીય વિદ્વાનો હતા અને દાદાસાહેબને આ પંડિતો પ્રત્યે ઘણો આદર હતો. વેદમૂર્તિ વાડીકર શાસ્ત્રી સાથે દાદાસાહેબ સને ૧૯૪૦-૪૨ના વર્ષોમાં સંસ્કૃત સાહિત્ય અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તથા એનું વાચન કરતા હતા.

૧૨. શ્રી અબંકર. જીર્જે ને શાંત રચનાત્મક કાર્યકર તથા ગાંધીવાદી સન્નિવૃત્ત. બિલિમોરામાં એમણે સેવ્ય-સેવકાશ્રમ સ્થાપીને વર્ષો સુધી ખાદીનું તથા પ્રાનોદારનું બહુરૂપી કાર્ય કર્યું. સાદર્ષ અને સખિષ્ત માટે અબંકરજી ગણીતા છે.

૧૩. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અગાઉ અમદાવાદ એન્જીકેશન સોસાયટીના પ્રાંગણ તથા સોસાયટીની સંસ્થાઓ એ બંનેના વિકાસ માટે દાદાસાહેબે અમદાવાદ, ગુજરાત અને મુંબાઈના અનેક શ્રીમંતે પાસેથી સ્વસ્ત્ર પ્રમાણમાં ફાળાઓ એકઠા કર્યા હતા. ખાજળથી ગુજરાત યુનિવર્સિટી ફંડ પણ એકઠું કર્યું હતું. આ કામમાં દાદાસાહેબની જોડે શેઠ શ્રી કર્ણુભાઈ લાલભાઈ, શેઠ શ્રી અમરજીવ હરજીવભાઈ, શ્રી બલ્લુભાઈ કે. મુકુમદાર વજેરે અગ્રેસર હતા.

નાનાના ૧૩૫૭ ગુણ ૨૮૭૭૭૭ અમનુ
અકાળ અવસાન થયું. 'આતુ'ના વહાલસોયા નામે
માવળીકર-કુટુંબનાં સૌ નાનેરાંઓ ને મોટાંઓ તેમને
સેવોધતાં. 'આતુ'નાં બે સંતાન ચિ. વિજય તથા ચિ.
સૌ. કુમુદ (જ્યોત્સનાકર) નાનપણમાં અનેક વર્ષો સુધી
અમદાવાદમાં માવળીકર-કુટુંબ સાથે રહેલાં અને
ઉછરેલાં.

૧૫. શ્રી પુરુષોત્તમ શ્રીધર ઉર્ફે બાણુરાવ દેવ. શ્રીમતી
શાંતાબાઈ દેવના પતિ. અત્યંત કુશળ ધંજનેર.
ત્રિમિયર ઔદોમોબાઈલ સિમિરેડ, મુંબાઈમાં વર્ષો
સુધી કામ કરીને હવે નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે.
પત્નીના દુઃખદ અવસાન પછી શ્રી બાણુરાવ
દેવે ફરી લમ ન કરતાં નિમ્મણી જીવન ગાળ્યું.
એમના સ્વભાવની ચોકસાઈ અને નિયમિતતા
અતુ રશ્મી છે.

૧૬. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, જે સને ૧૮૪૮માં
અંગ્રેજ અમલદાર જેમ્સ ફાર્મસે રચાપી. હવે તે
ગુજરાત વિદ્યાસભા તરીકે મશહૂર છે. આ સંસ્થાની
શતાબ્દિ વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નેહરુના
મુખ્ય મહેમાનપદે ઉજવાઈ હતી અને અમદાવાદમાં
એનો મોટા તથા યાદગાર સમારંભ યોજાયો હતો.
તે વખતે વિદ્યાસભાના પ્રમુખપદે દાદાસાહેબ હતા.
(વળી, ભુઓ: 'અભ્યાસ' - અંક-૬૨ પૃ. ૫૦ પાદ-
ટીપ ૧૮).

૧૭. દાદાસાહેબની શબ્દચંદ્રિકા, અમદાવાદના મહા-
રાષ્ટ્ર સમાજ તથા અન્ય વિવિધ મહારાષ્ટ્રીય મંડળોએ
અને સંસ્થાઓએ, આ ખાસ કાર્યક્રમ પ્રેમાભાઈ
હાલમાં રાખીને ઊજવી હતી. હકીકત તરીકે અહીં
નોંધવું રહ્યું કે અમદાવાદ અને ગુજરાતની સંસ્થા-
ઓએ આ બહુમાન દાદાસાહેબનું કર્યું જણાવ્યું નથી.

૧૮. ડૉ. લાંકારકર. ગુજરાત કૉલેજ, અમદાવાદમાં અંગ્રેજી-
ના પ્રોફેસર અને પ્રિન્સિપાલ તરીકે એમણે કાર્ય કર્યું
હતું. મુંબાઈ સરકારના શિક્ષણ ખાતામાં પણ
તેમણે સેવાઓ આપેલી.

૧૯. સદગત શ્રી રતિલાલ મોહનલાલ ત્રિવેદી. અમદા-

પ્રજ્ઞેતા. સાંનાઈ આચાર્ય અને વિદ્વાન લેખક.
ગીતાના છટ્ટા અધ્યાયના ૨૫મા શ્લોકની બીજી
પંક્તિનું ['આત્મવંશ્ય મનઃકૃત્વા ન કિંનિદપિ ચિન્ત-
યેત્.'] રટણ કરવાની રત્નલક્ષ્મી સૂચના આચાર્ય
શ્રી રતિલાલે દાદાસાહેબને એમની ગંભીર માંદગીમાં
(ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬) કરી હતી. બે માસ પછી,
તા. ૨૪મી એપ્રિલે શ્રી રતિલાલ સ્વર્ગવાસી થયા.

૨૦. પ્રો. શાહ. આ નામ અને સંજ્ઞન વિષે સ્પષ્ટતા
ચતી નથી.

૨૧. શ્રી શ્રીપાદ સદાશિવ શેવડે. વકીલ અને આગેવાન
મહારાષ્ટ્રીય સમાજ-કાર્યકર. સાહિત્યરસિક. દાદા-
સાહેબના સ્વજન. શ્રીમતી ધોંડુઆત્માબાઈ શેવડેના
પુત્ર. (વળી, ભુઓ: 'અભ્યાસ' અંક ૬૪, પૃ. ૧૩૫,
પાદટીપ ૧૫.)

૨૨. ભુઓ 'અભ્યાસ' અંક ૬૧, પૃ. ૯-૧૦.

૨૩. ડૉ. કુવરજી ગોસાઈજી નાયક. ભુઅર્ગ કેળવણીકાર.
રસાયણશાસ્ત્રના આજીવન અભ્યાસી અને વિદ્વાન.
મુંબાઈ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં દસકાઓ સુધી
એમણે સક્રિય સેવાઓ આપી. એલ. ડી. આર્ટ્સ
કૉલેજ અને એમ. જી. સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના
આચાર્યપદે થોડાં વર્ષો રહ્યા પછી નડિયાદની કૉલે-
જમાં અને ત્યાર બાદ વલસાડની એન. કે. એમ.
સાયન્સ કૉલેજમાં આચાર્યપદે હાલમાં છે.

૨૪. મુંબાઈથી પ્રસિદ્ધ ચતુ મરાઠી દૈનિક 'અખબાર
'નવમાસ'. થોડાં વર્ષ બાદ આ પત્ર બંધ થયું.

૨૫. સદગત શ્રી રત્નમણિરાવ ભીમરાવ જોડે. ગુજરાતના
સમર્થ ઇતિહાસકાર અને લેખક. 'ગુજરાતનું પાટ-
નગર અમદાવાદ', 'ખંભાતનો ઇતિહાસ', વગેરે
ગ્રંથોના લેખક. દાદાસાહેબના પાઠોશી શ્રી ભાણુ-
ભાઈ, એમના પોતાના નિવાસસ્થાન-૩૦, મહા-
રાષ્ટ્ર સોસાયટી-માં નિવૃત્ત જીવન ગાળતા હતા. એ
પહેલાં વ્યવસાય અંગે તેઓ ઝેંગલોરમાં રહ્યા હતા.
શ્રી ચૈતન્યપ્રસાદ દીવાનજીના ભાણેજ થતા હોઈ
ભાણુભાઈ તરીકે સ્વજનો અને મિત્રોમાં
જાણખાતા.

૨૬. શ્રી સુનીલભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ. નડિયાદ

અને એમ જિલ્લાના અગ્રણી કૌચેસી કાર્યકર.
વ્યવસાયે વકીલ.

૨૭. શ્રી ગવનન ગોપાળ પરાકર. દાદાસાહેબનાં નજીકનાં
સગાં એવાં બહેન સદગત શ્રીમતી અંજીતાઈ પરાક-
કરના બીજા પુત્ર. એમનું કૉલેજ-શિક્ષણ અમદા-
વાદમાં થયું. હાલ તેઓ વડોદરામાં પ્રવચનમાળાવાદી
પક્ષના સક્રિય કાર્યકર છે; વડોદરાની વિવિધ મંજૂર
સંગઠન સંસ્થાઓ તથા શિક્ષણ-પ્રવૃત્તિમાં પણ તેઓ
હિસ્સા રસ લાઇને કાર્ય કરે છે.

૨૮. ડૉ. ગવનન રામચંદ્ર ઉર્ફે બાપુસાહેબ તળવલ્લકર.
ક્ષયરોગના નિપ્પણાત ડૉક્ટર. હાલમાં મુંબઈમાં નિવૃત્ત
જીવન ગાળે છે. અગાઉ વર્ષો સુધી અમદાવાદમાં
—પ્રથમ ખાડિયામાં અને પછી ૧૫, મહારાષ્ટ્ર
સૌસાંયદીમાં—એમનો નિવાસ હતો. ગાંધીજી દક્ષિણ
આફ્રિકાથી અમદાવાદ આવીને વસ્યા ત્યારે પ્રારં-
ભિક વર્ષોમાં (સને ૧૯૧૫ અને ત્યાર બાદ) ડૉક્ટર
બાપુસાહેબ ગાંધીજીના નિકટ સમાગમમાં આવેલા.
ડૉક્ટરનાં પત્નીને ‘માવશી’ તરીકે સ્વબળે સંબોધે
છે. દાદાસાહેબનાં માતૃશ્રીનાં નજીકનાં એવાં આ
બહેન હોઈ દાદાસાહેબનાં માશી તરીકે કુટુંબમાં
એળખાવા લાગ્યાં.

૨૯. શ્રી હુરંધર. મુંબઈ સરકારના નિવૃત્ત અમલદાર.
કાયદાખાતાના તેઓ નિપુણ વહીવટકાર અને સલાહ-
કાર હતા. દાદાસાહેબના નિકટ રનેહીજન હતા. થોડાં
વર્ષો એમણે પાલણુપુરમાં સેવાઓ આપેલી.

૩૦. ડૉ. અરવિંદ તળવલ્લકર. મુંબઈના નામાંકિત ઔષ્ધો-
પીડિક સર્જન. ડૉ. બાપુસાહેબ તળવલ્લકરના ભાગીજન.
દાદાસાહેબનાં પ્રથમ પત્નીના નિકટના સગા.

૩૧. સદ. ડૉ. મુળગાંવકર. મુંબઈના મયુર સરભળ.

૩૨. શ્રી ગણેશ લક્ષ્મણ ચંદાવરકર. પ્રાર્થના સમાજ,
મુંબઈના આગેવાન કાર્યકર અને ફેગવણીકાર.
મુંબઈની રાજ્ય સભામાં હવે હોદ્દાકૂલના આચાર્ય.

૩૩. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ વિષેના દાદાસાહેબના
અભિપ્રાયો રપજી હતા. પણ સંઘના કાર્યકરો અને
‘સત્યાગ્રહી’ દેહીઓ પ્રત્યે સરકારનું વલણ કેટલીક
વાર ખોટી કડકાઈનું હોવાનું દાદાસાહેબને લાગતું.

સંઘની રીત-રીતિ અને દાદાસાહેબનો વિરોધ હતો
એ દેખીતું છે.

૩૪. પૂના જિલ્લામાં, લોણાવળા ખરે આવેલું કામશેત
એક નાનકડું ગામ છે. સંત તુકારામ મહારાજની
પુણ્યસ્મૃતિઓથી ઐતિહાસિક બનેલી પવિત્ર
ધન્વાણી નદીના કાંઠે આવેલા કામશેતમાં પ્રસિદ્ધ
ધર્મિદાસકાર અને મઝઝી રિયાસતકાર સદગત
શ્રી નાનાસાહેબ સરદેસાઈ (જુઓ ‘અભ્યાસ’
સર્ગ ૨, અંક ૬૨, પૃ. ૫૦, પાઠીય ૧૭) પોતાના
બંધુવામાં રહેતા હતા. ભારતના બીજા એક નામાંકિત
ધર્મિદાસકાર સદગત સર જહુનાથ સરકાર કામશેત-
માં અનેક વાર સરદેસાઈને ઘેર રહેવા આવતા.

૩૫. દાદાસાહેબને કયાબિટિસ(મધુમેહ)નો રોગ હતો. સને
૧૯૩૦—૩૨ના અરસામાં એ પરખાયો. પોતાના
નિવર્મિત જીવનથી અને મિતાહાર, કસરત અને
હેલ્થ વર્ષોમાં ઈન્સ્યુલિનનાં ઈન્જેક્શન્સ દ્વારા એમણે
આ રોગને કાળમાં રાખ્યો હતો. ઝાલ ઇન્ડીયા
કાયાબિટિક એસોસીએશનનું પ્રમુખપદ દાદાસાહેબે
સંભાળ્યું હતું. એ સંસ્થા મુંબઈમાં શરૂ થઈ અને ડૉ.
આબળાંવકર વગેરે એમાં આજે પણ અગ્રેસર છે.

૩૬. શ્રી માધવરાવ ગોળવલ્લકર. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના
સરસંઘચાલક, ‘શુરુજી’ તરીકે તેઓ સંઘના કાર્ય-
કરોમાં એળખાય છે.

૩૭. શ્રી બાળકૃષ્ણ ગણેશ ઉર્ફે તાત્યાસાહેબ ચાંદોરકર
સાતારામાં રહે છે. વકીલાતનો વ્યવસાય. દાદા-
સાહેબનાં પ્રથમ પત્નીના ભાઈ.

૩૮. શ્રી હરિ એરેન્ધર બેસી. મહારાષ્ટ્રના જાણીતા
પત્રકાર અને કૌચેસી તથા રચનાત્મક કાર્યકર.
પૂનાના રાષ્ટ્રીય દૈનિક પત્ર ‘લોકજાતિક’ના સંપાદક.
આ પત્ર હવે બંધ પડ્યું છે.

૩૯. સદગત ડૉ. નરહર ગોપાળ ઉર્ફે અરણુસાહેબ
સરદેસાઈ. ગાવળંકર અને સરદેસાઈ કુટુંબો મૂળ
એક જ કુળનાં છે. પૂનાની પ્રસિદ્ધ ઓરીએન્ટલ
શુક એજન્સીના સ્થાપક અને સંચાલક તરીકે ડૉ.
અરણુસાહેબ જાણીતા હતા. એમના પુત્ર ડૉ.
રાધાકૃષ્ણ ઉર્ફે બાણરાવ આ એજન્સીનું કાર્ય

પછી સંભાળવા લાગ્યા અને થોડા વખત ૫૨ ડૉ. બાહુરાવનું પણ દુખદ અવસાન થયું. દાદાસાહેબ પૂનામાં હંમેશા ડૉ. સરદેસાઈના નિવાસસ્થાને પોતાને મુકામ રાખતા.

૪૦. સદગત ડૉ. બાળકૃષ્ણ ચિંતામણી લાગૂ. પૂનાના પ્રસિદ્ધ કૌચેસી આગેવાન. આયુર્વેદના પ્રખર વિદ્વાન અને હિમાયતી. પૂના યુનિવર્સિટીમાં સક્રિય હતા. મુંબાઈ વિધાન પરિષદના સભ્યપદે થોડાં વર્ષ હતા. દાદાસાહેબના વેવાઈ (ડૉ. વિષ્ણુ ગણેશ માવળંકરના સસરા).

૪૧. શ્રી ગોપીનાથ ગણેશ તળવલકર. મહારાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ બાળસાહિત્યકાર અને જાણીતા લેખક અને વિવેચક. ખ્યાતનામ મરાઠી માસિક ‘માનન્દ’ ના સંપાદક તરીકે એમણે અનેક વર્ષો સુધી કામ કર્યું. હાલ તેઓ પૂનાના ઝાંસ ઈન્ડિયા રોડમાં બાળકોના કાર્યક્રમો માટેના વિભાગના વડા તરીકે કાર્ય કરે છે. પૂના શહેરની નજીક એક સુંદર બાલવાડી રચવાનું એમનું સ્વપ્ન છે. ‘એશિયાના ધર્મદીપ્ત’ નામનું એમનું પુસ્તક જીજ્ઞાસીમાં અનુવાદિત થઇને પ્રગટ થયું છે, જેની પ્રસ્તાવના દાદાસાહેબે લખી છે.

૪૨. સદગત શ્રી નાનાસાહેબ પંડિત. દાદાસાહેબના વેવાઈ (શ્રી બાળકૃષ્ણ ગણેશ માવળંકરના સસરા). તેઓ પૂનામાં શ્રી નાનાસાહેબ ગોરેના મકાનમાં (દેશમુખવાડી) રહેતા હતા. સુશીલ અને સુસંસ્કૃત સજ્જન.

૪૩. શ્રીમતી તારાબાઈ માવળંકર. દાદાસાહેબનાં સ્વજન નહીં; પણ એક કુળ-કુટુંબનાં ખરાં. અનેક વર્ષો સુધી

તેઓ ઈંગ્લેન્ડ રહ્યાં હતાં. એમના સદગત પતિ ઈંગ્લેન્ડમાં વ્યવસાય કરતા હતા. શ્રીમતી તારાબાઈ પૂનામાં નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે.

૪૪. સદગત શ્રી અપ્પાસાહેબ ચિરમુલે-સાતારાના વસોવૃદ્ધ, રાનવૃદ્ધ સંસ્કારપુરંપ. દાદાસાહેબના વડીલ સ્વજન જેવા હતા. દાદાસાહેબના પિતા વાસુદેવરાવ (‘બાબા’)ના શ્રી ચિરમુલે પુરગ મિત્ર હતા.

૪૫. સદગત શ્રી લલાનરાવ પંત પ્રતિનિધિ. મહારાષ્ટ્રના સાતારા જિલ્લામાં આવેલા અગાઉના ઔધ રાજ્યના રાજા. શ્રીમંત ઔધકર લોકશાહીયુક્ત રાજવી હતા. ઔધમાં એમણે લોકતંત્રના ઉમદા પ્રયોગો અમલી કરેલા. ચિત્રકળામાં તેમને જોડો રસ હતો અને એક સિદ્ધહસ્ત ચિત્રકાર તથા કળાઅભ્યાસી તરીકે તેઓ જાણીતા હતા. વિદ્વાન અને પંડિત એવા આ મહારાજા વ્યાયામના ભારે હિમાયતી હતા. પોતે નિયમિત રોજ કસરત કરતા. સૂર્ય-નમસ્કારના વ્યાયામના તેઓ ખાસ આમતી અને પ્રચારક હતા. વ્યક્તિગત તેમજ સાંધિક સૂર્ય-નમસ્કારની પ્રથા એમણે ઔધમાં અને મહારાષ્ટ્રમાં ફેરફાર લોકપ્રિય બનાવી હતી. શ્રીમંત મહારાજા પોતે રોજ ૧૦૮ કે તેથી પણ વધુ સૂર્ય-નમસ્કાર કરતા. વિશિષ્ટ રીતે અને મેટ્રેથી ઉચ્ચારણ કરીને તેમનો આ નમસ્કાર-વ્યાયામ ચાલતો. આજીવન એમણે આ પ્રમાણેનો વ્યાયામ કરેલો. (વળી, જુઓ : ‘અભ્યાસ’ અંક ૬૨. પૃ. ૭૪ થી ૭૬.)

૪૬. સી. માર્ક બપ્પેલે. દાદાસાહેબનાં પ્રથમ પત્નીનાં સગાં અને ડૉ. અરવિંદ તળવલકરનાં મોટાં બહેન.

*

“વ્યક્તિ સ્વતંત્રપણે નથી જીવતી, સમષ્ટિમાં તે જીવે છે. વ્યક્તિના આત્માએ તેના પોતાનામાં વ્યક્તિ તરીકે પ્રગટ થવાનું તો છે જ, પરંતુ સમષ્ટિ તરીકે પણ માનવ એવના પ્રગટ થવી જોઈએ. વ્યક્તિએ પોતાનું, તો સમષ્ટિએ પોતાનું સાર્વિક પ્રાપ્ત કરવાનું છે, સ્વતંત્રપણે નહિ પરંતુ એકબીજાના ઉપર આધાર રાખીને. સમાજને વ્યક્તિને ક્યારી નાખવાનો હક્ક નથી, -પોતાના સ્વપ્ન કે સંતોષ માટે. જ્યાં સુધી જન્મમાં રહેલા માગતો હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિએ પોતાના સંતોષ માટે અન્યની અવગણના કરવી ન જોઈએ-તેને તેમ કરવાનો હક્ક નથી.”

૧ : (‘ચિંતન પરાગ’)

અંબુલાઈ પુરાણી

ઉપનિષદ્વિમર્શ

એ. જી. ભટ્ટ

(સંસ્કૃતના અધ્યાપક, એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજ, અમદાવાદ)

હિરણ્યમેન પાત્રેણ સત્યસ્થાપિહિતં મુક્તમ્ ।

તત્ત્વં પૂષ્પપાત્રણુ સત્યધર્માય દૃષ્ટયે ॥ ૧૫ ॥

પૂષ્પત્રકર્પે ચમ સૂર્ય પ્રાજાપત્ય વ્યૂહ રક્ષમીન્સમૂહ ।

તેજો યત્તે રૂપં કલ્યાણતમં તત્તે પદ્મચમિ

યોઽસાવસૌ પુરુષઃ સોઽહમસ્મિ ॥ ૧૬ ॥

વાયુરનિહમમૃતમથેવં મરમાન્તઃશરીરમ્ ।

ૐ ક્રતો સ્મર કૃતઃસ્મર

ક્રતો સ્મર કૃતઃસ્મર ॥ ૧૭ ॥

અગ્ને નય સુપથા રાયે અસ્માન્વિદ્યાનિ

દેવ વયુનાનિ વિદ્વાન ।

યુધોધ્યસ્મરજુહુરાણમેતો મૂચિષ્ઠાં તે

નમર્જકિં વિવેમ ॥ ૧૮ ॥

—ઈશ્વાસ્યોપનિષદ્ ॥

ભાવાર્થઃ સુવર્ણના પાત્રથી સત્યનું શુભ ઠંકાએલું છે. હે પૂષા! મને સત્યધર્મનાં (સત્ય-સ્વભાવનાં, સત્યના સ્વરૂપનાં) દર્શન થવા માટે તું તેને પુલ્ક કર.

હે પૂષા! અદિતીય દ્રષ્ટા! નિયામક! સૂર્ય-સપ્રેરક! પ્રબળપતિ! તારાં કિરણો વિખેરી નાખ, પાછાં સંકેલી લે જેથી તારા જ્યોતિર્મય પરમ મંગલકારક સ્વરૂપને હું જોઈ શકું. જે આ પુરુષ છે તે હું છું.

મારે પ્રાણ અમર વાયુમાં (અમૃત સુગ્રાતામાં) વિલય પામે; અને આ માટું શરીર ભરમ થાઓ. ઓમ, હે (અહરવરૂપ) અગ્નિ! સ્મરણ કર, મારાં પૂર્વ કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કર, હે અગ્નિ! સ્મરણ કર, મેં કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કર.

હે દેહીધર્માત્મ અગ્નિ! તું અમારાં સર્વ કર્મો અને જ્ઞાનોને જાળી છે. તું અમને પરમ કલ્યાણીની-મોક્ષીની પ્રાપ્તિ થવા માટે શોભન માર્ગે લઈ જા. અમારાં સર્વ કુટિલ પાપોનો નાશ કર. નામરકારનાં વચનોથી વારંવાર

અમે તારી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

[વિવેચનઃ આ ચારે મંત્રોમાં અધ્યાત્મમાર્ગના પશ્ચિમ-ની અંતઃસમયની પ્રાર્થના વ્યક્ત થવા પામી છે. પરમાત્માના સાક્ષાત્કારની અદગ્ય તાલાવેલીમાંથી તેનો ઉદ્ભવ થયો છે. જ્યાં સુધી ઉન્નિદ્યોને લોભાવનારા સંસારના મોહક પદાર્થો પ્રત્યે તીવ્ર વૈરાગ્ય અને ઉશ્ચિર પ્રત્યે ઉત્કટ તેમ જ અસીમ અનુરાગ પ્રગટતો નથી ત્યાં સુધી અંતકાળે આવી પ્રાર્થના સંભવતી નથી. ઘટધટમાં વ્યાપીને રહેલા, સર્વત્ર વિલસી રહેલા ઉશ્ચિરના અણુ, પ્રભાવ અને સ્વરૂપનું નિરંતર મનન, ચિંતન અને સ્મરણ કરતાં કરતાં તેના પ્રત્યે પરમ પ્રેમ-નિર્મલશય ભક્તિ પ્રગટે એ સ્વાભાવિક છે. ઉશ્ચિરના પદાર્થોને મમત્વ વિના અથવા ઉશ્ચિરાર્પણ પુલ્કથી ભોગવતા, નિષ્કામ કર્મ આચરતા સાધકના વિશુદ્ધ યજ્ઞેલા હૃદયમાં આરોપિત થએલું ઉશ્ચિરપ્રેમનું મીઠું અંકુરિત થઈ જોતજોતામાં ભક્તિનું સધન વૃક્ષ બની જાય છે. અંતરની શૂન્ય તૈયાર થવા પછી જ તેમાં ઉશ્ચિરભક્તિનું વૃક્ષ બીજે છે. આમ થતાં સાધકને ઉશ્ચિર-દર્શનની જ લગન લાગે છે; તેનું જ સતત સ્મરણ થવા કરે છે અને જેનું ઉત્કટ ભાવથી સતત સ્મરણ થવા કરે છે તેનું જ સ્મરણ અંતકાળે થાય છે. મૃત્યુ સમયે જેનું સ્મરણ કરતો કરતો મનુષ્ય પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે તેને જ તે પામે છે એવો નિયમ છે. ‘અન્તે વ્રા મતિઃ સા ગતિઃ’ ‘અંત સમયે જેવી મતિ થાય છે તેવી ગતિ થાય છે’ એવો ન્યાય છે. એ ન્યાય પ્રમાણે મૃત્યુ સમયે જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતો કરતો શરીર ત્યાગે છે તે તેને જ પામે છે.]

૧ યં યં વાપિ સ્મરન્ભાવં ત્યજ્યન્તે કલેવરમ્ ।

તં તમેવેતિ કૌન્તેય સદા તદ્વાકમાવિતઃ ॥ અ. ૮-૬ ॥

૨ અન્તકાલે ન મામેવ સ્મરન્મુક્તવા કલેવરમ્ ।

યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યતઃ સંશયઃ ॥ ૮-૫ ॥

—મગવદ્ગીતા ।

મુમુક્ષુ સાધકની જીવનયાત્રા સમાપ્ત થવા આવી છે. તે સત્યનું અપરોક્ષ દર્શન કરવા છત્તે છે. સત્ય કહ્યો કે પરમાત્મા કહ્યો—એ બન્ને એક જ છે. આથી તે પૂષાને—સર્વના પોષક પરમાત્માને તેના સત્યરૂપી સ્વરૂપનું દર્શન કરાવવા પ્રાર્થે છે. સત્યનું—પરમાત્માનું સ્વરૂપ ચક્રચક્રતા સુવર્ણતા પાત્રથી ઢંકાયેલું છે. આ સુવર્ણમય પાત્ર એટલે સંસારના મોહક નામરૂપાત્મક પદાર્થોને પ્રગટાવતી પરમાત્માની મોહિની શક્તિ માયા અથવા અવિદ્યા. પરમાત્માનું સચ્ચિદાનન્દરૂપ તેની ત્રિગુણાત્મિકતા માયારૂપી પ્રકૃતિથી ઢંકાયેલું છે. તેની આ પ્રકૃતિથી સર્જન પામેલા કામિની—કાંચન વગેરે વિષયો તેના સત્યસ્વરૂપનું દર્શન થવામાં વિઘ્નરૂપ બને છે. નામરૂપની ચવનિકાથી આચ્છાદિત થયેલું પરમાત્માનું ‘અસ્તિ-માતિ-પ્રિયાત્મક’ સ્વરૂપ દેખાતું નથી. ધીરો ભક્ત કહે છે તેમ, ‘તરણા એથે ડુંગર રે, ડુંગર કાઈ દેખે નહિ’—માયા અથવા અવિદ્યાના તુલ્ય તરણાની પાછળ રહેલો ખલ અથવા પરમાત્મારૂપી ડુંગર દેખાતો નથી. આ સંદર્ભમાં ભગવદ્-ગીતામાંનું ‘નાહં પ્રકારાઃ સર્વમ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ’ ‘મારી યોગમાયાથી ઢંકાયેલો હું સર્વને પ્રત્યક્ષ થતો નથી’. એનું શ્રીકૃષ્ણનું વચન ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. ઈશ્વરની યોગમાયાથી પ્રસારિત જગતના ભોજ્ય વિષયોના મૂળ-જળની પાછળ દોડતા, ધન, પ્રતિષ્ઠા અને કામિનીની મોહિનીથી ઉન્મત્ત થયેલા મનુષ્યને સત્યનું દર્શન થતું મથી. ^૧ સુવર્ણથી-ધનથી સત્યનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી તેમ જ પ્રતિષ્ઠા, કામિની વગેરેની વાસનાઓ પશ્ચ ઈશ્વર-મું-સત્યનું દર્શન થવામાં અંતરાધરૂપે જ ખડી થાય છે. ^૨ ઈશ્વરના અનુગ્રહ વિના માયાનું આવરણ દૂર થતું નથી. ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ આ વસ્તુનું સ્પષ્ટ કથન કરે છે :

‘દૈવી હોપા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપચન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥’

॥ ૭-૧૪ ॥

‘આ મારી દૈવી ત્રિગુણમયી માયા તરવી મુશ્કેલ છે. જે મારી જ શરણાગતિ લે છે તે આ માયાને તરી બળ્ય છે.’ હજારો ઉપાયો કરવા છતાં જ્યાં સુધી મનુષ્ય ઈશ્વર-

ની પરમ રૂપાને પાત્ર થતો નથી ત્યાં સુધી તેની માયાનો પાર પામી શકતો નથી. આથી જ ઈશ્વરને શરણે ગયેલો મુમુક્ષુ સાધક માયાનું રહુંસહું સૂક્ષ્મ રસરૂપી^૩ (વાસના રૂપી) આવરણ પશ્ચ હટાવી દેવા તેને અંતકાળે અંતરથી પ્રાર્થે છે. તેની અનન્ય ભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલા ઈશ્વરની રૂપાથી માયાનું આવરણ દૂર થઈ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થવાની પળ નજીક આવી રહી છે.

સોળમા મંત્રમાં પશ્ચ સાધકના અંતરના ઉદ્ધાણમાંથી આવતો ઈશ્વર-પ્રાર્થનાનો અવાજ સંભળાય છે. તે પરમેશ્વરને પૂષા, અદ્વિતીય દ્રષ્ટા વગેરે અનેક નામોથી સંબોધે છે. પરમેશ્વર સર્વનો પોષક, અદ્વિતીય અંતર્યામી, સમગ્ર જગતનો નિયામક, સર્વ^૪-સન્માર્ગે ધુણિને પ્રેરનાર અને પ્રભાપતિ^૫-પ્રભાનો રક્ષક છે. મુમુક્ષુ ઈશ્વરને તેનાં માયામય, નામરૂપાત્મક સાંસારિક વિષયોરૂપી રશ્મિઓને દૂર કરવા, પાછાં ખેંચી લેવા પ્રાર્થે છે, જેથી તેના પ્રકાશમય જ્ઞાનસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય. ઈશ્વરની અનાદિ આવાસક્તિથી પ્રસારિત જગતના ચક્રમંકતા ભોજ્ય અને દ્રશ્ય પદાર્થોની રશ્મિભળનામાં ફસાયેલા મનુષ્યને ચિત્સ્વરૂપ જ્યોતિર્મય પરમાત્માનાં દર્શન થતાં નથી.^૬ તેજ અથવા પ્રકાશ જ્ઞાનને સૂચવે છે અને જ્ઞાન અથવા ચિત્ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. દેહ, ઈન્દ્રિયો, મન, છુંદિ-આ સર્વેથી પર તેનું આ ચિત્સ્વરૂપ રહેલું છે. ચિત્-જ્ઞાન-ચૈતન્ય એ તેનું પરમ મંગલકારક સ્વરૂપ છે. તેના સાક્ષાત્કારથી જીવકૃતાર્થ થાય છે. મુમુક્ષુ સાધકને પૂર્ણ શ્રદ્ધાં છે કે, ‘જે આ પુરુષ છે—ચિત્સ્વરૂપ પરમાત્મા છે તે હું છું.’ તે જ પરમાત્માના અનુગ્રહ અથવા પ્રસાદથી તેની સાથે અલેહનો-એકચનો અપરોક્ષ અનુભવ થશે એવી અચળ આશાથી પ્રેરાઈને તે તેને પ્રાર્થે છે. મૃત્યુ સમયે તે ‘જે આ પુરુષ છે તે હું છું’ એવી તેની દદ લાગનાને વ્યક્ત કરે છે. તેની આ ભાવના પરમાત્માના અદ્વૈત સાક્ષાત્કારમાં તેને સહાયક થાય એ સ્વાભાવિક છે.

૧૬મા મંત્રમાં યોગ્યેભ ક્રિયાપદ ‘સમૂહ’ નો ‘તેજઃ’

૨ રહોડ્યસ્ય પરં દષ્ટ્વા નિવર્તતે (મં. ગી.)

૩ સુપ્તુ રૈરયતિ બુદ્ધિમિતિ સૂર્યઃ ।

૪ પ્રાજાપતઃ—પ્રજાપતિઃ । સ્વાયં વ્યજ્ ।

૫ આથી આ મંત્રમાં ‘તેજો ગતે કામ’ એમ કહ્યું છે

૧ અમલવચ્ચ ત નાડશાન્તિ વિતેત ! (વ. ત્પ.)

લાવાર્થ સંભવે છે : 'હે પરમેશ્વર ! નામરૂપાત્મક પદાર્થોની રશ્મિબળ-અર્થાત્ આવરણ દૂર કરી તમારા જ્ઞાનસ્વરૂપ તેજને (મારા પર) કેન્દ્રિત-એકત્રિત કરો.' તમારો જ્ઞાનાત્મક પ્રકાશ પ્રગટ કરો એવું તેનું તાત્પર્ય છે.

હવે અને ઈશ્વર અથવા પરમાત્મા એક જ છે એવા અદ્વૈતનો સિદ્ધાન્ત આ મંત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. હવે અને ઈશ્વરની વચ્ચે રહેલો માયાનો અથવા નામ-રૂપાત્મક અવિદ્યાનો સુવર્ણમય પડો ન્યારે ઈશ્વરના જ અનુભવથી દૂર થાય છે ત્યારે અદ્વૈતનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે, એવા એ મંત્રનો નિષ્કર્ષ છે.

સત્તરમા મંત્રમાં સાધક અમૃત વાયુનું-સૂત્રાત્માનું સ્મરણ કરે છે. વિનાશી અને અવિનાશીનો ભેદ તે ધર્માર્થ રીતે સમજે છે. તે પ્રવાસ માટે તૈયાર થયેલા પશ્ચિમ જેવો છે. તેના શબ્દોમાં સામી નિર્લક્ષ્યતાનો સ્પષ્ટ સંભળાય છે. દેહના ભાગ માટે તે સુસજ્જ થયેલો છે. દેહના નાશની તેને કાંઈ ચિંતા નથી. આ દૃશ્ય જગત અને તેના શરીર વગેરે પાંચભૌતિક પદાર્થો નશ્વર છે અને જે જેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે તે તેમાં લય પામે છે, એવી સામી સમજથી પ્રેરાઈને તે કહે છે, 'મારા પ્રાણ અમૃત વાયુમાં પ્રવેશ કરો અને દેહ લક્ષ્ય થાઓ'. માળાના મણકાની અંદર રહેલા ચૂનની પેઠે સર્વ પદાર્થોમાં પરિણામોલા ચિત્તનને સૂત્રાત્મા કહે છે. શરીરમાં રહેલો વાયુ અર્થાત્ પ્રાણ(vital forces), લિંગ શરીર જે પાંચ ગાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ-એ સત્તરનું બનેલું છે તેને ઉદ્દેશીને છે. પોતાના પાંચ-ભૌતિક શરીરના અંશો પોતપોતાના ઉપાદાનોમાં-પ્રકૃતિમાં પ્રવેશા અને પ્રાણ અથવા પોતાનું લિંગ શરીર સૂત્રાત્મા (Cosmic Life)માં પ્રવેશા એવીલાવના તે વ્યક્ત કરે છે.

હવે તે 'ઓમ'નું-પ્રણવનું સ્મરણ કરે છે. પ્રણવ ઈશ્વરનું નામ છે. ભગવાન પતંજલિએ 'ઓમ'ને પ્રણવનો વાયક કહ્યો છે. ચેતાચતુર, માંદુક્ય વગેરે ઉપનિષદોમાં પ્રણવનો ઘણો મહિમા ગાયો છે. પ્રણવનું બ્યાન આત્મ-સાક્ષાત્કારનું ઉત્તમ સાધન છે. આદિત્યા વગેરે વ્રતાનું પાલન કરી, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરી, લક્ષિતપૂર્વક 'ઓમ'ની જ્ઞાના પ્રતીક તરીકે ઉપાસના કરવાથી જ્ઞાપ્રાપ્તિ થાય છે એવું પ્રશ્ન-ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

ચેતાચતુર, કંઈ વગેરે ઉપાનિષદોમાં પણ જ્ઞાપ્રાપ્તિનાર માટે પ્રણવના આલંબનને શ્રેષ્ઠ ગણ્યું છે. અંતકાળે ઓંકારનું સ્મરણ કરી જે દેહને લગે છે તેને જ્ઞાન સાક્ષાત્કાર થાય છે. ભગવદ્ગીતામાં જ્ઞાપ્રાપ્તિના ઉપાય તરીકે પ્રણવનું મહત્ત્વ દર્શાવતાં કહ્યું છે કે :

'ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ વ્યાહરન્મામનુસ્મરન્ ।
યઃ પ્રયાતિ ત્યજન્દેહં સ યાતિ પરમાં ગતિમ ॥'
॥૮-૧૩॥

"ઓમ" એવા જ્ઞાપ્રણવ એકાક્ષરનો ઉચ્ચાર કરતો-જપ કરતો અને મારું સ્મરણ કરતો, જે સાધક દેહનો ભાગ કરીને જાય છે તે પરમ ગતિને પામે છે."

'ઓમ'નું ઉચ્ચારણ કરી સાધક જ્ઞાત્રી અક્ષિત્ર એવા જ્યોતિસ્વરૂપે અગ્નિનું સ્મરણ કરે છે. સર્વવ્યાપક જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રજ્ઞાસમય પરમાત્માને તે પ્રાર્થે છે. પ્રાર્થનાનો જોડો ભાવ આવે છે : 'હે જ્ઞાત્રસ્વરૂપ અગ્નિ ! સાત્ત્વિક રૂપિથી પ્રેરાઈ, નિષ્કામભાવે જે સત્કર્મો મારાથી થયાં છે તે લક્ષ્માં લઈ મારા પર અનુગ્રહ કર. તારા સતત સ્મરણપૂર્વક, દુલ્લેખરૂપે ત્યાગ કરી, તારી જ પ્રેરણાથી મારાથી જે માનસિક, વાચિક અને કાચિક કર્મો થયાં છે તે બ્યાનમાં લઈ મારા પર સંપૂર્ણ અનુગ્રહ કર. મારા હકથમાં તારું જ્યોતિર્ભય સ્વરૂપ પ્રકાશિત કર. હવે વિલંબ ન કર' સાધકનું નિર્મળ થયેલું હૃદય ઈશ્વર પ્રત્યેના લાવાતિરેકથી જલકાઈ રહ્યું છે.

અંદારમા મંત્રમાં પણ તે પ્રકાશસ્વરૂપ અગ્નિની-પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે. મંત્રનો લાવાર્થ આવે છે : 'હે સર્વેશ્વર દેવ ! તું અને તારા સમ્બિદાન્તં સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા કલ્યાણમય મારે લઈ જા. તું મારા સર્વ કર્મેણે જલ્યું છે. તારાં નિરાવરણ સ્વરૂપનાં દર્શનમાં વિદ્યન કરનાર મારાં જે કાંઈ કુટિલ પાપો હોય તેનાં નાશ કર. હું તને વારંવાર નમસ્કારનાં વચનોથી પ્રાર્થું છું.'

અહીં 'જ્ઞાનમુપચતે પુર્વાં કલ્યાણપત્ય કર્મણઃ' 'પાપકર્મેણો ક્ષય થતાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે'-એ નિયમનું સ્મરણ થાય છે. જે કલ્યાણમય મારે મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે સાધક અગ્નિને યાચે છે તે અદ્વૈત-સાક્ષાત્કારનો, અબોદ્ધતા સાક્ષાત્ અનુભવનો માર્ગ છે પરમેશ્વરની કૃપાથી ન્યારે અદ્વૈતા-મમતાનું, સર્વત્ર ભેદશૂનનું અજ્ઞાનમય આવરણ

દૂર થાય છે ત્યારે યથાર્થ આત્મજ્ઞાન થાય છે, અદ્વૈતનો અપરાધ અનુભવ થાય છે અને સાધક કૃતાર્થ થાય છે.

ભગવાનના અનુગ્રહનો પ્રકાર ભગવદ્ગીતામાં આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે :

તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્ ।
દવામિ બુદ્ધિયોગં તં येन મામુપयान्ति ते ॥

॥ ૧૦-૧૦ ॥

તેષામેવાનુકમ્પાર્થમહમહાનજં સમઃ ।

નાશાય્યાત્મભાવસ્યો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥

॥ ૧૦-૧૧ ॥

‘મારામાં સતત એકાગ્ર ચિત્તવાળા, મને પ્રેમપૂર્વક ભજનારા તેઓને હું જ્ઞાનયોગ આપું છું, જેનાથી તેઓ મને પામે છે.’

‘તેઓ પર અનુગ્રહ કરવા માટે તેમનાં અન્તઃકરણમાં રહેલો હું દેહીયમાન જ્ઞાનદીપ વડે અજ્ઞાનથી જન્મેલા અંધકારનો નાશ કરું છું.’

મંત્રોમાં પૂષા, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, વજરેનો ઉલ્લેખ પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને છે. આ સંદર્ભમાં ઋગ્વેદનો નીચેનો મંત્ર ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે :

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो

दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं

मातरिश्वा नमाहुः ॥ ૨-૩-૨૩ ॥

‘આ પરમેશ્વરને પંડિતો ઇન્દ્ર, મિત્ર, વરણ, અગ્નિ, દિવ્ય સુંદર પાંખવાળું પક્ષી, યમ અને માતરિશ્વા કહે છે એક જ પરમેશ્વરનો વિદ્વાનો અનેક પ્રકારે ઉલ્લેખ કરે છે.’

ઈશાવાસ્ય પરના શાંકરભાષ્ય અને તેને અનુસરતી ટીકાઓ પ્રમાણે પંદરમો અને સોળમો મંત્ર સૂર્યને ઉદ્દેશીને છે. તેમનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે. અંતસમયે ક્રાઈ ઉપાસક સૂર્યની આ રીતે પ્રાર્થના કરે છે :

‘સુવર્ણ જેવા પ્રકાશક પાત્ર વડે આદિત્યામાં રહેલા સસાનું-બ્રહ્માનું સ્વરૂપ ઢંકાયેલું છે. તેને હે સર્વના પોષક સૂર્ય, આપ ઉઘાડો જેથી મને સત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય.’ (૧૫)

‘હે પૂષા ! હે એકલા પ્રવાસી ! સૂર્ય ! પ્રજાપતિના પુત્ર ! તારાં કિરણો ખસેડી લે, તારું તેજ સંકેત્રી લે;

મને તારું અત્યંત શોભન સ્વરૂપ જેવા દે. કારણ કે જે આ (નારામાં) પુરુષ છે તે હું છું.’ (૧૬)

૧૫મા મંત્રમાં સસલોકમાં જવા ઇચ્છતો સાધક ત્યાં જવાના માર્ગને ઢાંકી દેતું તેજોમય મંડળ દૂર કરવા સૂર્યને પ્રાર્થે છે. સત્સ્વરૂપ બ્રહ્માની પ્રાપ્તિ માટે તે સૂર્યને તેની રશ્મિભળ દૂર કરી સસલોકમાં-બ્રહ્મલોકમાં જવાનું દાર આપવા પ્રાર્થે છે.

૧૬મા મંત્રમાં ઉપાસક આદિત્યમાં રહેલા પુરુષનું અબેદભાવે ચિંતન કરે છે. તે સૂર્યને તેનાં તાપક કિરણો દૂર કરી તેના વાસ્તવિક અતિમંગલ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવવા પ્રાર્થે છે. તેને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે પોતાનું સ્વરૂપ અને આદિત્યમંડળમાં રહેલા સ્વયંપ્રકાશ સર્વશક્તિના આધાર-ભૂત અંતર્યામી પુરુષ-એ બંને એક છે.

આમાં આપેલો પંદરમો મંત્ર માધ્યંદિન શાખામાં સતરમી કંડિકા તરીકે આપ્યો છે, અને ‘યોડતાવાદિત્યે પુરુષઃ સોડસાવહમ્ ॥ ૭૦ જંત્ર ॥’ એવો પાઠ ત્યાં આપેલો છે. ૧૬મો મંત્ર તે શાખામાં નથી.

૧૭ અને ૧૮મા મંત્રનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે :

‘મારે પ્રાણુ-લિંગ-શરીર વાયુને-સૂત્રાત્માને પ્રાપ્ત થાઓ અને મારું સ્થૂળ શરીર ભરમ થાઓ. હે મન ! સ્મરણ કર, પૂર્વ કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કર. ઓમ્. હે મન ! કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કર.’ (૧૭)

‘હે અગ્નિ ! મુક્તિરૂપી ફળની પ્રાપ્તિ માટે તું અમને શોભન માર્ગે (દેવ્યાન માર્ગે) સમી જા. હે દેવ ! તું અમારાં સર્વ કર્મો અને જ્ઞાનોને જાણે છે. અમારાં કુટિલ પાપોનો નાશ કર. અમે તને અનેક નમસ્કાર-વચનો અર્પણ કરીએ છીએ. (૧૮)

૧૭મા મંત્રમાં રહેલો ‘પ્રાણુ’ શબ્દ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણુ, મન અને બુદ્ધિ-એ સત્તરના બનેલા લિંગશરીરનું ઉપલક્ષણ છે. ઉપાસક ઇચ્છે છે કે તેનું લિંગશરીર સૂત્રાત્માને પ્રાપ્ત થાય અને જેનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે એનું શરીર ભરમીભૂત થાય. ‘કર્તુ’ના

૧ ‘ક્રતો સ્મર’માં ‘ક્રતો’-એ જે અગ્નિની બ્રહ્મચર્યથી આ-રંભીને પરિચર્યા કરી તે અગ્નિનું સંજોગન છે, એવો પાઠ અર્થ જેવા મળે છે. જુઓ મહાભરતની ટીકા-‘ક્રતો સ્મર’ યોડગ્નિ-વૈજ્ઞત્યાર્દારમ્ય પરિચરિતઃ સઃ મનઃશ્વાસરૂપેણાવશિષ્ઠઃ સંજોગ્યતે ।’

સંકલ્પ, યત્ન વગેરે અર્થો થાય છે. અહીં તેને ‘મન’ એવા અર્થ ક્યો છે કેમ કે મન સંકલ્પાત્મક છે. ઉપાસક તેના મનને પૂર્વ કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કરવા પ્રેરે છે જેથી ઉત્તમ ગતિનું નિર્માણ થાય. આ ઉત્તમ ગતિ જેને માટે તે ઝંખે છે તે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ છે.

૧૮મા મંત્રમાં ઉપાસક યુક્તિદ્વીપી દળની પ્રાપ્તિ માટે શોભન માર્ગ-ઉત્તરાયણ માર્ગ પોતાને દેરી બંધા અગ્નિને પ્રાર્થે છે. તે દક્ષિણાયન-માર્ગથી દંટાળી ગયો છે. દક્ષિણમાર્ગ અથવા પિતૃયાજ્ઞમાર્ગ વારંવાર સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવનારો છે. પરંતુ ઉત્તરાયણમાર્ગે બ્રહ્મલોકમાં ગએલો ઉપાસક ફરીથી સંસારમાં આવતો નથી, પણ ત્યાં જ રાત પામીને તે વિદેહમુક્ત થાય છે. સરણુ ક્ષત્રનો ઉપાસક ધૈર્યના અનુગ્રહથી મરણ સમયે તેના હૃદયમાંથી બ્રહ્મરંધ્ર મુઠ્ઠી બેઠી મુપુરણા નાડી દ્વારા સ્વરંધ્રમાંથી પ્રવાણ કરે છે. મુપુરણા નાડીના દેવતા અગ્નિ છે. બ્રહ્મ-લોકમાં જનાર તે ઉપાસકને પ્રથમ અગ્નિનો અભિ-માની દેવ પોતાના લોકમાં લઈ જાય છે; ત્યાંથી દિવસનો અભિમાની દેવ તેને રવલોકમાં લઈ જાય છે. ત્યાંથી શુક્લપક્ષનો અભિમાની દેવ તેને પોતાના લોકમાં લઈ જાય ■ અને ત્યાંથી આગળ ઉત્તરાયણના ૭ માસનો અભિમાની દેવ તેને પોતાના લોકમાં લઈ જાય છે. ત્યાંથી સંવત્સરના, દેવલોકના અને વાણીલોકના અભિમાની દેવને તે ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાંથી તે આદિત્યને, આદિત્યથી ચન્દ્રમાને અને ચન્દ્રમાથી વિશ્વલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. વિશ્વલોકમાં આવેલા તે ઉપાસકને લેવા હિરણ્યગર્ભની આગ્રાથી દિવ્ય પુરુષ આવે છે. તે દિવ્ય પુરુષ તેને ક્રમશઃ વરણુલોકમાં, વરણુલોકમાંથી ઇન્દ્રલોકમાં, ઇન્દ્રલોકમાંથી પ્રજાપતિલોકમાં અને પ્રજાપતિના લોકમાંથી બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે. આ બ્રહ્મલોકના અધિપતિ હિરણ્યગર્ભ હોય છે. આ બ્રહ્મલોકમાં સંકલ્પથી સિદ્ધ થતા દિવ્ય ભોગો ભોગવતો તે ઉપાસક મહાપ્રલય થતાં મુઠ્ઠી રહે છે અને ન્યારે મહાપ્રલય સમયે હિરણ્યગર્ભનો લોક નાશ પામે છે ત્યારે સંપૂર્ણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામેલો તે ઉપાસક વિદેહમુક્તિ પામે છે. આ પ્રકારની મુક્તિને ક્રમમુક્તિ કહેવામાં આવે છે.

૧૮મા મંત્રમાં યોગ્યએલા ‘રાયે’નો અર્થ શ્રી. રામચન્દ્ર પંડિતે ‘મોગ્યાય ફલાય મુનિત્તરપાય’-‘મુક્તિદ્વીપી ભોગ્ય-

દ્વિપી પ્રાપ્તિ માટે’ એવા ક્યો છે. શ્રી ઉવટાર્થ પણ ‘મુક્તિત્તરપાય ફલાય’-‘મુક્તિદ્વીપી ધનની પ્રાપ્તિ માટે’ એવા અર્થ લે છે. શ્રી અનંતાચાર્યને પણ એ જ અર્થ અભિપ્રેત છે. શ્રી સંકરાચાર્યના ભાષ્યમાં ‘ધનાય કર્મ-ફલોપભોગાય’ ‘ધન માટે-કર્મફળના ઉપભોગ માટે’ એવો અર્થ સ્વીકાર્યો છે. ‘સુપ્રજા’નો અર્થ શાંકરભાષ્યમાં ‘શો-મનેન માર્ગેણ’ ‘શોભન માર્ગ દ્વારા’ એવો લીધો છે અને ત્યાર પછી તેમાં ‘સુપ્રજિતિ વિશેષણ દક્ષિણમર્ગનિવૃત્ત્યર્થમ્। નિર્વિષ્ણોઽહં દક્ષિણેન માર્ગેણ ગતાગતલક્ષણેનાતો યાચે-ત્વાં પુનઃ પુનર્ગમનાગમનર્વાલિતેન શોભનેન પથા નય।” “‘સુપ્રજા’-એ વિશેષણ દક્ષિણમાર્ગની નિવૃત્તિ માટે છે. હું (સંસારમાં) ગમનાગમનરૂપી માર્ગથી દંટાળી ગયો છું, માટે ફરીફરી ગમનાગમનરહિત શોભન માર્ગે હું મને દેરી બાંધેવી વાચના કરું છું.” એવી પંક્તિઓ છે. આથી ઉપાસક અનાર્જિતમાર્ગ-દેવતાનમાર્ગે બ્રહ્મલોકમાં મુક્તિ માટે જવા છલ્લે છે એમ સમજાય છે.

માર્ગદિન શાખામાં સત્તરમો મંત્ર પંદરમી કડિકા સ્વરૂપે છે; તેમાં ઉત્તરાર્ધમાં ‘અ ક્રતો સ્મર ક્ષિણે સ્મર ક્રુત્ સ્મર’ એવા પાઠ છે. ‘હે અગ્નિ! સ્મરણ કર. મારે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય લોકમાં મને લઈ જવા માટે (ક્ષિણે-પ્રાપ્તું યોગ્યાય લોકાય) સ્મરણ કર. મારાં કરેલાં કર્મોનું સ્મરણ કર’ એવો અર્થ છે.

વિશિષ્ટાદૈત્યમતને અનુસરતો આ ચારે મંત્રોનો સારાંશ અને તાત્પર્યાર્થ નીચે પ્રમાણે છે. આ સારાંશ મુખ્યત્વે શ્રી કૃત્તનારાયણની પ્રકાશિકા ટીકાને આધારે આપ્યો છે :

‘હે પૂજા-સર્વપાલક! સત્યનું-જીવનું મુખ મન સ્તવર્ણના પાત્રથી-સ્તવર્ણ જેવા પ્રલોભક ભોગ્ય પદાર્થોથી ઢંકાર્ત ગયું છે. આપ સત્યમર્ષના દર્શન માટે તે આમંત્રણ દૂર કરો.’ (૧૫)

મનને સત્યનું મુખ કહ્યું છે કેમ કે મનરૂપી દારથી જ આત્મસ્વરૂપનું મનન થાય છે. હે પ્રભુ! મારા મન પરથી વિષયવાસનાનું આચ્છાદન દૂર કરે જેથી આપનું દર્શન થાય એવો ઉપાસકનો ભાવ છે.

‘હે આગિત જનોના પોષક! અંતર્યામી! છુદ્ધિપ્રેરક! પ્રભાપતિ! આપના દિવ્ય રૂપના દર્શનમાં અનુપયોગી

એવાં ઉમ્મરશિખરો દૂર કરો. આપનાં દર્શનમાં ઉપયોગી આપનાં તેજને એકત્ર કરો જેથી કલ્યાણગુણોનું આશ્રય આપનું દિવ્યરૂપ હું ભેઈ શકું. જે આદિત્યમાં મહાપુરુષ ભગવાન વિષ્ણુ છે તે જીવના અંતર્યામી છે.’ (૧૬)

સત્તરમા મંત્રમાં ઉપાસકનું અંતિમ રમરણ છે. તે પ્રકૃતિ અને આત્માના વિવેકનું અનુસંધાન કરે છે.

‘જીવ વાયુ છે-તેનાં કમોં પ્રમાણે જીદા જીદા દેહોમાં ગમનશીલ છે (વાતીતિ વાયુઃ। વા ગતિગમનયોઃ।), અનિલ છે એટલે નિલયન વિનાનો છે-દેહરહિત છે, અમૃત-અવિનાશી છે અને આ શરીર નશ્વર છે. ઓમ, હે કતુ-યત્તરવદ્ વૃષ્ટિ! મને યાદ કરો; મેં જે કર્મ, ઉપાસના વગેરે કર્યા હોય તેનું રમરણ કરો.’ (૧૭)

ઉપાસક ચિદ્ અને અચિદનો વિવેક કરે છે. જીવ અમર છે અને અનિલયન છે-તેનો દેહ વગેરેનો સંબંધ ઔપાધિક છે, સ્વભાવથી તે દેહરહિત છે. કર્મવશ એવું આ શરીર નાશવંત છે, ભસ્મમાં મળી જનારું છે માટે તેના પ્રત્યે વૈરાગ્ય થવો ભેઈએ એવો ભાવ છે.

હે અગ્નિરૂપી શરીરવાળા ભગવાન! (અથવા હે ઉર્ધ્વ-ગતિ કરાવનાર ભગવાન!) અમને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે-આપની પ્રાપ્તિ માટે શોભનમાર્ગે (અર્ચિરાદિ માર્ગે) આપ લઈ જાવ. હે દેવ! આપ સર્વ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોના ઉપાયો જાણનાર છો-સર્વજ્ઞ છો. (આપની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધક) અમારાં કુટિલ પાપોનો નાશ કરો. અમે આપને નમસ્કારનાં વચનોથી પ્રાર્થાએ છીએ.

*

‘ગણરાજ્ય એ રાજશાહી તેમ જ અલ્પજનશાહીથી ભિન્ન પ્રકારનું રાજ્યતંત્ર હતું. ‘યોધેયગણ’ કે ‘માલવગણ’ જેવા શબ્દપ્રયોગો ખતાવે છે કે આ પ્રકારનાં રાજ્યોનો આરંભ કદાચ જુદી જુદી જાતિએ કે ઠોળાઓમાંથી થયો હોય. આરંભમાં, અચુક દાખલાઓમાં એવું હોય, તો પણ ગણરાજ્ય એ નિઃશંક રીતે રાજનિષ્ઠ નહિ, પરંતુ પ્રજાનિષ્ઠ તંત્ર હતું. આ ભેદ બહુ સ્પષ્ટ હતો. બૌદ્ધ ગ્રંથ ‘અવદાનશતક’ની એક કથામાં મધ્ય દેશના કૃતલાક વેપારીઓ દક્ષિણમાં જાય છે. ત્યાંનો રાજા એમને પૂછે છે કે, ‘તમારા વતનના દેશોમાં રાજ્યો કેવા છે?’ ત્યારે તેઓ ઉત્તર આપે છે કે, ‘દેવ! કૃતલાક દેશો ગણાધીન છે અને કૃતલાક રાજાધીન છે.’

‘ગણ’નો બંધારણીય અર્થ અહીં યોગ્યો છે. ગણરાજ્યમાં સર્વ સત્તાનું પ્રલવરણ કોઈ એક વ્યક્તિ નહિ, પણ સમસ્ત ગણ અથવા લોકસમુદાય હતો. યોધેયો, માલવો અને અર્જુનાયનોના સૈંકડો સિદ્ધા મળે છે, જેમાં કોઈ રાજાનો નહિ, પણ તે તે ગણનો જ નિર્દેશ છે. ત્રિગર્તોના સિદ્ધા તો ત્રિગર્ત જનપદના નામે જ બહાર પડેલા હતા.

એવી દલીલ કોઈ વાર સાંભળવામાં આવે છે કે પ્રાચીન ભારતનાં ગણતંત્રોને લોકશાહી કે પ્રજાસત્તાક નામ આપી શકાય નહિ, કેમ કે એમાં કુલ સત્તાનું પ્રલવરણ સર્વ નાગરિકો નહિ, પણ એક નાનો ઉદાત્ત વર્ગ હતો; આથી એને બહુ તો ‘એરિસ્ટોક્રસી’ અથવા શિષ્ટશાસન કે ઉદાત્તવર્ગીય શાસન કહી શકાય. આ દલીલ બરાબર નથી. પુખ્ત મતાધિકારવાળાં પ્રજાતંત્રોને આજે આપણે સમજીએ છીએ તે અર્થ યોધેય, શાકય, માલવ, સિંઘવી અને અંધકવૃષ્ણિ અથવા યાદવ ગણરાજ્યને લાગુ પાડી શકાય એમ નથી. આજે પણ જગનના કૃતલાક લોકશાહી દેશોમાં હજી સ્ત્રીઓને મતાધિકાર નથી. ઈંગ્લંડમાં આજણીસમી સદીની અધવચ સુધી એક જ વ્યક્તિ કે કુટુંબના કુલ અધિકાર નીચેનાં ‘પોંક્રેટ બેરો’ હતાં. પણ તેથી એ દેશોને પ્રજાતંત્રની પકિતમાં નહિ ગણવાનું કંઈ કારણ નથી. રાજ્યશાસનના પ્રમાણુપૂત ગ્રંથોએ આપેલી વ્યાખ્યા મુજબ, સર્વોચ્ચ સત્તા રાજા અથવા સરમુખત્યાર જેવી એક જ વ્યક્તિમાં કેન્દ્રિત થએલી ન હોય, પણ અનેક વ્યક્તિઓના સમુદાયમાં વહેંચાએલી હોય એવી રાજ્યવ્યવસ્થા પ્રજાતંત્ર ગણાય. સ્પાર્ટા, એથેન્સ, રોમ અને મધ્યકાલીન વેનિસ આ અર્થમાં પ્રજાતંત્રો હતાં. સૈંકડો વર્ષ પૂર્વેનાં ભારતીય ગણરાજ્યો પ્રત્યે પણ આ દૃષ્ટિએ જોવું જોઈએ.’

(‘ઇતિહાસ અને સાહિત્ય’)

લોગીલાલ જ. સાંડેસરા

*

અ-મૃત મૂર્તિ મણિલાલ દેસાઈ

હેમન્ત દેસાઈ

આને એ નથી, એનું નામ છે. એ નામની સાથે, જીડતા ને હૃદયને એટી જતા શબ્દો છે - 'તેજેમદયા શબ્દો'. મૌનમાં ચચનાર, અંધકારના ઓશાર નીચે દબાયેલા એ એકાકી છવે દિવ્યારેલી વેપરી બાજર પશુ આપણી પાસે છે; તે આપણી-ગુજરાતી સાહિત્યની, સંપત્તિ છે. પશુ એ શબ્દ, એ લય, એ પ્રતીકનો ઉપાસક કયાંક અંધકારમાં ઓગળી ગયો છે; સનાતન મૌન થઈ બેઠો છે. એની પાછળ વૃદ્ધ માતાપિતા, ભાઈઓ, સ્વજનો અને અનેક મિત્રોને રક્તાં મૂકી એ તા. ૪-૫-૧૯૬૬ની વહેલી સવારે (૬-૩૫ વાગ્યે) ચાલ્યો ગયો.

એ રમૂજ, નિખાલસ અને તરવરિયા જીવાનનું નામ મણિલાલ. ઘરનું દુહામાણું નામ 'જીજી'; દેસતો એને પ્રેમથી 'મણિયો' કહેતા. આ બધાં નામો યથા-પ્રસંગે પોતે પણ વાપરતો. અરે, એ તો પોતાની ઓળખ આપવા કે કે વિચિત્ર અભિધાનો યોજતો—વાતોમાં ને પત્રોમાં. પણ જેનાથી એ બાંધીતો ને માનીતો થયો અને જે શ્રવણે કે દષ્ટિએ પડતાં આને પણ તેની મૂર્તિ ખડી થાય છે તે મળનું નામ તો મણિલાલ દેસાઈ.

એ નામ મેં પહેલવહેલું સાંભળ્યું હતું પ્રો. રામપ્રસાદ શુક્લને મુખે. ૧૯૬૩માં, કવિલોક મુંબઈમાં યોજાતા કાવ્યસભાને અહેવાલ 'જનસત્તા'ના સાહિત્યવિભાગ માટે એણે લખી મોકલ્યો હતો. તે વાંચ્યો તે નિમિત્તે અમે એની કટલીક વાતો કરેલી. પછી વાંચ્યાં એનાં કાવ્યો. ત્યાર પછી થોડાક સમયમાં જ અમદાવાદમાં કવિ ચિત્ર મોદીને ત્યાં કેટલાક કવિમત્રો ભેગા મળ્યા હતા ત્યારે રાંચે એની પ્રથમ મુલાકાત થઈ. બોલકો સ્વભાવ, શિષ્ટ વાણી અને શબ્દે શબ્દે નીતરતો કવિત્વનો ઉત્સાહ. ગમી જાય એવો માણસ. એની સાથેના પરિચયનો ઇતિહાસ લાંબો નથી; એનો જીવનો ઇતિહાસ જ કયાં લાંબો છે? એના મૃત્યુનો પ્રસંગ એવો અણધાર્યો ને દુઃખદ છે કે તેના વિશે અવગચ્છ થવા વિના લખતું મુશ્કેલ છે. જતાં એની ચિર વિદાયને આટલો સમય વીત્યા પછી એના વિષે આ લખું છું ત્યારે એનું વ્યક્તિત્વ

ખરેખર દર્શાવી શકું તો ધણું. મારી પાસે સંસ્મરણો આમ નથી; માટે જરૂર પડ્યે મણિલાલના જ જડયા એટલા શબ્દોમાંથી થોડા રજૂ કરીશ. આમાંનું ધણું-ખરું તો એના ગયા પછી બાંધેલું-મેળવેલું છે અને કેટલું બધું બાળુવા જેવું તો એ સાથે લઈને ગયો!—ઈર્ષ ગયો માત્ર વ્યક્તિત્વની સુવાસ ને વેદનાનું સંચિત મધુ.

પછી મણિલાલ બી.એ. થયો, એમ.એ. થયો, ધાર્મિકાપરની ગુનગુનવાલા કોલેજમાં અધ્યાપક થયો. દરમિયાન કાવ્યો તો એક પછી એક-એક એક પે અલ્પકાં-આવતાં જ ગયાં. સમય પર સવાર થઈને એ જીડ્યો. સિદ્ધિમાં શિખરો સર કરતો ચાલ્યો. દૈશાખી વંટાળ જેવો અનેક સ્થળે ધૂમી વળ્યો. મને છેલ્લો મળ્યો એ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશનમાં સુરત, ડિસેમ્બર, ૧૯૬૫. અને પછી એની માંદગીના સમાચાર ચાલ્યા. ગુજરાત કોલેજમાં ઈન્ટરમ્યુ આપવા આવવાનો હતો. મેં વેદેશનમાં અમદાવાદ રહેવાનો હતો. માંદગી લારે નહોતી, લારખી જાય એવી તો નહિ જ. શરીર ગાળી નાખેલું ખૂબ એણે. અપાટાયક છવવાની લક્ષમાં ને લ્હયમાં મૃત્યુની તૈયારી થઈ ગયેલી? પણ એ આમ અચાનક જશે એમ કોઈએ નાણેલું નહિ. એણે અસ્થુ હશે? કદાચ. મૃત્યુને નજીક આવતું લાગી ગયો હોય એવા કેટલાક અણુસાર એના લખાણમાં છે. જુઓ:

‘જીવનમાં આ હસવાના છેલ્લા પ્રયત્નો

હૃદયમાંથી ખસવાના છેલ્લા પ્રયત્નો.’

આ પંક્તિઓ એણે જન્મદિને (તા. ૧૯-૭-૧૯૪૪) પડવેલી જામિ પાછળ લખી હતી; સંબંધીઓને મોકલી હતી! પછીના એક પત્રમાં અંગૂઠો પાડી બાળુમાં લખેલું: A thumb impression of Manilal Desai and who, is living being, is at Bombay. 6th Aug 1964.

એ જ અરસામાં ભાઈ રજુગિતભાઈને, તારીખ વગરના અને સરનામાંમાં નામ વગરના પોસ્ટ-કાર્ડ પર અશરવેદના એક સ્લોકની બાળુમાં એવી જ છાપ સાથે

આવું જ લખેલું ગુજરાતીમાં: 'આ છે મણિલાલના કાખ હાથના અંગૂઠાનું નિશાન જે મેં મારી હાજરીમાં કરાવેલું છે અને જે મણિલાલ જીવે છે એની ખાતરી રૂપે છે, વધારે એ જીવે કે નહિ એની ખાતરી રૂપે આ નથી.'

—અને છેલ્લે, કોર્ટ સ્વજનને જ ઉદ્દેશીને લખેલ ગદ્યકાવ્યમાં, (પ્રસિદ્ધ: કવિલોક, ૫૦, માર્ચ-એપ્રિલ, ૧૯૬૬) '૨૬ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬નો પ્રશ્ન' એ શીર્ષક નીચેનાં આ માર્મિક વચનો: 'હું તો આ ત્રણે કાળથી પર ગતિહીન લય અને સ્થિતિહીન યતિ બનીને રહીશ, મારી વાસનાના સુરજની પાછળ ખાડો ખોદી સૂઈ રહીશ, ...ધીમે ધીમે પાછળ જોયા વિના ચાલ્યા કરીશ. આગળના અવકાશમાં પાછળના અંધકારની ભાત ઉપસતીશ, અને અનર્થની ભેધ પર અશોકસ્તંભની જેમ લોખંડનો થઈ જીભો રહીશ—'

પરીક્ષાના દિવસો હતા. કામગીરી પતાવી ગ્રામ જવાની તૈયારી હતી. દરમિયાન જ કવિલોકનો મે અંક આવ્યો, મણિલાલનું એ ગદ્યકાવ્ય વાંચી મૂકી દીધાં. ત્યારે તરતમાં જ સાચાં નીવડેલાં આ વચનો પર વિચાર સરખો કર્યો નહિ, સ્વપ્ને ખ્યાલ નહિ આવાં આગેતરં સૂચનનો—જાણેલ હોય કદી શું વિધિના પ્રકાર?!

પછીની કહાણી ઊંડા ખેદની—વસવસાની છે. એ મારે નેંધવી જ ભેદ્યે. તા. ૧લી મેએ અમે અમદાવાદ છોડ્યું. ૧૦મીએ મારા ભાઈનાં લગ્ન હતાં. આ ભાઈ મણિલાલ એટલામાં અમદાવાદ આવી ગયેલો તે મેં જાણેલું નહિ (પાછળથી જાણ્યું કે એ આવ્યો ત્યારે મારો હતો અને મને મળવાની ઇચ્છા, એના માગાની દીકરી, ખેડેન રમીલા આગળ વ્યક્ત કરેલી પણ—ફૂલ્વે-ચ્છાવલિયલી—ન જ મળાયું!) ગ્રામ જતાં જ લગ્નની તૈયારીની ધમાલમાં પડ્યો હતો. છાત્રું જોવાનો ય સમય ક્યાંથી? તા. ૮મીની સવાર. ગ્રહશાંતિની વિધિ ચાલતી હતી. અમે મંડપ નીચે, પાટલે ખેસી વચમાં પ્રકટાવેલ હતાશનમાં દ્રવ્યો હોમતાં હતાં ને ટપાલ આવી. સહેજ સમય કાઢી ત્યાં જ વાંચવા માંડી. તેમાં 'અભ્યાસ'ના સંપાદક શ્રી પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકરનો તા. ૫મીનો લખેલ પત્ર! અમદાવાદનાં જાપામાં એ દુઃખદ ઘટના વિશે વાંચી, મણિલાલનાં સંબંધીઓને તેમની વતી

આશ્વાસન પાઠવવા તેમણે મને લખ્યું હતું. અમદાવાદમાં એ સમાચાર સાંભળતાં જ એક કવિ મિત્ર ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોયા હતા. મારે દુઃખ હૃદયમાં ભારીને. કર્તવ્ય બળવવાનું હતું. કોર્ટને કોર્ટ કહી પણ ન શક્યો. પત્ર દળાવી દીધાં. પણ લાગણી પર દાખ રાખતાં શું થયું તે આજે વર્ણવી શકાતું નથી. જીવનની વિચિત્ર રચનાએ મને આવા વસમા પ્રમંગોએ રતારથ સાચવતાં કોર્ટક શોખવ્યું છે. પણ સ્વસ્થ રહેનાર (ધણી વાર પરાણે) પર આવા આપાતો આવ્યા જ કરે છે. મણિલાલના શબ્દો યાદ આવે છે: 'માણસ છે અને પરિસ્થિતિ છે.' એ ખેતો મુકાબલો ચાલ્યા જ કરવાનો—ચાલ્યા જ કરવાનો? 'અનર્થની ભેધ' એ મણિલાલના શબ્દપ્રયોગને જીવન માટે જ સ્વીકારવાનું મન થાય છે.

માણસ સુખદુઃખના ભાવ વ્યક્ત ન કરી શકે ત્યારે શબ્દ નિરસાર, નિર્સર્થક લાગે છે. મૌનનો મહિમા વધે છે, પણ માનવી મૌન બને એ શબ્દની મર્યાદા કે એ માનવીની?—એની પરિસ્થિતિની? શબ્દથી અકર્ષાઈ આપણે મૌન તરફ ઢળીએ છીએ. અને વળી પાછા એ મૌનની ઉદાસ એકલતાથી બચવા સારુ શબ્દનો સહારો શોધીએ છીએ. મણિલાલ પણ એકલો હતો, એની એકલતા વંધ-વિફલ ન નીવડી; સર્જક શબ્દોની મુખર-તાએ એને ઊગારી લીધા હતાં. એણે સાચું જ કહ્યું છે:

'હિતરમાં હિતાર્થ રહેલા
પડવાને હું શબ્દ બનાવી જાણું—'

શબ્દનો કીમિયાગર, શબ્દનો એ શોધક ગયો અને આદિલનો આ પ્રશ્ન—

'કાલે શબ્દો કી ઉદાસી પી કે લહેરાયેગા કૌન?
વકત કી દીવાર સે અબ સર કો ટકરાયેગા કૌન?'

—અનુવર, મૌન જ રહે છે!

મણિલાલના અવસાનના સમાચાર માનવા હૃદય તૈયાર નહોતું થયું: (ખે દિવસ પછી અંતરમાં ઘોળાતી વાત પત્નીને, કુટુંબીજનોને કહી પણ ખરી:) શ્રી. માવળંકર જેવા ચીવટ અને ચોક્કસાઈવાળા માણસ ભૂલ તો ન જ કરે. પણ એમની સરતચૂક થઈ હોય તો કેવું સારું! કોર્ટ બીજો મણિલાલ ગયો હોય એવું ન બને કે આપણા મણિલાલ જ—પણ આવું તો

કોઈ મનઃકર્મમાં ય ન કરે ને. — મનના જ અભાસ! અમલવાદમાં એક કવિમિત્રે બીજાને રૂઢિફિનથી સમાચાર આપ્યા: ‘મણિલાલ મુન્દરી ગયો!’ પેલા કહે: ‘હવે મનઃક છોડ!’ ‘ના, ખરું કહું છું, આપણે મણિલાલ—’ ‘જી, જી! તારી પાસે બેસા છે; એને ફોન આપ.’ મિત્રો મશકરા તો ખરા જ. મણિલાલ પણ એમાં એકો! મહા મુશ્કેલીએ પેલા મિત્રે કદિન સત્ય સ્વીકાર્યું. મણિલાલની રમસાનવાત્રામાં ખૂબ માણસો બેઠકયાં. ભાઈઓને ખભે ચઢીને એ સિધાવ્યો. ‘અને અનર્થની ભોંય પર... ભોખંડનો ધર્મ બીજો’ રહ્યો...ને ચિરંજીવ મુવાસ ધર્મ અનેક હદયો પર ફેલાઈ ગયો!

૨

હવે મણિલાલ નથી, તેની સ્મૃતિ છે. તેની અમૂર્ત અ-મૂત મૂર્તિ ખભે સારે દૃષ્ટિ સમક્ષ તરવરે છે. કોઈ જૂલનું હોય તો તેની યાદને સંકેતી સતેજ કરતી જીવતી જગતી ઢબિઓ છે જેમાં વિવિધ મુદ્રાઓમાં તેનું વ્યક્તિત્વ અંકાયેલું છે. ‘સમર્પણ’ (૧૫ મે, ૧૯૬૬)માં પ્રકટ થયેલી ઢબિમતો, વિદાય લેતો હોય એમ બે હાથ બેડી રહેલો મણિલાલ કદી જુલાય એમ નથી. બમરો ચઢાવી, હાથ લાંબા કરી ચર્ચા કરતો, ધડીમાં ખડખડાટ હંસી પડતો ને પાછો ગંભીર ધર્મ જતો, જાતજાતના તુલ્કા ને મનઃક ઉઠાવતો, સૌમાં ભળતો છતાં અજાણે ને અજાણો રહેતો મણિલાલ જુલાય એમ નથી. તીખો છતાં નમ્ર, તરવરિયો છતાં સ્વસ્થ, તોફાની છતાં શાંત, હરિયો; કેડી; બંગલ; ગામ ને નગર, જન ને વિજન—સૌને માણનારો અને તેનાં ગીત ગાનારો મણિલાલ જુલાય એમ નથી.

તેની પાસે એક વિશિષ્ટ સંદર્ભ-દૃષ્ટિ હતી. મુંદર વસ્તુઓનો સહચાર તેને ગમતો; વૈવિધ્યપ્રિય પણ્ય એટલે જ. ઢબિઓનો અને સરસ કપડાંનો તેને ખાસ શોખ હતો. એટલે જ તો અવજ્ઞાન-નોંધ સાથે પ્રકટ કર્યા આપણાં ઘણાં સામયિકોને તેની લુદી લુદી ઢબિઓ મળી આવી! એ સિવાય પણ્ય કેટલી પડી હશે. મુંબઈમાં સાહિત્ય પરિષદના સંમેલન વખતે તે મારી સાથે હતો. અમે બહાર જવા નીકળ્યા ને તેની નજર મારા વેશ પર પડી, કહે ‘જુરાશ્ટ્રી યોગાર્થ ગયેલું છે. ચાલો, બાદની લો.’ મેં કહ્યું: ‘ભાઈ, મારે તો ચાલશે હવે.’

પણ માને એ મણિલાલ નહિ. આખરે બદલાયું જ. વરણાગી એરી કે બીજાઓની આવી કસર-કસર પણ્ય ન સાંખે. એક પત્રમાંના એક વાક્યથી જ તેનો સિજન જ બહુજાણે: ‘...હેડિયા પ્રોફેસરને કહેવો કે ટાઈ બાંધતાં મણિલાલ પાસે ગીજો.’ કોલેજમાં નીમકા પછી એક વાર સારી પેઠે તૈયાર થયો—નવાં બૂટ, નવો ચટ-ટાઈ—અને તેની બા પાસે બેઠે ને કહે: ‘જે બા, હવે તું પ્રોફેસર લાગું છું ને બરેબર?’ પ્રભુ, વૃદ્ધ માતાને એ ચિત્ર જૂલવાની, તે કોડીલા પુત્રનો અલાવ સહેવાની શક્તિ આપો.

તે સ્વમાની હતો, સ્વનિષ્ઠ અને સન્નિષ્ઠ હતો. અભિપ્રાય આપવામાં કોઈની સાડીખાર રાખતો નહિ. એક જાતની સ્વસ્થ બેપરવાઈ તેનાં વાણી-વર્તનમાં નિખરતી હતી. કોઈ સાથે વાંકું પડે કે ‘વાપર કેટ’ કરતાં અચકાતો નહિ. ક્ષેત્રને ખુશ કરતાં તેને આવડતું નહિ, પણ નાખુશ કરવાની ય વૃત્તિ નહિ. સાહિત્યમાં તે સત્ત્વને બળે જ આગળ વધ્યો. વાઝા, વિવાદ કે બજેડામાં ખાસ પડતો નહિ. બધા વર્ગો સાથે—સહ સાથે તેને બનતું.

હાસ્યવૃત્તિ એ તેની અવિરમરશીય લાક્ષણિકતા. કોઈ સાથેની મુલાકાતની, ઈન્ડરવ્યૂની કે પોતાની જ કોઈક મુશ્કેલીની વાતો કાઢી ખૂબ હસાવતો. હાસ્ય, અમોઘા કટાક્ષ અને અનેકવિધ વક્તાઈ ભર્યાં તેના તમામ પત્રો જીવંત છે. તે વાંચીએ છીએ ત્યારે તેનું હસતું મુખ દેખાય છે ને રજૂકતો અવાજ સંભળાય છે. નોકરી છોડ્યા પછી જરૂરિયાત પૂરતું બીજી કમાઈ લેતો તે વિષે એક પત્રમાં લખે છે:

‘આજુસને ભગવાને (એ નાલાયકતા બચ્ચાએ જ આ દુનિયા બગાડી છે) મન સાથે પેટ પણ્ય આપ્યું છે... તે અત્યારે હું તો ૭૦ રૂ. ભાડાના અને ૫૦ રૂ. ખાવાના કમાઈ છું એ ઉપરાંત મારી (લાડી નહિ), પાણી (દાર નહિ), દૂધ (ચા નહિ), કપડાં (નાગો નહિ), હનનમત (ઘઢી નહિ), બૂટ (અદવચ નહિ), ઝાકુ (કચરો નહિ), ધવેક્ટ્રિક (અધાર નહિ)નો ખર્ચ પણ્ય બને તેટલી કમાવાની વૃત્તિ રાખી છે.’

એક જ વાક્યના તેના બીજા પત્રમાંની ફેલીછટા લુઓ:

‘આપ સૌને, કે જેઓ, ગ્રામનાં કે પોતાનાં છોકરાને રમાડવામાંથી, કે લણાવવામાંથી, આજુબાજુવાળા વાંદા કે પરણેલા છતાં વંદા માણસો સાથે વાત કરવામાંથી, દલુ તો મૂતરીને છોં કરવાની હામ નથી એવાં છોકરાંના વિવાહ-લગ્નની વાત કરવામાંથી, આ વર્ષે તો પરીક્ષા આપી જ દેવી છે એવી ખોટી છટક બારી ય પ્રવૃત્તિમાંથી, જવાહર-દેનેડીના ફેટાને ફેમમાંથી બહાર ને બહારથી ફેમમાં નાખવામાંથી, ઉપર આવતાં હો અને વખત મળતો હો તો મણિલાલ, જે મુંબઈમાં મોટી મુઠો રાખી રાજબાઈ ટાવરની નીચે વાંચે છે, જે ટેબલ પર મુઠકાં ચેપડાંઓમાં બોવાઈ જતી ઈન્ડિયન શોધે છે,.....તે યાદ કરે છે.’

‘ભાઈ’ કે મિત્રને પત્ર લખે એટલે તે બધાં જ માણસોને-પાડોશીઓ તો ઠીક, દરજી, મોચી, લંગી સુદાને-યાદ પાડવટે. દક્ષિણ શુભરાતમાં અમારી રાતિના ખેડૂતો (ધણિયામા)ને ત્યાં કામ કરતા દુબળા (હાળી) તેમનાં સગાંસંબંધીઓને પત્ર લખે-લખાવે (ખીખ પાસેરતો, પોતે તો કઢકો લખ્યો હોય તો ને) તેની એક ખાસ ભાષા લઢણ (gargon)ની નકલ કરી તેણે લખેલ એક પત્રમાંથી થોડા શબ્દો નેવા નેવા છે:

‘ગામ અમદાવાદ મધે રહેનાર ભાઈ રજુ તથા ભાભી કુસુમ તથા ડોહા નાના તથા ડોહી તથા બાજુ વાચે ભાઈ.....પાછળ વારાં ધણીધણીઆણી...જત ગ્રામનાં લોકો તમને યાદ કરે છે. અમે દિવારી પર આવશું... તમારો કાગર મલિયો.’

આ ઉપરાંત પત્રોમાં, ચિત્રો, રેખાંકનો, જુદી જુદી આકૃતિઓ અને સમસ્ત્યો પણુ હોય. વાંચનારને પજવવામાં ય એને ખૂબ રસ. એક ઈનલેન્ડ કાગળ ખાઓખાચ એવો ભરેલો કે વાંચતાં દમ નીકળે. ચારે બાજુ ફેરવવો પડે. ને પછી ત્યાં જ એની ટંકર: ‘પત્ર ફેરવ ફેરવ શું કરો છો, ગાંડા લાગે છો. હીહીહીહી..... પત્ર વાંચતાં કેટલા દિવસ લાગ્યા?’ તેના પત્રો માહિતી-પ્રધાન તેટલા જ સર્જનાત્મક છે કેટકેટલું લેખું છે એમાં-સુંદર વર્ણનો, કવિતાની રચ-રચિત કે અપની પંક્તિઓ, લખારેલાં કાવ્યોની યાદી, જોયેલી ફિલ્મોનાં લિસ્ટ, મનનોય ચિંતન, રોષ, કટાક્ષ,

હાહ-બધું જ. એક નમૂનો: કવરમાં મુંબઈની ‘BEST’ ની ટિકિટ (ખીજું કાંઈ નહિ) પાછળ આમ લખીને મોકલેલી: ‘આ ટિકિટ સાલા બોચિયા અમદાવાદને બતાવજો કે બસની ટિકિટ આવી હોય અમારા મુંબઈમાં. ને બસ તો કેવડી હોય તમારો દરિયાખાન ધુમટ રહી જાય.’

એમ જ મુંબઈના લોકોને પણ તેણે ભાંડ્યા છે: ‘મશિનની જેમ હસીને Good Morning કહેનાર મુંબઈવાસીઓ.’ વળી, આ છે હાલના મુંબઈનું એનું અવલોકન: ‘મુંબઈના ખાસ કોઈ સમાચાર નથી, સિવાય કે રોજ ગાડી નીચે એક બે માણસો કચરાની જેમ ચગદાઈ જાય છે, સિવાય કે લોકો એકબીજામાંથી રસ ગુમાવતા જાય છે, સિવાય કે જ્યારે જોષએ અને જેટલો જોષએ એટલો ઘણું મળતો જાય છે...હું હું અને મુંબઈ છે, માણસ છે અને પરિસ્થિતિ છે. બેચ એકબીજાના પંજઓ નમાવવાની કોશિશ કરે છે. જોષએ, કાણુ છતો!’

પત્રનો જવાન ન લખનાર પર એ કેવો ગુસ્સે થતો! : ‘હું ધારું છું કે મધે અડવાડિયે અમદાવાદના ટપાલિયો જીવતા હતા...મારો P.C. મળી ગયો હશે જ.....ને હવે તમારો પત્ર નહિ આવે તો તમારી જિંધ બગડશે, તમારાં સપનાંમાં જૂતકાકણ તમને ખીવરાવશે અને જિંધ બગાડશે. તમારા પગમાં કાંટા વાગશે, તમારી આંખો બળવા માંડશે, અને તો યે પત્ર નહિ લખો તો તમારા માથામાં જૂ પડે! તમે નાપાસ થાવ, તમારું ભલું નહિ થાય!’

તે અભિમાની નહોતો, પણ સર્જકને છાજે તેવાં અહમ-ઝીરવ તેનામાં હતાં. પોતાને વિશે પણુ તે મન-માન્યું બોલે-લખે: (ગાડીના પ્રવાસનું વર્ણન)

‘ગાડીની અંદર એક કવિ હતો. એટલે ગાડી ખૂબ જ સંભાળથી ચાલવા માંડી. કવિએ પુરતક કાઢી વાંચવા માંડ્યું. બાજુવાળા ઘાટકાપરના જ ભાઈ સાથે વાત (થોડીક) કરી. ભાઈ એ કવિ તો જગરા, બહાર કોઈ વખત જુએ ને ખૂબ યાદ કરે...કવિને થયું લાવને આ ગાડીના પાટા નીચે કચરાતાં અંધારાને બચાવી લઈ, ...લાવને નદીમાં ડૂબી જતા પેલા તારાને કિનારાની સુકી હવામાં મૂકું.....’

અમદાવાદથી મુંબઈ જઈને મામા પરના પત્રમાં લખે છે: 'હું મહિલાલ છું; અને મુંબઈમાં છું. અને મુંબઈ મારામાં છે. મારી આકાષાલ દલુ અમદાવાદની સરકાર ચકરાય કરે છે. તમે મને મૂક્યા આવ્યા તે મને ખૂબ જ ગમ્યું હતું. વાતમાં ને વાતમાં લક્ષ્યમાં છે લક્ષ્ય ખોલેલું. મહિલાલે વગર વાતે ત્રણ માસિયા શુભાની અને એની વાત થઈ. પણ બધા લક્ષ્યમાં મહિલાલ ન હોય! મહિલાલ તો લાખે એક પાક.'

પ્રિય વાંચનાર! તમે કોઈ ન થે માનો પણ હું આ છેલ્લાં વિધાન સાથે સંમત છું. લગવાન પણ દેવો છે લાખે એક આવ્યા સર્ગ છે અને તે પૂરા પ્રકારે તેટલામાં જ તેને ઉપાડી લે છે! 'સદાચુ માગલ લામલ નાહી'!

મુંબઈમાં તે એકલો રહેતો. માતાપિતા વતનમાં, ગોરગામ (વલસાડ પાસે) રહે. જૂનું મુંબઈનાલ્ય વિમલ થતાં ત્યાં નોકરી કરતા ચાર ભાઈઓ અમદાવાદ આવ્યા અને સૌથી નાનો તે ત્યારે લગ્યતો હોઈ મુંબઈમાં જ રહેલો. તે અમદાવાદ આવે ત્યારે જીતરના મોટે ભાગે મામાને ત્યાં જ. પછી ભાઈઓને, મિત્રોને મળે. છેલ્લે, અંતિમ વિદાય લેતાં પહેલાં, તે મામાને ઘરે જ હતો. મહિલાલની રિશ્તિ ગંભીર થતાં, તેને સિવલ દોરિપટલમાં તકાલ ખસેડવા મામા (બાપુભાઈ)એ જો દોડધામ કરી તેની ગિલ્ડીમાં કદી નહિ કરી હોય. પુત્ર સમા લાડકા લાણેને શુભાવ્યા પછી મામા-મામીની આંખ નુકાતી નથી. હવે એ ઘરમાં મહિલાલને ખૂબ ભાવતું અને હંમેશાં બેની તે ઉધરાણી કરતો-સંભારતો (પરોમાં ય) તે 'વેગણુનાં રવેલાંનું શાક' કરતું મુરંજલ થઈ ગયું!

કોઈક વાર મનકમાં તે 'અમારે પણ પરણવું છે' એવું લખતો છતાં લખતો તે વિરોધ કરતો. કુદરતે તેની પાસે ક્યારેયો. તેના શબ્દોમાં 'લાડી લાવો' એવા મામાના પ્રસ્તાવના વચનમાં, 'ન લંકાગંગમ્લનં ચલિત્તનુપચ્યામિ કુચલ' એ પકિતથી શરૂ થતો ભાઈ હતો શ્લોક લખી મોડલ્યો હતો. હમર પણ ક્યાં એવી બધી હતી જ. ૧૯૩૬ના જુલાઈની ૧૯મી તારીખે તેનો જન્મ. ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ તે Ph.D. થવા પ્રવ્રત્તો હતો. તે પછી લગ્ન કરવું-જે ત્રણ વર્ષ

ગાદ-એમ સમજવતો પિતાને તેણે લખેલો સોમ્ય-તત્ર પત્ર વાંચી, પિતાએ એવો પત્રોતો પુત્ર પાયાની કેરી બનતા અનુકની દર્શા. એ પત્રમાંથી હું કયું ઉતારી શકતો નથી. એવા ઉતારાએનો તો પાર આવે એમ પણ નથી. મહિલાલના પત્રો તો, વ્યવસ્થિત સંપાદન કરી, સંગ્રહીઓની સંગતિથી બધા જ પ્રદર્શિત કરવા ઘટે.

કવિતા લખનાની શરૂઆત મહિલાલે 'માણુના શિષ્યો' એ કાવ્યથી ૧૯૫૩માં કરેલી. તે 'ગનશક્તિ' (મુંબઈ)માં છપાયેલું. ત્યારે તેણે પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હતું. અને, વનકિશુવર કાંબલ પાસ કરી, એ જ વર્ષે તે વાટોપરની વાડીલાલ ચત્રસંગ શરૂકલ હાઈ-સ્કૂલમાં દાખલ થયો હતો. ત્યાં કવિતાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહેલી. એ શાળામાં ભરતી જ રહેલું મુંબઈ રાજ્યની ચિત્રકલાની સ્પર્ધામાં સુવર્ણચન્દ્ર પ્રાપ્ત કર્યો હતો. શાળાના કવિસંમેલનમાં શ્રી મનમુખલાલ ઝવેરીની હાજરીમાં, 'અમાસમાં વીજ પડી ગઈ' એ કાવ્ય વાંચ્યું હતું. શાળાએ એ કાવ્યની ૧૫૦ પ્રત છપાવી, વિદ્યાર્થીઓમાં વહેંચી હતી. પ્રો. ઝવેરીની સહી (તા. ૬-૩-૫૭) વાળું જાણના કવિનું એ કાવ્ય જોતાં બાપુલ છે કે તેણે કવિતાલેખે ખૂબ જ ઝડપી પ્રગતિ કરી હતી. ચાર પાંચ વર્ષમાં તે સિદ્ધરત કવિ થઈ ચૂક્યો હતો.

માધ્યમિક કક્ષા સુધી લચુવામાં તે બહુ ઝગડેલો નહિ. હમા ધોરણમાં હતો ત્યારે પરીક્ષામાં ચોરી કરવાનાં પકડાઈ જવાથી એક વર્ષ બગાડેલું. તે ત્યાર પછી અભ્યાસમાં તેજ આવેલું. એસ. એસ. સી. પાસ થઈ મુંબઈની કે. સી. કૉલેજમાં દાખલ થયો હતો. અને પાઠ્યક્રમી સોમિલ કૉલેજમાંથી શરૂરાતી અને મંરૂત વિષયો સહિત ૫૭% માર્ક મેળવી બી. એ. થયેલો. એમ. એ. પણ બીજા વર્ષમાં સોમિયામાંથી જ પસાર કરેલી. શ્રી બ્યોલિન્ક દવેનો તે માનીતો વિદ્યાર્થી હતો. કે. સા. કૉલેજમાં કવિ પ્રો. સુરેશ દલાલનો સંપર્કનો તેને લાગ મળેલો; દરમિયાન કવિલેખની સભાઓમાં તે જતો. ત્યાર પછીની કવિ મહિલાલની પ્રવૃત્તિ તો અણીતી છે.

૩

—છતાં, તેની લેખન-પ્રવૃત્તિ પર એક અલ્પ

રહે છે. આ શબ્દ બળપ્રેરક છે, અને સત્ તત્ત્વની નિષ્ઠાને નિરંતર યાદ કરાવે છે. આ પ્રકાશન પાછળ લોકપ્રિયતા મેળવવાનું ધ્યેય નથી; લોકપ્રિયતા ઊભી કરવાનો આશય છે. વધુમાં શ્રી ઉમાશંકરભાઈએ કહ્યું કે, આ પ્રકાશનની નકલો ન વેચાય તો નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. તેમાં પ્રગ્નનો કાઈ દોષ નથી. પ્રગ્નને આપણે શુ આપ્યું છે કે જેથી તેની પાસે આશા રાખીએ? આવાં પ્રકાશનો તો વિચારોને ચાલતા કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. આ સારું કાર્ય છે, તેનો સૌને ચેપ લાગશે. માણસને કાર્ય કરતો જોઈને જ માણસો આવશે. આજે પ્રકાશિત થતું પુસ્તક લોકશાહી વિષે છે તે સૂચક છે. લિવ્જીઓની લોકશાહીમાં પણ લઘુમતિને જ મતાધિકાર હતો, જ્યારે આજનો

આપણી લોકશાહીમાં પુખ્ત વયના સૌને મતાધિકાર છે. આમ શીર્ષકમાંનાં ‘આપણી લોકશાહી’ એ શબ્દો સૂચક છે. લોકશાહીમાં મંજૂરની રહેણી છે. હવેનો સમય કટોકટીનો છે. પાંચમી ચૂંટણી તો પરસેવે પાડીશું તો જ આવશે, અને જો લોકશાહીનાં, રક્ષણ માટે આપણે પરસેવે નાંહ પાડીએ તો પછીથી લોકી પાડીશું તો પણ લોકશાહી વ્યવસ્થા જાળવી શકાશે નહિ. માટે આપણી સૌની લોકશાહીનું જતન કરવાની જવાબદારી છે. બધા વક્તાઓનાં પ્રવચનોને અંતે વિદ્યાવિહારનાં વિદ્યાર્થીઓએ મધુર ગીત ગાયું હતું. ત્યાર બાદ શ્રી. હેમન્ટ દેસાઈએ સૌ વક્તાઓનો તેમ જ આમંત્રિત મહેમાનોનો આભાર માન્યો હતો. અત્યંત આહ્વાદક વાતાવરણમાં સમારંભનું સમાપન થયું હતું.

સંદેશાઓ

‘Congratulations. Welcome new venture’.
Kaka Kalekar
(તાર દ્વારા)

‘તમે મહાનિય દાદાસાહેબના જન્મદિને જે નવી પ્રવૃત્તિ કરવા ધારો છો અને તે માટે પ્રથમ પુસ્તિકા દોદાસાહેબની જ પ્રસિદ્ધ કરવા ધારો છો તે બધી રીતે યોગ્ય છે. તમારા જેવો વિદ્યાપુરુષપુત્ર કર્મયોગી અને વિદ્વાન એવા પિતાને આ રીતે જ રમરી શકે અને તેમનો જીવનયોગ આ રીતે જ લોકગમ્ય અને જીવંત રાખી શકે. પ્રતિભામૂર્તિ શ્રી ઉમાશંકરભાઈ તે પ્રમંત્રે મંગળ પ્રવચન કરનાર છે એ જાણી વિશેષ પ્રસન્નતા થઈ. પ્રવક્તા પ્રસંગને અનુરૂપ જ છે.

તમારી નવી પ્રવૃત્તિમાં નવયૌવન સદાય આવતું રહે એવી આકાંક્ષા રવાભાવિક છે.’ પંડિત મુખલાલજી

‘સ્વ. પિતાશ્રીને જન્મદિને આપ ‘સન્નિધ પ્રકાશન’ની નવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરો છો તથા તેના પ્રથમ પ્રકાશન તરીકે વડીલની કૃતિ અને તે પણ લોકશાસન વિષયક બહાર પાડો છો, તે જાણી ખુશી થઈ. આપના અલિ-કૃમને સફળતા ધન્યું છું.

પ્રગ્નનાં અનેક દિશાના વિવિધ અબુદ્યને ધ્યાનમાં રાખી આપણે શુદ્ધ અને સાર્વત્રિક પર્વેષણા હરેક વિષયમાં કરીએ અને લોકશિક્ષણનું ઉત્તમ કામ સાધીએ એ તો

યુગધર્મ ગણાય. એ યુગધર્મ સર્વ કાળે સાક્ષરો અને પર્વેષકોનો હોય છે જ, પણ અત્યારે તો તે અનિવાર્ય છે. આ આપણી પ્રાર્થના મારલીએ સારસ્વતિ યાવઃ સર્વાં હવશ્વે। તા નમોદયતત્રિવે।’

‘તમારી ચાલુ અનેક પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત સન્નિધ પ્રકાશનનો આરંભ કરો છો એ જાણી આનંદ થાય છે. ‘અભ્યાસ’ માસિક અને તેની આતુર્પ્રિય પ્રવૃત્તિઓને તમે કુશળતાથી વિકસાવી છે અને તમારી રાહબરી નીચે સન્નિધ પ્રકાશન પણ સફળતાને વરશે એ વિષે મને શંકા નથી. એ પરતે મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.’

‘તમારા સંચાલન નીચે ચાલતી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં ‘સન્નિધ પ્રકાશન પ્રવૃત્તિ’નો ઉમેરો થાય છે - અને તે પણ પૂ. દાદાસાહેબના જન્મદિને - જાણી ખૂબ આનંદ થયો.

જે સમાજમાંથી ‘નિષ્ઠા’ જ અદશ્ય થતી જાય છે એ સમાજમાં ‘સન્નિધ’ સ્થાપવાનો યતન મહત્વાકાંક્ષી હોવા છતાં જરૂરી છે. ‘સન્નિધ પ્રકાશન’ પ્રવૃત્તિનાં પ્રકાશનો, દિશાચલ્ય બનતા જતા આપણા દેશને સંક્રાંતિકાળમાં પ્રેરક અને માર્ગદર્શક નીવડશે ને ઝાંખો પડવા માંડેલો આત્મવિશ્વાસ પુનઃ સતેજ બનાવવામાં સંકળ નીવડશે તો તમારો પુરુષાર્થ લેખે લાગશે. આ શુભ પ્રવૃત્તિ ખૂબ પાંગરે એવી પ્રાર્થના હું કરતો રહીશ.’ રામુ પંડિત

[અનુસંધાન પૃ. ૧૯૪]

અભ્યાસ

૬૬
વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

જાન્યુઆરી - ૧૯૬૭

નિઘ્ન સંમૂળા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રીવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૬ - અંક ૬

“પ્રભ તો કુમારિકા છે, અને એને કુવારી મટાડવા હજી ત્યાં છે।
તો એને વરે, એને સુખી કરે, એનું નિરોક્ષણ કરે, રાત્રે ફરીને એનાં
દુઃખોનો અને દરિયાદોનો અભ્યાસ કરે. રામે ધોખીની બિકતી વાન સાંભળી
સીતાજીનો ત્યાગ કરેલો. તમે પણ પ્રભમત જાણીને એ પ્રમાણે વર્તવાનો
યત્ન કરો. રાજની વલવાર એ સંહાર કરવાનું ચિહ્ન નથી, એ તો રાજનો
ધર્મ ખાંડાની ધારે ચાલવાનો છે એ વાતના સાક્ષીરૂપે છે. ખાંડું હમેશાં
ચાહ અણ્યાવે છે કે ખાંડાની ધારે ચાલજો, સીધે રસ્તે ચાલ્યા જાજો.
આકાશવણી ન જરો।”

ગાંધીજી

[‘અહાદેવશાહની ડાલરી’, પુસ્તક સાવમું. સંપાદક : બંદુલાલ મગુસાઈ દલાલ.

મકાશક : સાબરમતી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ-૧૩.

પહેલી આવૃત્તિ; ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૫. પૃ. ૧૧૮]

અભ્યાસ

અનુક્રમ

સામાન્ય ચૂંટણી : થોડી વિચારણા	૧૬૬
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
હાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી ૧૯૨૦-૪૪	૨૦૭
પાઠદીપી	૨૧૩
રાષ્ટ્રવાદી અર્થશાસ્ત્રી મોખલે	૨૨૫
ન. ઉ. રાજગુરુ	
અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઇતિહાસ-૧૩	૨૩૧
પત્રકારિત્વ અને રાજકારણ	
પ્રવીણચંદ્ર પારેખ	
અપારમર્થીને પત્રો	૨૪૦
ગ્રોથિ પત્ર : 'કવિજીવન' નવલરામ	
સુમન શાહ	
લોકશાહી અને પિંડા	૨૪૫
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
કાવ્ય રસ વિવેચન : 'ખજાનાં પાણી'	૨૪૭
જયંત મોદી	
અપદ્મ નાગરિકોને આહવાન	૨૪૯
દાદા હમધિકારી	
વાચન અને વિવેચન	૨૫૨
મધપૂડો	
'રેમેસ'	
વિશ્વ ઇતિહાસ પદ્ય અંતરંગ ઇતિહાસ !	૨૬૦
સહુને બાંહેડે રવાનાં ન્યા !	૨૬૬, ૨૬૪
વિદેશી મદદ	૨૬૬
કૌમી તાલીમ	૨૬૬
અંકિર કુસૈન	૨૬૬

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિંગ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઇ. અંગે પત્ર વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરતજ ખીકવું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થયેલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાથેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

અભિપ્રાય

વિદ્યા વિભાતુ હૃદયે નવસર્જનાય ।

સામાન્ય ચૂંટણી : થોડી વિચારણા

લોકશાહી દેશોમાં નિયત સમયે થયાં કરતી ચૂંટણીને 'સામાન્ય' નું વિશેષણ લગાડવામાં આવે છે. એનું એક કારણ એ છે કે તે ચૂંટણી જોઈ એક વ્યક્તિ અગર મંડળ અગર મંસ્થા માટે નહીં પણ સર્વસામાન્ય સત્તા-પ્રતિનિધિવપદો માટે ચોખ્ખી છે. બીજું કારણ એ હોઈ શકે કે એમાં સામાન્યજનો ભાગ લે છે. આ બધાં, અગર મોટા ભાગનાં, સામાન્યજનો જ્યારે સમજપૂર્વક, સન્નિદ્રાથી, સાવધાનીથી અને સંયમપૂર્વક ચૂંટણીના કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે એ સામૂહિક પ્રયોગ અસામાન્ય સિદ્ધિઓ નિર્માણ કરે છે. 'સામાન્ય ચૂંટણી' એ જોઈ એક માણસ કે પછીને જતાડવા માટેની જોઈવણ નથી. આમજનતામાંથી સામાન્યતાઃ ગમે તે વ્યક્તિ ઉમેદવારી કરી શકે, અને એવી ઉમેદવારી તથા હરીફાઈ બાદ, વિજયી ઉમેદવારો વિવિધ પક્ષો-પરિણામોમાં એકત્રિત હોય તે પછી બહુમતી ધરાવતા પક્ષમાંના યુનિટ માણસોની સરકાર રચાય એવી શિરસ્તો છે. એટલે, સામાન્ય ચૂંટણી દ્વારા સરકાર રચવાની વ્યવસ્થા પણ લોકશાહી દેશોમાં અપેક્ષિત છે.

જે દેશમાં લોકતંત્ર હોય ત્યાં રાજ્યની સાર્વભૌમ સત્તાનું ઉગમસ્થાન લોક છે, એવી સત્તાના સૂત્ર-ધારણ લોકો અગર તો લોકોના પ્રતિનિધિઓ છે, અને એ સત્તાને ઉપયોગ સાધત તરીકે થકને લોકકલ્યાણ સાધવાનો એમાં સતત ઉદ્દેશ અને કાર્યક્રમ રહેલો છે. લોકો જ્યાં રાજ્ય કરે તે લોકશાહી; પણ બધા લોકો રાજ્ય કરી શકે એ અસંભવિત છે. એવી વ્યવસ્થા વ્યવહાર ન બને; માટે, બધા લોકોને બદલે થોડા લોકો રાજ્યકર્તા અને પારાસભ્યો બને છે. આવા 'થોડા' લોકો જાણ હોય તે નહીં કરવા માટે ચૂંટણી ચોખ્ખી છે. પસંદગી અગર નિમણૂકનો માર્ગ હંમેશ દોપચુકત જ હોય એવું નથી; ચૂંટણી પદતિ સદૈવ નિર્દોષ જ નીવડે એવું પણ નથી. છતાં, ચૂંટણીની રીતરસમ એકંદરે એમાં અનિયંત્રિતા છે, અને એ દ્વારા પસંદ થતા લોકપ્રતિનિધિઓ આખરે તો જોઈ એક વ્યક્તિ કે મંડળને બદલે લોકસમુદાયને વિશેષ જવાબદાર રહેતા હોવાથી તેમની જવાબદારી અને સામાજિક જવાબદારી સતેજ રહેવાની વધુ આશા રહે છે. ચૂંટાએલા આવા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાના ગમે તે વિભાગમાંથી આવી શકે છે અને એમનાં પછી મુક્ત મર્યાદિત હોવાથી નિરુદ્ધતાનો ભય ઘણો ઓછો રહે છે. 'એક વાર આપણે ચૂંટયા એટલે કાયમ વિજયદશ આખતાં રહીશું' એવું નથી! ફરી ફરી ચૂંટાવું પડે છે. એમાં જ જોઈ જોઈ વાર હારવાની તૈયારી પણ સમજી પડે છે.

ચૂંટણી કેટલાં વર્ષે કરવી, કેવી રીતે કરવી, ક્યાં પદ માટે કરવી વગેરે બાબતો વિષે સ્વાભાવિક જ બધા દેશોમાં એકસરખો કાયદો કે યોજના ત હોઈ શકે. અમેરિકાના પ્રમુખનાં ચૂંટણી દર આર વર્ષે (નવેમ્બરના પ્રથમ સોમવાર પછીના મંગળવારે) થાય છે, અમેરિકાના સમગ્ર ધ્યાન-કેન્દ્ર 'કોંગ્રેસ'ના નીચલા ગૃહ 'હાઉસ ઓફ રેપ્રેઝેન્ટેટીવ્સ'ના તમામ સભ્યો દર બે વર્ષે ચૂંટાય છે અને ઉપલા ગૃહ સેનેટના કે સભ્યો દર બે વર્ષે નિજા થાય છે પણ ફરી ચૂંટાવો લાયક છે; બ્રિટનમાં વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષો સુધી જોઈ એક સરકાર સત્તા પર રહી શકે છે, પણ સામાન્યપણે એટલી મુદત પૂરી થતાં સુધી જોઈ સરકાર બ્રિટનમાં સત્તાધારને ચિટકી રહેતી નથી અને એ રીતે પાંચ વર્ષની અંદર બ્રિટનમાં સામાન્ય ચૂંટણીનો ચક્રારો ફરી ચાલુ થાય છે; ફ્રાન્સના તવા પાંચમા પ્રમંસત્તાધીન બંધારણ પ્રમાણે પ્રમુખની ચૂંટણી દર સાત વર્ષે થાય છે;

ભારતમાં દર પાંચ વર્ષે ચોક્કસ સમયે ચૂંટણી યોજવાનો બંધારણીય આદેશ છે-પાંચ વર્ષ પહેલાં પણ નહીં, પછી પણ નહીં; અંતમાં, દેશ દેશ વચ્ચે ચૂંટણીના સમયમાં ફેર છે. ચૂંટણીની પ્રથા પણ દરેક લોકશાહી દેશમાં ભુલો હોય છે. બ્રિટનમાં અને ભારતમાં મોટા ભાગે એક બેઠક ધરાવતાં મતદારમંડળોમાં સાદી બહુમતીથી સહુપ્રથમ આવનાર ઉમેદવાર વિજયી બહેર થાય છે, બ્યારે યુરોપના ઘણા દેશોમાં ‘પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ’ (‘પ્રપોર્શનલ રેપ્રેઝેન્ટેશન’) ની અને ‘પક્ષીય યાદી’ (‘પાર્ટી લિસ્ટ’) ની ચૂંટણી-વ્યવસ્થા છે, તો અમેરિકામાં પ્રમુખની ચૂંટણી પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રમુખનું ખાસ મતદાર-મેડળ, પણ હકીકતમાં લોકો કરે છે અને ‘કોંગ્રેસ’ના સભ્યોની ચૂંટણી જે તે ઘટક-નાજ્યોમાંના લોકો જ સીધી રીતે કરે છે. વળી, અમેરિકન પ્રમુખને લોકો પ્રત્યક્ષપણે ચૂંટી કાઢે છે, બ્યારે બ્રિટિશ અને ભારતીય વડાપ્રધાનોને એમના પક્ષે બહુમતીથી કે સર્વાધુમતે ચૂંટે છે.

પરંતુ, ચૂંટણી અંગેના ઉપરોક્ત તકાવતો હોવા છતાં યે બધા લોકશાહી દેશોમાં ટેટલીક બાબતો સમાન અને સર્વસંમત છે. ચૂંટણી એટલે પસંદગી, અને પસંદગી એટલે મુક્તપણે રમૂ થતા વિવિધ અને વિરોધી વિકલ્પો વચ્ચે કોઈ એકની પસંદગી. જે એક જ પક્ષ અગર મંડળમાંથી બધા ઉમેદવારો ભાલા રહ્યા હોય તો પસંદગીનો આજો અવકાશ રહેતો નથી. વ્યક્તિઓ અને નીતિરીતિઓ બ્યારે વિકલ્પે રમૂ થાય છે ત્યારે એમાંથી એકની પસંદગી કરવાનો હક્ક સાચેસાચ કીમતી અને આકર્ષક નીવડે છે. આ અર્થમાં ‘એકશાહી’, ‘એકપક્ષીય સત્તાશાહી’, ‘સરમુખત્યારશાહી’ અને ‘લશ્કરશાહી’ દેશોમાં થતી ચૂંટણીઓ એ પરંપરા તો ચૂંટણી નહીં, પણ આલાકી છે! બીજું, લોકશાહીમાં મતદારોની લાયકાત એકસરખી અને બને તેટલી વ્યાપક રાખવામાં આવે છે. તોપુરુષની સમાનતા તો એમાં સિદ્ધ હોય છે જ, પણ ૧૮ કે ૨૧ કે ૨૫ વર્ષની વયે પહેલેલે દરેક વ્યક્તિને મતદાનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. મતનો હક્ક મેળવવા માટે સંપત્તિ કે શિક્ષણ કે વ્યવસાય કે પદ કે મોભો એની કશાની લાયકાત પૂર્વશરત તરીકે હોતી નથી. સહુને એટલે જ દરેક વ્યક્તિને અને પક્ષને, પોતપોતાનો પ્રચાર કરવાની મેકળાશ હોય છે એ ત્રીજી મહત્ત્વની વાત છે. ગમે તેટલી નાની, અરે એક જ માણસનો, લઘુમતી હોય તો પણ તેને બહુમતી જેટલી જ પ્રચારકાર્યની છૂટ છે. જે દેશોમાં લોકશાહી નથી ત્યાં ચૂંટણીઓનું ‘નાટક’ લજવાય છે, પણ આવી રત્નત્રતાઓનું વાતાવરણ ત્યાં હોતું નથી એ સમજવા જેવું છે. ચૂંટણીનો એક અર્થ એ છે કે કોઈ બહુમતી કાયમની બહુમતી નથી, અને કોઈ લઘુમતી હંમેશની લઘુમતી નથી. બહુમતીનું રૂપાંતર લઘુમતીમાં થાય છે, અને લઘુમતી બહુમતી બની જાય છે; અને આવો જાદુ ચૂંટણી દ્વારા, મતપેટીમાં મતદારોએ મૂકેલા ‘મતપત્રો’થી, થાય છે. એનો જ અર્થ કે, સામાન્ય ચૂંટણી એ એક જાતની શાંત ક્રાંતિ છે. એ દ્વારા પ્રજાજનો માત્ર પોતાના પ્રતિનિધિઓને જ પસંદ કરતા નથી; પોતાને મજૂર અગર નામંજૂર એવા વિચારો-કાર્યક્રમોને પણ એમાં આવકાર કે જાકારો આપવાનું કામ પ્રજા કરે છે. અને, એટલું કરીને યે અટકવાનું નથી. મનપસંદ પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાયા બાદ એમણે સર્વસંમત અગર બહુજનસંમત નીતિ પ્રમાણે લોકોની વિવિધલક્ષી સુખાકારી માટે કામે લાગી જવાનું છે. એવા કામના આધારે પછી આ લોકપ્રતિનિધિઓ ફરી આવનારી ચૂંટણીમાં પ્રજાનો ટેકો માગી શકે છે અને મેળવી શકે છે. પ્રજાકીય કલ્યાણનાં કાર્યો કરવાનો ઈશરો કોઈ એક વ્યક્તિ કે જૂથનો નથી. પ્રજાસેવા દ્વારા પ્રજાચાહના મેળવવાને વારતે દરેક વ્યક્તિ ને જૂથ એકસરખાં લાયક છે. સરવાળે, લોકશાહીમાં ચૂંટણી અનિવાર્ય છે અને તે અવારનવાર યોજાય છે એટલે લોકો માટે સમસલામતનો સથ-વારો રહે છે.

મતદાનનું મહત્ત્વ

ચૂંટણી એટલે મતદાન, અને મતદાન તે ગુપ્ત કાર્ય છે. એ સતત, યોગ્ય સમયે, કરતાં રહેવું જોઈએ. એ ગુપ્ત રીતે કરવું જોઈએ, એટલે કે મત કેને આવે તો બહેરે કરી દેવાનું બંધન કોઈ મતદાર પર ન હોવું જોઈએ. મતદાર પોતે પ્રચારક તરીકે પોતાના મત અને અભિપ્રાયની બાજુ અને બહેરાત કરે તે

લુદ્ધી વાત છે. એવું કહેવાની એને છૂટ છે. એમ કહીને, એ રીતે જ અન્ય લેખિ પણ વર્તે એવી, અપેક્ષા રાખવાની એને છૂટ છે. પણ, મતદાનની પદ્ધતિ માત્ર એ પ્રકારની હોતી નોંધે એ કે જેમાં દરેક મતદારની પર્સનલી એટલે કે મતપત્ર ગુપ્ત રહે. અમુક જ ઉમેદવારને અગર પક્ષને મત આપવો પડશે એવું દબાણ કોઈ મતદાર પર થવું ન જોઈએ. એવા દબાણની શંકા અગર ખીક રહે એવી આભેલવા જીભી થવા દેવી ન જોઈએ. મત કોને આપ્યો, ક્યાં કારણોસર આપ્યો, કઈ અપેક્ષાથી આપ્યો એ બધાં વિષે રહેાટ કરવાના કોઈ જવાબદારી અગર ફરજ મતદારની નથી. મતદાન જેમ ગુપ્ત કાર્ય છે તેમ એ વ્યક્તિગત રાહે થવું, અંગત સ્વરૂપનું કાર્ય છે.

મતદાનનું મહત્ત્વ જરા પણ ઓછું આંકવું નોંધે નહીં; 'મત તો દર બે કે ચાર કે પાંચ વર્ષે જ, એક વાર આપવાનો મોક્ષ મળે છે ને!' એવું કહીને મતની મરફરી કરવી નોંધે એ નહીં. ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ખરેખર તો દરેક સામાન્યજનને રાજ્યના અને જાહેર પ્રશ્નો તથા કાર્યોમાં સક્રિયપણે સામેલ થવાની તક સાંપડે છે એ અગત્યની બાબત છે. ઓછામાં ઓછું એટલું સામેલ થવપણું તો દરેકે કરવું જ નોંધે એ. પણ બે ચૂંટણીઓ વચ્ચેના ગાળામાં પણ મતદારે જાગૃત અને જવાબદાર અને સક્રિય રહેવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. ચૂંટણીને દિવસે મતદાર જેટલો સાર્વભોમ છે તેટલો બાકીના દિવસોએ નથી એનો અર્થ એવો નહીં કે વચગાળાના સમયમાં એ સાવ અસહાય અને નિષ્ક્રિય બની જાય. મતદાનનો મોક્ષ લાંબી તપશ્ચર્યાથી મળે છે, અને અવારનવાર-નિયત સમયે-એ લઘુવો પામવાની તક મતદારોએ ફરેલા રોજિંદા કર્તવ્યપાલન બાદ મેળવેલી લાયકાતને કારણે મળે છે. મતદાન તરફ બેદરકાર રહેનાર નાગરિક લોકશાહી તરફ બેધ્યાન બની જતાં વાર લાગતી નથી.

મત એટલે દરેક વ્યક્તિની અમૂલ્ય થાપણ. એનો યોગ્ય વિનિયોગ કરવો એ દરેકનો હક્ક ■ અને દરેકની ફરજ પણ છે. લોકશાહી દેશોમાં મતદાનનો હક્ક મૂળભૂત કાયદામાં કે બંધારણમાં લખેલો હોય છે અને મતદારો એને ફરજ સમજીને વાપરે છે. એ જ સારો આદર્શ છે. એ રીતે થતું ૭૦ થી ૮૦ ટકા જેટલું મતદાન લોકશાહીને પુષ્ટિ આપનારું બળ નીવડે છે. બ્રિટન-અમેરિકા જેવા દેશોમાં સામાન્ય ચૂંટણીઓ વખતે આટલું મતદાન-અમાણુ જેવા મળે છે એ ઘણું સારું અને હિંચું ગણી શકાય. ઑસ્ટ્રેલિયા જેવા કેટલાક દેશોમાં કાયદાથી મતદાન ફરજિયાત કરાવ્યું છે, એટલે ત્યાં ભાગ્યે જ કોઈ મતદાન કર્યા વગરનો રહી જાય છે. પરંતુ સરખાપત્યાર-શાહી દેશોમાં અગર સામ્યવાદી હક્કમતો હેઠળના પ્રદેશોમાં ૬૦, ૬૫, ૬૯ ટકા જેટલું મતદાન થાય છે એ તો હંકારે નેરે કે લાઠીગોળાની ખીક! અને તે પણ પાછું એક જ પક્ષ કે હાંકમતી તરફેણમાં થએલું મતદાન હોય છે. એને કોઈ સાચી ચૂંટણી ગણી શકાય નહિ.

લોકશાહી ભારતમાં આપણે સહુ મતદારોએ સમજ-વિચારીને આપણા મનગમતા ઉમેદવારો-પક્ષોને મત આપવા નોંધે એ. મત નહીં આપનાર માણસ કેવળ એક મત વેડફી નથી નાખતો; નકારાત્મક રીતે એનો એ એક મત કોઈ ને કોઈ ઉમેદવારને ફાળે જ જાય છે. અને, જો કોઈ એક ઉમેદવાર અગર બધા જ ઉમેદવારો ખરાબ હોય તો સામાન્યપણે આલો નહીં અપાએલો મત કદાચ સૌથી ખરાબ ઉમેદવારને જ મળ્યા જેવું બને છે! તમામ ઉમેદવારો એક સરખા ખરાબ હોય એવું ભાગ્યે જ બને. એટલે, સૌથી ઓછા ખરાબ ભાગતા ઉમેદવાર કે પક્ષને મત આપવો એ જ મતદાન યોગ્ય રીતે કર્યાનો પુરાવો બની રહે છે. સારા ગણુતા માણુસો મતદાન નહીં કરીને, ખરાબ મનાતા માણુસોને જ ચૂંટી કાઢવાની કુસૈવા કરતા હોય છે એ રખે ભુલાય!

ઉમેદવારીની જવાબદારી

ઉમેદવારી એટલે જવાબદારી. પુખ્ત વયનો (૨૧ વર્ષ અને ઉપરનો) ગમે તે નાગરિક મતદાર થવાને પાત્ર છે એમાંથી જ અમુક નિયત હિંમત અને પાત્રતા (જેમ કે, ભારતમાં લોકસભાના સભ્ય થવા માટે ૨૫ વર્ષની હિંમત અને રાજ્યસભાના સભ્ય થવા માટે ૩૦ વર્ષની હિંમત; અમેરિકાના પ્રમુખ થવા માટે ૩૫ વર્ષની

હમર અને અમેરિકામાં જન્મ ઉપરાંત એ જ દેશમાં ૧૪ વર્ષનો સતત વસવાટ, ઇત્યાદિ.) સિદ્ધ કરનાર ગમે તે મતદાર ઉમેદવારી કરી શકે એવી ભોગવાઈ લોકશાહી દેશોમાં હોય છે. હવે, ઉમેદવારીનો ભંગ હોવો નોંધ્યો, પણ ઉમેદવારી એ કંઈ ગમત નથી. એને સહેલી કે સંસ્તી નહિ ગણવી જોઈએ. ઉમેદવાર સ્વ-નિષ્ઠ હોવો જોઈએ, સ્વાર્થી નહીં; વ્યક્તિગત વિચારો-શ્રદ્ધાઓ ધરાવનારો હોવો જોઈએ, પણ પોતાનો જ વિચાર કરનારો અને પોતાના લાગણી ગણતરીઓ કરનારો નહીં. ઉમેદવાર પોતાના અંતરાત્માને તેમજ પ્રખ્યાત ભૂત અંતરાત્માને જવાબદાર હોવો જોઈએ. પોતાની સેવા દ્વારા લોકતંત્રમાં સામેલ થવાનો હરખ એને હોવો જોઈએ. લોકતંત્ર જે લોકો વડે ચાલે છે તે તેમાં લાગ લેવાને વારસે અનેક લોકોએ આગળ આવવું જ જોઈએ. દરેક જણ પોતાની શુદ્ધિ, શક્તિ, સમજ પ્રમાણે આવી ભૂમિકા લજવશે. લોકશાહીમાં દરેકની ભૂમિકા કામની છે અને અગત્યની છે. સ્વાભાવિક જ, દરેક ભૂમિકા એકસરખી નહિ હોય કે એકસરખું મહત્વ ધરાવતી નહિ હોય; પણ એ ભૂમિકા લજવવાનો ઉત્સાહ અને પ્રામાણિક પ્રયત્ન એકસરખો સહુનો હોવો જોઈએ.

ઉમેદવાર ચૂંટણીમાં-એટલે કે હરીફાઈમાં-પ્રવેશે છે તે જીતવાને વારસે, હારવાને વારસે નહીં; એ તો દેખીતું છે. પણ જીતવાથી જ ઉમેદવારીની ભૂમિકા સફળ થઈ એમ કહી નહીં શકાય. અનેકમાંથી એક જ જીતશે; પણ જે હારેલા હશે તેમની એ ઉમેદવારીઓ સ્પર્ધા માટે, ચૂંટણી માટે, લોકશાહી માટે મદદરૂપ હતી અને ગણવી જોઈએ. એટલે, પરાજિત ઉમેદવારોની હાંસી ઉડાડવાની જરૂર નથી. વળી, કરોળિયાની માફક, ફરી ફરી ચૂંટણી લડવાને અને અંતે એમાં વિજયી થવાને સહુ ઉમેદવારોનો હક્ક છે, અને એવા ખર્ચારથી એમણે લડત આપતા રહેવું જોઈએ. જીતવા માટે દરેક ઉમેદવારે જિજ્ઞાસુ અને જીદથી મથામથ કરવી જોઈએ; પણ ગમે તેમ કરીને જીતવાનું જ અનૂભવે ઉમેદવારે ખતાવવું નહીં જોઈએ. અન્યને પહોંચીને જીતવાથી કામચલાઉ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ અને વિજય સધાય છે, પણ લોકશાહીને તો નુકસાન જ થાય છે. જીતવા માટે દરેક ઉમેદવારે સન્માન્ય અને સુચોય માગો અપનાવવા જોઈએ. 'કોઈ એવું કરતું નથી માટે હું પણ એવું નહીં કરું,' એવી મોહક દલીલગાળમાં ને ચાલમાં ઉમેદવારે ફસાવું નહીં જોઈએ. ગમે તે રીતે અને ગમે તેવા સાધનો-માર્ગોથી ચૂંટાએલા ઉમેદવાર કરતાં તો સારી રીતે, અને સ્વચ્છ રીતરસમે વડે હારેલ ઉમેદવાર-એક કે વધુ-લોકતંત્રની માત્રાને વધારે છે। એટલે, વિજય મેળવવાની પણ રીત હોવી ઘટે. એવો વિજય મળે તો પછી એને પચાવવાની સૂઝ આપોઆપ આવે. એવી સમજને પણ વિજયી ઉમેદવારે વધારવી જોઈએ. વિજયથી ગર્વ ન આવે, ગેરહાજર પણ ન આવે; વિજયથી જે વધુ નષ્ટ બને, વધુ કર્તવ્યશીલ બને-એ સાચો લોકપ્રતિનિધિ બની શકે. એણે પછી કેવળ પોતાના જ મતદારોનું પ્રતિનિધિત્વ નથી કરવાનું. એના મતદારમંડળમાં રહેતાં અને એની વિરુદ્ધ જેણે મતો આપ્યા હોય તેમનો પણ એ 'ચૂંટાએલો' પ્રતિનિધિ છે એ ભાવના અને હેતુસંપત્તિ એણે કામ કરવાનું છે.

ઉમેદવારે ચૂંટણી-પ્રચાર વખતે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક બનેની ભૂમિકા લજવવાની છે. લોકો પાસેથી, મતદારો પાસેથી, સાથીદારો પાસેથી અને વિરોધીઓ પાસેથી એણે શેન્ટેરોજ ધણું શીખવાનું છે ને મેળવવાનું છે. તે જ પ્રમાણે, પોતાની મતિ અને મત્તા મુજબ, સંયમપૂર્વક, એણે લોકો સમક્ષ રજૂઆતો પણ કરવાની છે. લોકોને લડકાવવાનું પ્રમાણમાં જાણ સહેલું છે, પણ લોકોને બહેકાવવામાં લોકશાહીની શક્તિ નથી, હાસ છે. લોકોને સાચો અને સારી વાત કહેતા રહેવું જોઈએ. લોકો સમક્ષ સત્ય, હકોકતો, દલીલો મૂકતાં રહેવું જોઈએ. લોકો સાથે વાતચીત કરવાનો મોટો ચૂંટણીમાં સવિશેષ અને ઉત્કટ હોય છે. એ ગોષ્ઠિઓ બેતરફી હોવી જોઈએ-ઉમેદવાર પ્રખ્યાત સાંભળે અને પ્રજા ઉમેદવારનું સાંભળે. પ્રચાર-પદ્ધતિઓ વિષે ઉમેદવારે બંને તેટલી જાણતીથી ચોખ્ખાઈ અને ન્યાયપ્રિયતા સર્વત્ર રેલાવવી જોઈએ. પ્રતિસ્પર્ધીઓ પર અંગત ટીકા કે વ્યક્તિગત કડવા પ્રહારો નહીં કરતાં એની નીતિનો વિરોધ કરવો જોઈએ. વૈચારિક સપાટીએ, કાર્યક્રમોની સારીનરસી યુગ્યતાની કક્ષાએ સામસામાં ભાષણો, લખાણો વગેરે થવાં જોઈએ.

લોકશાહીમાં દરેક નાગરિક ચારિત્ર્યશીલ હોવો જોઈએ. લોકશાહીની આ અપેક્ષા ધણી અધરી અને આદર્શયુક્ત છે એમાં શંકા નથી. પણ, લોકશાહીમાં દરેક ઉમેદવાર તો ચારિત્ર્યશીલ જોઈશે જ. એ ક્યારે બને? બે મોટા ભાગના લોકો સારા, પ્રામાણિક, મહેનતુ, સહિષ્ણુ, સમાજસેવાની વૃત્તિવાળા, નિર્ભય અને સચ્ચરિત હોય તો એવા લોકોમાંથી સન્નિધ અને સુચરિત ઉમેદવારો મળી શકે. ઉમેદવારનું પોતાનું અંગત જીવન જરૂર છે અને એમાં એને સંપૂર્ણ વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ; પણ જાહેર જીવનમાં જે પ્રવેશો તોનું અંગત જીવન આપોઆપ અમુક અંશે અંકુશચાલુ અને નીતિનિયમોથી ભરેલું બની જાય છે. પ્રજા પોતાના પ્રતિનિધિઓ અને નેતાઓ પાસેથી જ વધારે સારા, ઉદત આચારવિચારની અપેક્ષા રાખતી હોય છે. એ અપેક્ષા પૂર્ણ કરવાનું જિંદું નિશાન તાકનાર વ્યક્તિ જ પ્રભાવક ઉમેદવાર પણ નીવડે છે.

રાજકીય પક્ષોની ફરજ

લોકશાહીમાં રાજકીય પક્ષોનું અસ્તિત્વ અનિવાર્ય છે. વિવિધ અને વિરોધી અભિપ્રાયોની રમઝડ ત્યાં હોય ત્યાં લોકશાહી છે. આવા વિવિધ વિચાર-અભિપ્રાયપ્રવાહોને યોગ્ય વળાંક આપવાનું અને એમને સંસ્થાકીય સ્વરૂપ આપવાનું કાર્ય રાજકીય પક્ષો કરે છે. રાજકીય પક્ષો વિના લોકતંત્ર ચલાવવું અશક્યવત્ છે. રાજકીય પક્ષોની હરતી ટાઈ લોકશાહી બંધારણમાં નિર્દેશાએલી હોતી નથી, છતાં રાજકીય પક્ષોની હામગીરીને સ્વયંસિદ્ધ ગણીને લોકતંત્રનો વ્યવહાર ગોઠવાતો હોય છે.

પણ રાજકીય પક્ષો અનિવાર્ય છે એટલે એ હંમેશા આચરકાર્યક પ્રવૃત્તિઓ જ કરે છે એવું નથી. પક્ષો પોતાપોતાની બિમારીઓમાં સપડાય છે. લોકશાહીના ક્ષય કરવાની કુસેવા પણ તેઓ કરી શકે છે, કરે છે. એટલે, રાજકીય પક્ષોની રચના, એમનું તંત્ર, એમનું સભ્યપદ, એમની વિચારસરણી, એમના કાર્યક્રમો એ બધામાં લોકશાહી રીત અને ભાવના હોવી આવશ્યક છે. સમાજના મોટા ભાગના લોકો ટાઈ રાજકીય પક્ષોના સામાન્ય કે સક્રિય સભ્યો હોતા નથી-આવા અપક્ષ નાગરિકોએ સરવાળે લોકશાહીના સમગ્ર પક્ષે રહીને રાજકીય પક્ષોમાં પેસી જતાં બિનલોકશાહીપણાને ઝોલું કરતા રહેવાનું છે, બને તો દૂર કરવાનું છે.

રાજકીય પક્ષો બહુ હોય તો લોકશાહીના વિકાસ મંદ પડે છે, ક્યારેક તે અટકી જવાનો ભય જોશે થાય છે. પક્ષો નહિ હોય તો લોકશાહી ખતમ થતાં વાર લાગતી નથી. આંદોલનમાં આંદોલન એ પક્ષો તો હોવા જ જોઈએ, પણ બે જ હોવા જોઈએ એવું નથી. બે પક્ષો પ્રમાણમાં બળવાન હોય અને સમ-તોલ હોય તથા અન્ય બે મજબૂત પક્ષો અસરકારક રીતે લઘુમતીમાં કામ કરતા હોય તો તેમાં કશો બાધ નથી, બજે એ સારું છે. લોકશાહીની નિષ્ઠાને અને લોકશાહીના આચારને વરેલા એવા બધા પક્ષો માત્ર જોઈએ. વળી, આવા બધા પક્ષો કેવળ પોતાપોતાની પક્ષીય દૃષ્ટિથી જ રાષ્ટ્રને જુએ અને આંકે એ નહીં ચાલે. પક્ષ કરતાં રાષ્ટ્ર મોટું છે અને પક્ષના લોકો કરતાં પ્રજા વ્યાપક છે એવી સમજણથી અને વફાદારીથી જે તે પક્ષના સહુએ વર્તવું જોઈએ.

આપણો દેશ આર્થિક રીતે અણુવિકસિત છે, એટલે ચૂંટણી મારેના પ્રચાર વજોરેમાં આપણા પક્ષોએ અને ઉમેદવારોએ સવિશેષ કાળજી અને જવાબદારી હાખવી જોઈએ. ચૂંટણીની અર્થાંગતા અમુક અંશે અનિવાર્ય છે અને તેથી જ કમનસીબ છે. એને સહતર અટકાવી ન શકાય તો પણ એની માત્રા લઘુત્તમ રાખી શકાય. દરેક ઉમેદવારે કાયદા મુજબના બંધનમાં રહીને ખર્ચ કરવો રહ્યો. દરેક રાજકીય પક્ષે આપમેળે મર્યાદા બાંધીને પક્ષપ્રચાર કરવો રહ્યો. દરેક નાગરિકને ચૂંટણી લડવી ન પોસાય તો પણ ઘણાંને એ કારણે જ ચૂંટણીથી આઘા રહેલું પડે એમ ન થવું જોઈએ. ચૂંટણીખર્ચનું અનિષ્ટ યુરોપ-અમેરિકામાં પણ છે. ત્યાં પણ એ ચિંતાનો ને ચર્ચાનો વિષય છે. સ્વતંત્રતા અને સમાન તકને અવરોધ-રૂપ થાય એ રીતે ચૂંટણીખર્ચ ન થયો ઘટે.

મતદારો મત આપતી વખતે કેવળ એક જ, અને સત્તાધારી, પક્ષોનો વિચાર કરે તે નહીં ચાલે.

જો ખીજ પક્ષો અને વિકલ્પો અને ઉમેદવારો નયના હો એમ માનીને સતત સત્તાધારી પક્ષને જ મત અપાય તો એકસામટાં બે અનિશ્ચો પેદા થાય છે—સત્તાધારી પક્ષ સત્તાના નશાથી સડવા લાગે છે અને બરબાદ થાય છે; વિરોધ પક્ષો સત્તાસ્થાનની નજીક ને નજીક પહોંચી ન શકવાથી અકળાય છે, નિરાશ થાય છે, મૂંઝાય છે અને છેવટે મરણિયા બનીને બેઠકામ બોલેલાલે છે. પરિણામે અને સરવાળે તો લોકશાહી જ ખતમ થઈ જાય છે। ભારતની ખીજ અને ખાસ કરીને ત્રીજ ચૂંટણીમાં મતદારોએ વિરોધ પક્ષોને—વિકલ્પોને—મત ન આપીને લોકશાહીના વિકાસને મંદ પાડ્યો છે. લઘુમતી પક્ષોને અને/અથવા અપક્ષ એકલ દોકલ પણ સારા ઉમેદવારોને અપાતા મત વેડફાય છે એમ સૂચવવું અને કહેવું એ સર-મુખત્યારી વલણ છે. અપક્ષ ઉમેદવારી પણ અગત્યની છે. મતદાન દ્વારા નવા વિકલ્પો આકાર લે તો જ લોકશાહીમાં સત્તાનું ‘પેન્ડ્યુલમ’ બનને બાલુએ—સત્તાપક્ષે અને વિરોધપક્ષે—વારંદારતી ફર્યા કરે. થોડા વિરોધપક્ષીયો અને અપક્ષો ચુંટાય તો તેના કોઈ અર્થ નથી એમ કહેવું એ સત્તાધારીઓની ચાલાકી છે. લઘુમતીઓને આપેલા મતો ફેંકી દીધેલા મતો સમાન છે એવી સર્વોચ્ચ સત્તાશાહીની દલીલોને રપજી રીતે અને સ્વસ્થ આત્મવિશ્વાસ વડે રદબાતલ કરી નાખવી જોઈએ. અને તે સાથે પક્ષીય કે અપક્ષીય દરેક ઉમેદવારે પણ પોતાની ઉમેદવારોને ગંભીર લેખવી જોઈએ. હાથ—દબાલુથી કે પ્રલોભનોને વશ થઈ જિભા થડું કે ખેસી જવું અને એવી પ્રજાતિથી અંગત લાભ જ શોધવા એ વાળખી નથી. નાનાં ક્ષેત્રોમાં ને મર્યાદિત પ્રમાણમાં થતી આવી પ્રજ્ઞતિ પણ લોકશાહીને ધાતક જ નીવડે છે.

જૂતાપત્રો, વગેરેની વિશેષ ફરજો

ચૂંટણીના સમયમાં વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રચાર અને રાજકીય ગરમી પેદા થાય એ કુદરતી છે. એવા સંજોગોમાં જૂતાપત્રો, સામયિકો, પુસ્તકો, રેડિયો, ટેલિવિઝન વગેરે લોકશિક્ષણનાં સાધનોને ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક અને ઉચિત રીતે થવો જોઈએ. પહેલી શરત તો એ છે કે અખ્યાતોએ તમામ હકીકતોને નિર્ભેળ રીતે પ્રગટ કરવી જોઈએ. અભિપ્રાયો સાથે હકીકતોની ભેળભેળ થવી ન જોઈએ. રાજકીય પૂર્વ-મહોને કારણે એક કે વધુ વ્યક્તિ કે જૂથોને અંધારપટમાં નાખી દેવાનું કદી કોઈ સામયિકોએ કરવું જોઈએ નહિ. લોકો સમક્ષ બધી બાલુઓની રજૂઆતો નિર્વંધ રીતે થતી રહેવી જોઈએ. લોકો પાસે સામાન્ય વિવેકશક્તિ હોય છે. એ વિષે અણવિશ્વાસ રાખવાનું કારણ નથી. સામાન્ય લોકોની છુદ્ધિ અને શક્તિનું અપમાન કરીને નહિ પણ એમનો સ્વીકાર કરીને અને એમનું સન્માન કરીને લોકશાહી આગેફૂલ ‘કરે છે. સામયિકોના પોતપોતાના અભિપ્રાયો અને પસંદગીનાં ધારાધારણો અવશ્ય હોય; તંત્રીલેખોમાં અને અન્યત્ર વિશેષ લેખોમાં એ જરૂર પ્રગટ થતાં રહે; પણ જે ‘મામકા:’ નથી તેનાં તમામ વાણી-વ્યવહાર પર અંધારપટ નાખી દેવો એ જરા પણ લોકશાહીયુક્ત વૃત્તિ કે પ્રજ્ઞતિ નથી.

આપણા દેશમાં ટેલિવિઝન તો હજી દૂરની વાત છે. પણ રેડિયો હવે ઠીક ઠીક બધે પહોંચ્યો છે. એ સાધનનો કુપયોગ ઉપયોગ લોકશાહીના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે અવેર જઈએ. વિવિધ રાજકીય પક્ષોએ રેડિયો પરથી પોતપોતાના વિચારો અને કાર્યક્રમો સમજાવવા માટે સર્વત્રાંમત વ્યવસ્થા આ ચોથી ચૂંટણી વખતે શક્ય બનાવી હોત તો રેડિયોની અસર ઝાર વધત. કમચાલ્યે, પક્ષો એવી સમજૂતી નહીં કરી શક્યા. ભારતમાં રેડિયો સરકારી ખાતાને હસ્તક છે, પણ સરકાર એટલે કે સરકારી તંત્ર એ ‘કોઈ સત્તાધારી રાજકીય પક્ષ નથી. સરકાર તો સહુની છે, સહુને માટે છે. એટલે, રેડિયોનો ઉપયોગ સત્તાધારી પક્ષની તરફેણમાં નહીં થવો જોઈએ. જે વાત આકાશવાણીની તે જ આખી સરકારી વ્યવસ્થાની. ચૂંટણી પહેલાંના ત્રણ અડવાડિયાં પ્લિનમાં વચગાળાની સરકાર રોજિંદુ કામ જ માત્ર કરતી હોય છે. કોઈ મહત્વના નિર્ણયો આ ગાળામાં લેવાતા નથી, અને વડા પ્રધાન સહિત તમામ સત્તાધારી પક્ષ-સભ્યો પોતપોતાને ખર્ચે કે પોતાના પક્ષને ખર્ચે સર્વત્ર ચૂંટણીપ્રચાર કરતા હોય છે. સરકારી તંત્ર અને એની પાર વિનાની

સગવડો, સાધનસામગ્રીઓ વગેરે કચાનો નાનોસરનો કે પરોક્ષ ઉપયોગ પણ ધિતનમાં કરાતો નથી. આપણે ત્યાં એવી નૈતિક આબોહવા સર્જવી નોંધએ અને એ પ્રમાણેનો વ્યવહાર શરૂ થવો નોંધએ. આ બાબતમાં તો ટેવળ કૌચેસ પક્ષે જ સવેળા સમજદાર અને સક્રિય બનવાનું છે એમાં ભાગ્યે જ સંદેહનું કારણ રહે. નાગરિકતાની શરત

લોકશાહી લોકો વડે નહીં, નાગરિકો વડે સફળ બને છે. લોકો બ્યારે નાગરિકો તરીકે વર્તે છે ત્યારે તેઓ હકોનો ઉપભોગ કરે છે તે સાથે જ, અને ઘણી વાર તે તે પહેલાં જ, તેઓ ફરજોનું પાલન પણ કરના હોય છે. એટલે, નાગરિકોએ પોતાની અનેકવિધ ફરજો અદા-કરવામાં ચૂંટણી સમયે વિશેષ કાળજી રાખવાની છે. મતદાનનો દિવસ ભિત્રે તે અગાઉ, ચૂંટણીપ્રચારના કાર્યમાં દરેક નાગરિકે યોગદાન, પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ ક્ષેત્રે આપવો નોંધએ. બધાં લાઈબ્રેરીઓ પ્રચાર-ધાંધલ કરે એમ સૂચવવાનો આશય નથી, પણ બધાં જાગૃત અને વિચારશીલ અવસ્થા બની રહે. લુદ્ધ લુદ્ધ રાજકીય પક્ષોના સભ્યો-ઉમેદવારો-પ્રચારકો જે વાન કરે તે લખે તે સહુ નાગરિકોએ સાંભળવી નોંધએ તે વાંચવી નોંધએ. પોતાનાં રાજકીય વલણો અગર અભિપ્રાયો સ્પષ્ટ અગર મુકરર થયેલાં હોય તો પણ અન્યના વિચાર-પ્રવાહો જોવા-જાણવાને ઉત્સુક રહેવું નોંધએ. એમાંથી નેટહું અને જે ઝીલવા જેવું લાગે તે અપનાવવામાં સંકોચ કે શરમ રાખવાની જરૂર નથી. મતદારોએ સદા સહિષ્ણુ રહેવું નોંધએ. અમુક ઉમેદવાર કે પક્ષને પોતાને ત્યાં અગર પોતાના લતામાં પ્રવેશવા જ ન દેવો એ તંદુરસ્ત વર્તન નથી. ક્ષેત્ર એકને સાંભળવો જ નહીં એવો મિત્રજન રાખવો નોંધએ નહીં. મતદારે પણ અધીરાર્થ અને અહંતાથી દૂર રહેવાનું છે. રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારો પોતાનો પ્રચાર વ્યક્તિગત રાહે અને સભા-સંમેલનો દ્વારા કરતા હોય ત્યારે તેમાં અંતરાયો અને અણુદાજના દેખાવો નહીં કરવા નોંધએ. આપણને નહીં ગમતા પક્ષો-ઉમેદવારોની સજાઓ, વગેરેમાં જાળી ધાંધલ કરવું, તાળીઓ જ પાડવા કરવી, ક્યાંક ક્યારેક પથ્થરમારો ચલાવવો, હિંસા આચરવી, વગેરે બનાવો-થી ટેવળ સભા-સંમેલનો જ તૂટતાં નથી, પણ લોકશાહી તંત્ર અને લોકશાહી સમાજ પડી લાગે છે. એટલે, પ્રચારનાં સાધનો અને વાતાવરણમાં ભૂલેશું અને યોગ્યઅમથી હિંસા કે અંધાધૂંધી પણ થવી નોંધએ નહીં.

જેઓ મતદારો છે તેઓ બધાં જ ભાપણો વગેરે સાંભળવા બધ એવું બનવાનું નથી. પણ તેઓ બધાં પોતાનાં મન-મગજનાં બારીબારણાં ખુલ્લાં રાખે અને ચોતરફથી આવતાં વિચાર-માહિતી-અભિપ્રાયનાં પવનો-વહેણોને સ્વસ્થતાથી અને ઉત્સુકતાથી સાંભળે-સમજે ખરાં, પછી લાલે એમને એ સ્વીકારે નહીં. જેઓ મતદારો નથી, એવાં જુવાન લાઈબ્રેરીઓ-ખાસ કરીને ૨૫ થી ૨૧ વર્ષ વચ્ચેનાં-પણ રાષ્ટ્રનાં સમગ્ર રાજકારણમાં ઊંડો રસ દાખવે એ બહુ આવશ્યક છે. સામાન્યપણે, આ જુવાનો વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. તેઓ અભ્યાસ તરફ પ્રથમ ધ્યાન આપે. ધ્યેય ન થૂકે; પણ રાજકારણ તરફ તેઓ બેધ્યાન પણ ન રહે. રાજકારણ એટલે રાષ્ટ્રકારણ, અને એની પ્રત્યે બેદરકારી રાખવી એ ક્ષાઈ પણ લોકશાહીને ન પોસાય, ઉછરની અને વિકસતી લોકશાહીને તો જરા પણ નહીં. એટલે, વિદ્યાર્થીઓ અને જુવાનો જરૂર રસપૂર્વક રાજકારણનો અભ્યાસ કરે, ચૂંટણીસભાઓમાં અધ્યક્ષને સાંભળે, બધું જુએ, અનિયોને યોગ્યે અને સારી સીએને યાદ રાખે તે ઘૂંટે. આ જુવાનો ૨૧ વર્ષ મતદારો અને નાગરિકો થશે ત્યારે તેઓ, આવી ધૂર્વ-તૈયારી હશે તો જ, સરસ કામગીરી બજાવી શકશે. નહીંતર તો ધ્યાનકાશમાંથી એકદમ સક્રિયતામાં પરિણામમાં મુશ્કેલી ઊભી થશે, અગર ચૂંટા વધશે, અગર ખરાબી સર્જશે, અગર બેદરકારી અને નિષ્ક્રિયતા અને નીરસતા ફરી વળશે. વિદ્યાર્થીઓ પૂરો ન થાય અને નિશ્ચિત ધ્યેય મુજબનો વ્યવસાય તથા જીવન-પુરુષાર્થ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી લાઈબ્રેરીઓએ કોઈ રાજકીય પક્ષમાં સભ્ય તરીકે જોડાવું ન નોંધએ અને પક્ષોય રાજકારણમાં સક્રિય બનવું ન નોંધએ. એમની જીજ્ઞાસી જુવાનીનો, એમના યતનનાટનો અને એમની કુદરતી અપરિપક્વતાનો કક્ષા પણ લાસ-ખસે, ખોટા કે યોગ્ય, વતો-મોટરોંઓ અને રાજકારણોંઓ તથા પક્ષવાળાઓ ન ઉઠાવી ભાવ એ ખાસ નેતું નોંધએ. એને માટે એક મોટી બાંહેધરી જુવાનોની પોતાની જ અગત્યતા અને સ્વતંત્રતા છે.

વર્તમાન વિશ્વ અને ભાવિ ભારત પ્રત્યેની વફાદારી

સામાન્ય ચૂંટણી એ અનેરો લઘુલેખ છે અને મહામૂલો પ્રસંગ છે. યથાસમય એને સહુ ઉપભોગી શકે એવી આયોજવા આપણા દેશમાં ટકવી જોઈએ અને વધવી જોઈએ. લોકશાહી છે ત્યાં ચૂંટણીનું ચક્ર અવિરત, નિયત ક્રમ મુજબ, ચાલુ છે. જ્યાં જ્યાં ચૂંટણી છે ત્યાં ત્યાં લોકશાહી છે જ એવું નથી; પણ જ્યાં જ્યાં લોકશાહી છે ત્યાં ત્યાં ચૂંટણી-એટલે કે મુક્ત પસંદગી-છે જ, હોવી જોઈએ. ચૂંટણી એક પ્રકારની ખેલદિલી છે, રમતગમત છે. એ મુક્તપણે અને વાજબી રીતે ખેલાવી જોઈએ. એમાં દરેક અને સહુએ વ્યક્તિગત રીતે અને સામૂહિક રીતે અનેક નીતિનિયમોનું સુસ્ત પાલન-શાબ્દિક અર્થમાં તેમજ એ બધાંની ભાવના સાથે સુસંગત રહીને-કરવાનું છે. ચૂંટણી તો આવે છે અને જાય છે, પણ એ કાયમ જતી રહે એવું થવું ન જોઈએ. એ ફરી ફરી આવ્યા કરે અને એ રીતે લોકતંત્ર વધુ ને વધુ મજબૂત થયા કરે તથા લોકશાહી સમાજ દૃઢતર થતો જાય તો જ ચૂંટણીની સાધન તરિક્કી કિંમત છે.

એશિયામાં અને વિશ્વમાં આજે ચોતરફ લોકશાહી પ્રયોગો તરફ તરેહના ખતરામાં છે. એને કારણે વિવિધ સંઘર્ષો અને ભારે તંગદિલી દુનિયામાં ઠેર ઠેર જોવા મળે છે. એવા વિશ્વમાં આપણે જીવીએ છીએ, એટલે ભારતમાં પણ એવી તંગદિલીના ઘોર જોવા મળે છે-જતાં, સફલાગ્ન્યે, આપણે હજી લોકતંત્રનું માળખું ટકાવી રાખ્યું છે. આફ્રિકા અને ઝંઝાવાતોમાં અનેક લોકતંત્રો-જૂનાં અને નવોદિત રાષ્ટ્રોનાં-કુટુંબીય થયાં છે, કેટલાંક ખરી પડ્યાં છે, ખીમ્મે કેટલાંક સાવ જિખડી થયાં છે. એટલે, વર્તમાન વિશ્વ પ્રત્યેની આપણી વફાદારીને આજે સવિશેષ પડકાર છે. દુનિયામાંથી અને એશિયામાંથી લોકશાહીનો દીપક ધ્રુવોર્ધ ન જાય એ જોવા માટે આપણે વફાદારીપૂર્વક વાણી-વ્યવહાર કરવાનાં છે. ભારતમાં આ વર્ષે જન્મેલી અને હવે પછી જન્મનારી પ્રજા પ્રત્યે પણ આપણી જવાબદારી ઓછી નથી. આજના આપણા પુરુષાર્થ વડે એ બધાંની આવૃત્તી કાલ આપણે ઊજળી બનાવવાની છે.

ચોથી ચૂંટણી આપણા દેશમાં ચોખ્ખી છે એને ભાવપૂર્વક આપણે વધાવીએ અને આપણા આચાર-વિચાર વડે ચૂંટણીનો ક્રમ સતત ચાલુ રાખીએ તથા લોકશાહીને વધારીએ! ઈ. સ. ૧૯૫૨, ઈ. સ. ૧૯૫૭, અને ઈ. સ. ૧૯૬૨ પછી હવે (ઈ. સ. ૧૯૬૭) ફેબ્રુઆરીમાં તા. ૧૫ થી ૨૧ થનારી ચોથી ચૂંટણીમાં ૫૨૧ પાર્લિમેન્ટરી બેઠકો તથા ૩,૪૮૮ વિધાનસભાની (ઘટક-રાજ્યો) બેઠકો માટે ત્રીસ અને તરવરાટવાળી હરીફાઈ થશે. આશ્ચર્ય ૨૨૧ કરોડ મતદારો એમાં લાગ લઈ શકશે, અને ૫૫થી ૬૫ ટકા મતદારો જે મતદાન કરશે તો તે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ બનશે. મતદાન માટે બે લાખ, પચાસ હજાર કેન્દ્રો હશે અને એમાં પંદર લાખ કર્મચારી ભાઈબહેનો ચૂંટણીકાર્યની જવાબદારી સંભાળશે. પહેલી ચૂંટણી ચાર માસ ચાલેલી, બીજી ૨૦ દિવસમાં પૂરી થઈ, ત્રીજી માટે દસ દિવસ જ લાગ્યા અને હવે ચોથી ચૂંટણી માટે સાત દિવસ જ મુકરર કરેલા છે. કારોબારતરથી સ્વતંત્ર એવું અખિલ ભારતીય ચૂંટણીપંચ આખું તંત્ર સંભાળી રહ્યું છે, અને મુક્ત તથા વાજબી ચૂંટણી માટે એણે જરૂરી ગોઠવણો કરી છે.

લોકશાહીમાં ચૂંટણી નિર્મિતે લોકમત કેવળ વધુ જાગૃત નહીં, બલકે વધુ જવાબદાર અને અસરકારક બને છે. જનશક્તિ જાગૃત થાય અને લોકશક્તિ પ્રભાવશાળી બને ત્યારે ચૂંટણીની સાર્યકતા વધે છે.

પ્રજાસત્તાક રચવું સહેલું નથી; પણ એને ચલાવવું વધારે અઘરું છે. લોકશાહી રાજ્યવ્યવસ્થા સર્વજનસંપન્ન અને સંપૂર્ણ નથી, પણ એના કરતાં વધારે સારી કે ઓછી દેખવુંજત અન્ય કોઈ રાજ્યવ્યવસ્થા માનવજાતે આજ લગી જોઈ-જાણી નથી. આપણા અવિરત અને આદર્શમુક્ત આચાર પર જ આપણાં જીવનમરણો અને આપણાં સુખદુઃખો આધાર છે.

પુરુષોત્તમ બલેશ માવળંકર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

હાલો ૫૪ [તા. ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬ થી તા. ૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬]

['રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો લાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. -સંપાદક]

તા. ૩ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, સોમવાર
[સાતારા]

પરોહિયે ૯ વાગ્યે પૂનાના ડૉ. લાણુ મળવા આવ્યા હતા. મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હડતાળના પ્રથમ અને વિદ્યાર્થીઓના ઉપવાસોની બાબતમાં મારે મધ્યસ્થી કરવી અને આ પેશ્યપ્રસંગમાંથી સરકારને તથા વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવા એવું એમનું (ડૉ. લાણુનું) કહેવાનું હતું. મને પણ એમ જ લાગે છે. સરકાર-એટલે કે આપણા જે લાખો તેમાં છે તે-સાંભળશે નહિ, એમને પ્રતિષ્ઠાનો (prestige) કર લાગે છે, અને વિદ્યાર્થીઓમાંના કેટલાક Communist છે માટે આ હડતાળ એટલે કથુંબક વાત છે એવું એમને લાગે છે. એટલે, મધ્યસ્થીથી કથુંબક વળવાનું નથી. પણ આ મુશ્કેલીમાં બનાવમાંથી સરકાર અને વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવા માટે કશાક પણ માર્ગ (તો) કાઢવો જોઈએ એ જરૂરી છે. બન્ને પક્ષો પૈકી એક બીજાને હરાવવાનો પ્રયાસ કરવો એ બન્નેને માટે હાનિકારક છે). આવી રસીખેમ કેટલા દિવસ અને ક્યાં સુધી ચાલવા દેવી (એ સવાલ). આપણા સ્વરાજ્યમાં આપણી પણ જવાબદારી છે, એટલે આ પ્રકરણ વધારે સુંઘાવા દેવું નહીં એ પણ સાચું છે. તેથી, મધ્યસ્થી કરવાનું મેં નહીં કર્યું. એનો અર્થ (એવો નહીં કે) કથુંબક વળશે અને શુદ્ધ ન્યામ પ્રાપ્ત થશે, પણ દરેક પક્ષને સ્વમાન સંભાળીને પીછેહઠ કરવા માટેની (honourable retreat) તક (મળે) એટલો જ છે. આ વિચારથી મેં ડૉ. લાણુને કાગળ લખી આપ્યો કે, વિદ્યાર્થીઓ જે ઉપવાસ અને હડતાળ બિનશરતી રીતે થોભાવવાના હોય તો એમની વાતો સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવા માટે હું તૈયાર છું.

સવારે ફરવા જતી વખતે મારી સાથે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના બે કાર્યકરો (પૂનાના વડીલો) આવ્યા

હતા. એમની હકીકત સાંભળી. નવું એવું કશું જ નહોતું. શ્રી. હર્ડકર અને શ્રી. લિમચે મળ્યા હતા એમને મેં જે સલાહ આપી તે જ એમને પણ આપી.

ઘેર આવીને સ્નાન, લોહીને મળવા-કરવાનું વગેરે આટોપીને ૯ વાગ્યેથી કાર્યક્રમની શરૂઆત. પ્રથમ 'અર્ચશાળા' સંસ્થાની મુલાકાત લીધી. આશુવેદિક પદ્ધતિની દવાઓ (અર્હો) તૈયાર કરે છે તે પદ્ધતિ વગેરે ઓઈ. ત્યાંથી મ્યુનિસિપાલિટીમાં આવ્યાં. ત્યાં મ્યુનિસિપલ સભા સાથે સામાન્ય ચર્ચા. પાણી પુરવઠાની બાબતમાં નજ વડે ઘેરેઘેર પાણી પૂરું પાડવાનું અને યોગ્ય લાગતું નથી; (તેમ છતાં) તેવું આપવાનું કરાવ્યું જ તો તે મીટરથી માપીને આપવું એટલે પાણીના વપરાશ પર અંકુશ રહેશે. આપણી સામુહિક રહેણીકરણી, ટેવો, આર્થિક સ્થિતિ વગેરેનો વિચાર કરતાં ઘેરેઘેર નજ આપવા અને ઇષ્ટ લાગતું નથી. આ મુદ્દાનો વિચાર કાર્યકર-મિત્રોએ કરવો એવું મેં કહ્યું. ઘેરેઘેર નજ આપો જ તો ગટરોની વ્યવસ્થા પણ કરવી પડશે એવો પણ મત વ્યક્ત કર્યો.

પછી મ્યુનિસિપાલિટીએ મને માનપાત્ર એનાયત કર્યું તેનો સમારંજ થયો. જવાબરૂપે બોલતી વખતે મેં મારા હંમેશના વિચારો કહ્યા. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ એ સ્વરાજ્યની તાલીમ-સંસ્થાઓ છે, અને ભારતીય રાજ્યનો પાયો એ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ છે એવો મારો અભિપ્રાય પણ કહ્યો.

પછી મુકામ પર આવીને કેટલાક કાગળો અને બીજાં પરચૂરણ કામ. મિત્રો વગેરેને મળવા-કરવાનું.

બપોરે જમવા માટે ડૉ. આગાશેને ત્યાં ગયાં હતાં. અમદાવાદમાં ઘણાં વર્ષ પહેલાં હતા તેડો. વી. સી. ધાતુરે અહીં મળ્યા. ભોજનોત્તર મુકામ પર આવીને વિશ્રાંતિ.

ત્યાર બાદ ૩ થી ૩-૩૦ વહીલમિત્રો સાથે મુલાકાત.

વપાસની નીતિ શી હોવી ન્નેઈએ એ વિષેના મારા વિચારો કહ્યા. વપાસ એ પ્રથમ નાજરિક અને પછી બીજું બધું. સમાજની સુવ્યવસ્થાની જવાબદારી વપાસ પર છે. પોતાના અસીલની બાબુ (બરાબર) રજૂ કરવી એ એનું કર્તવ્ય છે) ખરું; પણ અસીલની વાત અગર બાબુ ગેઃશિરતવાળી (હોય) અગર ન્યાયવાણી ન હોય તો અસીલને સમજવયો અને (એને) યોગ્ય માર્ગે લઈ જવો એ પણ વપાસનું કર્તવ્ય છે. ઠીક.

ત્યાંથી મુકામ પર આવ્યો. ત્યાં વાઈ પ્રાચિનપાક-શાળાના શ્રી. કોણકર અને શ્રી સાહે મળ્યા. કાર્યના ભાવિ ધોરણ વિષે એમણે હકીકત કહી. શ્રી. ભાઉરાવ પાટિલ એમની સંરક્ષાની મુલાકાત મારે લેવી એ માટેનું નિમંત્રણ આપવા સારુ આવ્યા હતા.

માર વાગ્યે નીકળીને રસ્તામાં શ્રી. ભાઉરાવ પાટિલની સંરક્ષાની મુલાકાત લઇને પછી લોકલ બોર્ડની કચેરીમાં ગયાં. શ્રી. ભાઉરાવે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં સારું એવું (અને) મોટું કામ કર્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને સ્વાશ્રયી બનાવવાનો એમનો પ્રયોગ સરસ છે. બધાં કામો વિદ્યાર્થીઓએ જ કરવાનાં એવો આમ્રહ. શાળાની ઈમારતનું બાંધકામ, જમીનની સફાઈનું વજેરે બધાં મહેનત-મજૂરીનાં કામો (પણ) છોકરાઓ જ કરે છે. અનેક પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓની જળ જ એમણે સાતારા જિલ્લામાં પાથરી છે અને હવે કૌંસેજ પણ કાઢી છે. આ બધા દુધમાં મીઠાનો કાંકરો એટલે ‘કામવાદ’-‘બ્રાહ્મણદેવ’; પણ એને માટે ય કેવળ શ્રી. ભાઉરાવને જ દોષ આપી શકાય એમ નથી. અમે બ્રાહ્મણોએ જ બ્રાહ્મણ છોડ્યું! એટલે બીજાંઓનાં મનમાં અમારે વિષે રાગદેવની લાગણી જન્મે એમાં શી નવાઈ? અને એક વાર હોમકુંડ સળગ્યો એટલે પછી એમાં બધાંનો જ-ખરાબની સાથે સારાંની પણ-આહુતિઓ પડે એમાં શું આશ્ચર્ય? ઠીક.

પછી લોકલ બોર્ડ તરફથી મને માનપત્ર આપવાનો સમારંભ થયો. આ બોર્ડે શિક્ષણનું કામ ઠીક ચલાવ્યું છે માટે શિક્ષણ એટલે શું એ વિષેના મારા વિચારો કહ્યા અને રચનાત્મક કાર્ય તરીકે ગમેગામ પાણીની વ્યવસ્થા બોર્ડે કરવી એવું સૂચન કર્યું. આ વિષે મુંબાઈ સરકારે યોજના કરી હોઈને બોર્ડે આ કામ હાથ પર લીધું છે એમ (પાછળથી) બાબુવા મળ્યું. સંતોષ થયો.

લાંબી ન્યૂ ઈંગ્લિશ સ્કૂલના ઇનામ-વિતરણ સમારંભમાં ગયો. ઇનામો વહેંચવાનું કામ સૌ.વતીના હાથે પૂરું થયું હતું અને હું બરાબર વખતસર પહોંચ્યો. નાની નાની બાબતો તરફ બરાબર ધ્યાન દઇને સારી ટેવો પાડજો એવો ઉપદેશ મેં આપ્યો.

પછી મુકામ પર આવીને થોડો વખત આરામ. ભાર બાદ ૬-૩૦ થી ૭-૩૦ સુધી જાહેર લાષણુ રાજમહેલની સામેના ચોકમાં મેં કર્યું. પાર્લમેન્ટરી પરિષદ એ વિષય પર હું બોલ્યો. પરિષદનો હેતુ જણાવીને પાર્લમેન્ટરી પદ્ધતિનું રાજ્ય એટલે પરસ્પર ચર્ચા વડે, લેવડદેવડ વડે કરવાનું રાજ્ય, જેમના અભિપ્રાયો આપણી સાથે મળના આવતા ન હોય તેમની જોડે ઉદ્ધાર અને સહિષ્ણુ વર્તન, અને કેવળ મતો ગણીને વહીવટ કરવો એમ નહીં પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી સહુને આપણી સાથે રાખીને ચાલવું એ મુખ્ય બાબતો છે. અસહિષ્ણુના અગર હિંસા એ લોકશાસીની વિરોધી (બાબતો) છે. આ પ્રમાણે મારા લાષણુના મુદ્દાઓ હતા.

લાષણુ આટોપીને મુકામ પર જ જમણુ. શ્રી નાના-સાહેબ તળવલકર અને શ્રી બપ્પે દંપતી આવ્યાં હતાં. ડૉ. મો. ના. આગ્રાશે અને અપાસાહેબ ગુર્જર એ બે જણુ નિરાંતે વાતોચીતો કરવા માટે આવ્યા હતા.

હડતાળની બાબતમાં ત્રણ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ ચર્ચા કરવા સારુ આવ્યા હતા. એમણે એમનો આમ્રહ (શ્રી નહિ ભરવાનો) અને ઉપવાસ સહુ પ્રથમ બિનશરતી રીતે પાછો ખેંચવો અને પછી હું ડૉ. મિલરને વિનંતી કરીશ એવું હું કહેતો હતો એમાં એમના તરફથી (વિદ્યાર્થીઓ તરફથી) સંપૂર્ણ શરણાગતિ થાય છે (surrender) એવું એમને લાગતું હતું. મેં વિગતે ચર્ચા કરી. મારા જેવા કોઈ એક નહિન માણુસની સલાહ પરથી સંત્યાગ્રહ પાછો ખેંચી લેવામાં માનસંગ નથી, શરણાગતિ પણ નથી એ મારી વાત એમને (વિદ્યાર્થીઓને) સંપૂર્ણ-પણે જળે જતી હોય એવું બન્યું નહિ. એમની લાગણીમાં તથાસ હતા, પણ (આજે) છે એવી પરિસ્થિતિ સ્વસ્થ બનવા માટે કોઈક તો ઉપાય જોઈએ ને? બંને પક્ષો જો પ્રતિષ્ઠાના (prestige) વિચારથી દબાયેલા રહ્યા તો આ પ્રકરણનો નિકાલ, બંનેના ચે સ્વમાનને સાચવીને, કેવી રીતે આવે? અને હડતાળ ચાલુ છે ત્યાં

મુધી સરકાર પણ્ય મારી સાથે શું જોલે અગર હું સર-
કારને શી વિનંતી કરું? હીક. વિદ્યાર્થીઓ મુંબઈ જઈને
ચેતાના સ્પર્ધાદારો જેને ચર્ચા કરીને પછી શું કરવાનું
તે મને જણાવવાના છે.

આવતી કાલે પરોઢિયે ઊડીને કોલ્હાપુર જવાનું
(હોષ) અમારા માટે કોલ્હાપુરથી એક મોટર લઈને શ્રી.
નાના ધર્માધિકારી^{૧૨} રાત્રે તાના અરસામાં આવ્યા.

તા. ૪ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, મંગળવાર
[સપ્તારા, કોલ્હાપુર]

પરોઢિયે ઊડીને રત્નાન વગેરે આટોપીને ૫-૨૫ ના
અરસામાં કોલ્હાપુર જવાની કળ્યાં. અમારી સાથે પોલીસ-
ની એક મોટર હતી તેને લીધે સામાનની વ્યવસ્થા
બરાબર થઈ.

રસ્તામાં ઈસ્લામપુરમાં આશરે ૫૦ મિનિટ થોભ્યાં.
શ્રી શંકરરાવ જલકર^{૧૩} ને ઘેર જઈને ચા-પાણી
વગેરે થયાં. તળાવના કાંઠે જ એમનું ઘર છે. 'સાચના'^{૧૪}
માં પ્રસિદ્ધ થયેલા મારા વિદ્યાવતના પત્ની 'સુલભ
રાષ્ટ્રીય ગ્રંથમાળા'^{૧૫} માટે પ્રકાશનાથે આપવા એહું
તેઓ બોલ્યા. મને વાંધા નથી. એમનું ચોક્કસ હોવ
તા 'દેશમુખ આણિ કંપની'^{૧૬}ને એ પ્રમાણે પૂના હું
જણાવીશ એમ મેં કહ્યું.

બરાબર નવ વાગ્યે કોલ્હાપુર આવ્યાં. મુકામ શ્રી.
ગોવિંદરાવમામા પળસુલેને^{૧૭} ઘેર. રસ્તામાં મોટરમાં
(પ્રવાસ દરમિયાન) શ્રી. નાના ધર્માધિકારી પાસેથી કોલ્હા-
પુરની પરિસ્થિતિની હકીકત સાંભળી. ટેલેગ્રાફ કામગી-
ર પણ્ય વાંચ્યાં. હાલના મહારાજા દેવી રીતે વર્તે છે,
એમાં શ્રી. અપરચ્યાસાહેબ લહેની^{૧૮} દેવી રીતે મદદ
છે, મહારાજાનું દત્તક લેવાનું દેવી રીતે ગેરકાયદેસર છે
વગેરે વગેરે હકીકત જણાવા મળી.

કોલ્હાપુરમાં ઘણા બધા લોકો મળવા આવ્યા. મુખ્ય
એટલે ત્યાંના સીક્ર સેક્રટરી શ્રી. દેશમુખ અને કલે-
ક્ટર શ્રી. પી. બી. પાટિલ. એમણે ત્યાંની હકૂમતની
હકીકત કહી. કોલ્હાપુરના વિલીનીકરણના પ્રશ્નને તાત્કા-
લિક નિકાલ કરવો નેઈએ, નહિતર.....વધતા
રહેશે; કોઈના પણ્ય મનને અને જીવને શાંતિ નહિ મળે,
સલામતી નહિ! એમની વાતોનો આ મુખ્ય સૂર.

સવારે ચિ. બાપુનો તાર આવ્યો કે એણે મેડિકલ
વિદ્યાર્થીઓના ફી વધારાની બાબતમાં ઉપવાસ શરૂ કર્યો
છે.^{૧૯} મારે માટે આ મોટો જ પ્રશ્ન છે. આમાં હું
પકું તો મુસ્લીમ, ન પકું તો મુસ્લીમ. ચિ. બાપુ એમાં
છે એને કારણે વધારે નાજુક પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે.
વિદ્યાર્થીઓએ ફી ન ભરવી અને ઉપવાસ કરવા એ
જનને બાબતો મને યોગ્ય લાગતી નથી. પણ્ય તે સાથે
જ, સરકારે ૧૦૦ રૂાની ફી એકદમ વધારીને ૧૭૫
રૂા. મુધી આણી મૂકી એ પણ્ય મને બૂલ જ લાગે છે.
હીક. મારી વાતનો સારાંશ જણાવતો તાર એને (ચિ.
બાપુને) મેં પાઠવ્યો. આ કામમાં હીક હીક વખત ગયો.

ભોજન બાદ આરામ. પછી મુંબઈ ચિ. બાપુને
કામગી લખ્યો. બીજાં પણ્ય પરચૂરણ કામો કંધી. શ્રી.
ગોવિંદરાવ પંડિત,^{૨૦} ગોવિંદરાવદાસ સરદેસાઈ^{૨૧}
વગેરે લોકો આવ્યા હતા. શ્રી. દાદા કુળકર્ણી^{૨૨} અને
શ્રી ધર્માધિકારી રાજનીશી-પ્રકાશનના કામ માટે આવ્યા
હતા. બીજા પડના 'સેક્ટર' વિષે ચર્ચા થઈ. શ્રી. બેંગા-
પેત પુસાળકર^{૨૩} વકીલ બાદ લોકો મળ્યા.

સાંજે શ્રી. કોરજાંવકર ટ્રસ્ટ તરફથી ચાલી રહેલા
આશ્રમમાં જઈ આવ્યાં. મિત્રો સાથે ચર્ચા. વાતોચીતો
વગેરે થઈ. કોંગ્રેસી લોકો અને મિનિસ્ટર લોકો કેવા
થયા છે એ વિષેના અનેક અનુભવો આ લોકોએ કહ્યા.

કોલ્હાપુર પ્રકશ્ય અંગે શ્રી. વલ્લભભાઈને ખાસ
કામગી લખીને એ એમને હાથોહાથ પહોંચાડવા માટે
શ્રી નાના ધર્માધિકારીને આપ્યો. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ-
ની બાબતમાં પણ્ય શ્રી. લિમયે સાથે થયેલી ચર્ચાનો
સાર જણાવતો (પત્ર વલ્લભભાઈને લખ્યો) અને યોગ્ય
લાગે તો શ્રી. ગોળવલકર ગુરુદેને મળવાની (જેલમાં)
પરવાનગી શ્રી. લિમયેને આપવી એહું લખ્યું. એ પત્ર
પણ્ય શ્રી. નાના સાથે જ મોકલ્યો.

રાત્રે ભોજન બાદ ગપ્પાંસપ્પાં અને પછી વિશ્રાંતિ

તા. ૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, બુધવાર
[કોલ્હાપુર]

સવારે ફરવા જઈ આવ્યો. રંકળા તળાવ તરફ ગયો
હતો. મારી સાથે શ્રી દાદામામા ગુન્દર અને ચિ. અણ્ણુ
કિળે^{૨૪} હતા.

ઘેર આવીને ચિ. બાપુને તાર; એને તથા ડૉ. ગિલ્ડર-
ને કાગળો. શ્રી. વલ્લભભાઈને પછુ R. S. S. બાપુ-
માં લખ્યું. મળવા માટે ઘણા બધા લોકો આવ્યા
હતા. શ્રી. માધવરાવ આગલ ૨૫ પછુ આવ્યા હતા.
શ્રી. બાપુરાવ પેન્ટર મહાત્મા ગાંધીનું બાવળું તૈયાર કરી
રહ્યા છે તે મારે જોવું એ કહેવા માટે જ આવ્યા હતા.
કાલ્યાણપુરના રાજકારણની ખીલ કોઈ બાબત વિષે તેઓ
કશું ન બોલ્યા. પછી થોડો વખત ડૉ. અપ્પામહારાજ
પંડિત ખીમાર હતા (ટાઇફોઇડથી) એટલે એમને ત્યાં
ખબર કાઢી આવ્યાં, અને ત્યાંથી શ્રી. સુરમહારાજની
બે વિધવા પત્નીને ત્યાં સૌ.વતીના આમહથી ત્યાં હતાં.

ભોજનોત્તર વિશ્રાંતિ પછી ૨૧ થી ૩૩ સુધી વફાલ-
મંડળની મુલાકાત લીધી. મારા અનુભવો મારે કહેવા
એવું એમણે સૂચવ્યું. સમાજના સ્વાસ્થ્ય માટે અને
વિકાસ વાર્તે કાયદો અને ન્યાયનીતિની જરૂર છે. ન્યાયની
કોર્ટો (કેવળ કાયદાની નહિ) એને માટે જ પ્રસ્થાપિત
કરેલી છે. વફાલ વર્ગનું કામ શુદ્ધ ન્યાયને મદદ કરવાનું
છે. એટલે, આ ઘોરણને પાદ રાખીને અને સમાજ-
સેવા તનીકે વફાલમાં કરવી જોઈએ. કેવળ યેન કેન
પ્રકારેણુ પૈસા રળવો એ (આ) વ્યવસાયનો ઉદ્દેશ નથી.
ન્યાયથી, સમ્યાઈથી રહીએ તો ઉપલબ્ધિકા અવશ્ય મળશે
એ વિષે શંકા નથી. પણ શ્રદ્ધા જોઈએ એ મારો મુદ્દો
હતો. (મારા) વફાલતાના કેટલાક કેસોની હકીકતો પણ
(મેં) વર્ણવી.

ત્યાંથી ખારોખાર ચા માટે ન્યાયમૂર્તિ લોકુરને^{૨૬}
ઘેર ગયાં. શ્રી ખડોપંત પુસ્તાળકર અને વિશાળગ્રન્થના
મીક્સાહેબ અને રાણીસાહેબ એ લોકો પણ ચા માટે
આવ્યાં હતાં. શ્રી. ગોવિંદરાવમામા પળસુલે પણ (અમારી
સાથે) હતાં. ઘણી બધી વાતો થઈ.

૫-૧૫ના અરસામાં ઘેર આવીને ચા-શીય આટા-
ખાં. શ્રી. નાના ધર્માધિકારી આવ્યા હતા એમની સાથે
રાજુભાષા અને રાજુસાંપ એ વિષે મેં શ્રી. ધનરાવમદાસ
ગુપ્તાને^{૨૭} પત્ર લખ્યો હતો એ વિષે ચર્ચા કરી, અને
'કાંઈ પાગલે' ખડ-૨ વિષે (પછુ) (મેં) વાત કરી.
મારી વાત મેં એમને ફરી કહી. સમગ્ર રોજનીથી પ્રસિદ્ધ
થઈ જ તો ઉત્તમ જ, પણ એમને આર્થિક તુકસાન
ન થાય એ (જેવાની) મારી ઇચ્છા. જહુ જહુ તો પાંચસો

કે હામર રૂપિયા સુધી હું એમને મદદ આપી શકીશ,
એનાથી વધુ નહિ. અને એ મુજબ એમની પાસેથી
મેં આ વખતે નકલો વેચાતી લીધી એની કિંમત પેટે
આશરે રૂ. ૨૫૮/- મેં એમને આપ્યા. હાલમાં એક-
દરે પાંચ ખંડ પ્રસિદ્ધ કરવા એવું નક્કો થયું.^{૨૮}

પછી વિદ્યાપીઠ^{૨૯}માં મહાત્મા ગાંધીના તૈલ-
ચિત્રના અનાવરણ-સમારંભ માટે ગયાં. ત્યાં ડૉ. કેળવ-
કર, એમના ભાઈ, ક્ષાત્રજગદ્ગુરુ વગેરે લોકો મળ્યા.
મહાત્માજીએ આપણને કેવી દૃષ્ટિ આપી, એ દર્શાવનારા
પ્રમંત્રો મેં વર્ણવ્યા. એકંદરે આ ભાષણ સાં થયું
એમ લાગ્યું.

ત્યાંથી ઘેર આવ્યાં. મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ મારી
સલાહ સ્વીકારીને ફી ભરવામાં અને ઉપવાસ છોડી
દેવામાં સંમત થયા એવું જણાવતા તાર (મને) (આજે)
મળ્યા, માટે એમને અને ડૉ. ગિલ્ડરને તાર મોકલવાના
કામમાં ઘણો બધો વખત ગયો. એને કારણે શ્રી. પુસાળ-
કરને ત્યાં જમવા જવામાં મોકું થયું.

૮૧ થી ૧૦ શ્રી. પુસાળકરને ઘેર ભોજન. ન્યાય-
મૂર્તિ લોકુર, તાત્યાસાહેબ શિખરે^{૩૦} વગેરે લોકો
આવ્યા હતા. રાત્રે ઘેર આવ્યા પછી (ધરનાં સહુને)
વિલાયતના પ્રવાસની હકીકત કહીને નકશાઓ, ફોટાઓ
વગેરે બતાવ્યા. ૧૧૧ના અરસામાં આરામ.

તા. ૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, ગુરુવાર
[કાલ્યાણપુર, સાંગલી]

પરોઢિયે વહેલો બિડીને ફરવા જઈ આવ્યો. મારી
સાથે શ્રી. અરપાસાહેબ, ગુર્જર હતા. ઘેર આવ્યા પછી
કેટલાક કાગળો (મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની બાબતમાં) લખા-
વ્યા. આવેલા લોકો સાથે વાતોચીતો, વગેરે. સામાન
બાંધવાનો, તૈયારી.

૯-૪૫ના અરસામાં સાંગલી જવા માટે મોટરમાં
નીકળ્યાં. પ્રોફેસર માલ્ગુન્કર^{૩૧} અમને લેવા માટે સાંગલી-
થી ખાસ આવ્યા હતા. શ્રી. દાદામામા, શ્રી. અરપાસાહેબ,
ચિ. અણ્ણુ કિળે વગેરે લોકો (અમારી) સાથે હતા.
ખરાખર ૧૧ વાગ્યે સાંગલી નગરપાલિકાની ઑફિસમાં
પહોંચ્યાં. ત્યાં સુધાર્થ તરફથી અને માનપત્ર આપવાનો
સમારંભ હતો. બધા અમે વખતસર પહોંચ્યાં, પણ અમે

આટલા બધા સમયસર આવી પહોંચીશું એવી લોકોની અપેક્ષા ન હોવાથી તેમની તરફથી તૈયારી નહોતી ।

માનવન-વાચન અને એના જવાબરૂપે (મારું ભાષણ), પાનસોપારી વગેરે બધું બરાબર પૂરું થયું. પછી શ્રી. ગણપતિ મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈ આવ્યાં. ત્યાંથી શ્રી. વેલણ્ણકરની ગળનન મિલ્સ બાળી નાખવામાં આવી હતી તે જોવા ગયાં. શ્રી. વેલણ્ણકર પણ મળ્યા. ખૂબ જ માટા (પ્રમાણમાં) તુકસાન થયું છે પણ એમણે ધીરજ બતાવી છે એમ દેખાયું.

પછી વિલિંગ્ડન કોલેજમાં આવ્યાં. મુકામ પ્રેફેસર માવર્ણકરને ઘેર. જરા ખેડા (ત્યાં જ) જમવા માટે કોલેજ-લાયબ્રેરીમાં ગયાં. સાથે પ્રાર્થાર્થક પંડિત અને કેટલાક પ્રેફેસર લોકો હતા.

ભોજન બાદ થોડો આરામ. લોકો સાથે મુલાકાતો, વગેરે. કેટલાક કાગળો લખાવ્યા અને ટાઈપ કરાવ્યા.

૩-૪૫ વાગ્યે કોલેજમાં ચા-પાર્ટી. સાંઘલીનાં રાજન-સાહેબ અને રાણીસાહેબ (પણ) આવ્યાં હતાં. પછી ૪ થી ૭ સુધી ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ: (૧) 'સોશિયલ મેંધરિમ', (૨) એક છાત્રાલયનો પાથો (૩) ખીજ એક છાત્રાલયનું ઉદ્ઘાટન અને (૪) મહાત્મા ગાંધીના તૈલચિત્રનું અનાવરણ. પ્રાર્થાર્થ પંડિતનું ભાષણ વિચારની દૃષ્ટિથી અને ભાષાની દૃષ્ટિએ સુંદર હતું. મહેનતથી અને સરસ શૈલીમાં લખેલું હતું. ઇનામો સો.વતીના હસ્તે વહેંચાયા પછી હું આશરે ૪૦ મિનિટ અગ્રેજીમાં જ બોલ્યો. શિક્ષણનું મહત્વ, લોકશાહી માટેના આવશ્યક શુભો, વગેરે મુદ્દાઓ. મહાત્માજી વિશે પણ થોડું બોલ્યો. અનેક સમારંભો એકસાથે થવાથી ભાષણના મારા મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં શરૂઆતમાં જરા ગૂંચવણ જેવું જ (મને) થયું. આ ભાષણ જેવું થતું જોઈતું હતું તેવું થયું નહિ એટલું ચોક્કસ. ૨૪ ઠીક.

૭ વાગ્યા પછી (તો) મારી અને કાર્યક્રમોની ખેંચતાણ જ ચાલી. પટેલેથી કહ્યા છતાં યે ખૂબ કાર્યક્રમો રાખ્યા. એને કારણે એક પણ (કાર્યક્રમ) પૂરો નહિ અને એક પણ સમયસર નહિ ! કોઈ પણ મોટો માણસ આવે તો આપણા લોકો એને પોતાપોતાની સંસ્થાઓ

દેખાડવામાં, એણે સંસ્થાઓની મુલાકાતો લેવી એ માટે આટલા બધા અધીરા શા માટે હોય છે? આ મોઢ છેડી દેવો ઘટે. કાર્યક્રમ સ્થાનિક લોકો તરફથી જ નક્કી કરવો જોઈએ. તેઓ પણ (ને કે) કેટલાકને અને કેટલી દંદતાથી 'ના' પાડે? મહેમાન એક દિવસ (માટે) આવીને બચ છે અને એને (અમુક સંસ્થાઓમાં) ન લઈ જવાને કારણે થનારી વિપાતની લાગણી અને અસંતોષ કયમ માટે પછી પાછળ ચાલુ રહે છે.

મુકામ પર આવીને ચા અને ઉતાવળથી શીચ આટોપીને (આ વિધિ શું હુકમ કર્યે થાય છે કે હુકમ કર્યે શક્ય છે?) ૨૫ પ્રથમ નવી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની ભિતી મુલાકાત લીધી. અને પછી, સ્ત્રીઓની સંસ્થા વતીની સલામાં ગયો. ત્યાં પહોંચવામાં અડધો કલાક મોઢું થયું ! ત્યાં સ્ત્રીશિક્ષણ વિશે અને કરતુરુપા ફંક તરફથી (ચાલતાં) કાર્યો વિશે થોડું બોલીને પછી સાંગલી જિમખાનામાં ગયો. ત્યાં પણ અડધો કલાક મોઢો (પકચો). ગાડી એક વાર 'લેટ' પડી કે પછી દરેક રેશને તે 'લેટ' જ ! અહીં સાંગલીના રાજનસાહેબ આવ્યા હતા. પંડિત જવાહરલાલના તૈલચિત્રનું અનાવરણ. સ્થાનિક કૌંચેસ કમિટીએ આ (કાર્યક્રમમાં) જ પોતાનો લાડવો પણ ખાઈ લીધો ! એમણે જાહેર કર્યું હતું કે, 'શ્રી. માવર્ણકરનું કૌંચેસ કમિટી તરફથી જિમખાનામાં ભાષણ થવાનું છે !'

ત્યાંથી શ્રીમંત રાજનસાહેબને ઘેર જમવા ગયાં. એમના ગેસ્ટ હાઉસમાં આ ભોજન-સમારંભ હતો. ઘણા બધા લોકો આવ્યા હતા. વાતોચીતો કરતાં કરતાં ભોજન આટોપતાં અને મુકામ પર આવતાં ૧૧ વાગ્યા ! અને પછી થોડો સમય હોકરાઓના નાટ્યપ્રયોગો. રાત્રે ૧૧-૪૫ના અરસામાં પિંછાના પર પડ્યો !

તા. ૭ બન-ચુઆરી ૧૯૪૮, શુક્રવાર
[સાંગલી, આર્સિકેરીના માર્ગે]

પરોડિયે ત્રણ વાગ્યે ભિત્યો ! ફક્ત ૨૫ કલાકની જ લીધ. નિત્યવિધિ, સ્નાન, વગેરે આટોપીને પ્રાર્થાર્થ પંડિતને ત્યાં ચા આટોપીને ૪-૧૫ના અરસામાં નોકળીને મીરજ રેશને ૪-૪૦ના અરસામાં (અમે)

આવ્યાં અને પાંચની માટીમાં આસિંકેરી જવા રવાના થયાં.

આખો દિવસ ગાડીમાં આરામ મળ્યો. થોડુંક ઑફિસકામ અને મિત્રો સાથે ચુલાકાતો, એટલું થયું. હુકેરીરોડ પર ગોખલે રસોઈયો મળ્યો. વળી, બે R. S. S. વાળાઓ થોડો વખત અમારા કબજામાં મારી સાથે વાતચીત કરવા સારુ આવ્યા હતા. મને અગાઉ લોકો મળ્યા હોવાનું અને મેં ચર્ચા કરી હોવાનું એમને (મેં) જણાવ્યું. તો પણ એમની વાત કહ્યા વિના તેમનાથી રહેવાયું નહિ. એટલે (પછી) મેં તે (વાતો) સાંભળી. બેળગાંવ રેશન પર શ્રી. ગંગાધરરાવ દેશપાડે, ૩૧ શ્રી પુંડલિક, ૩૭ જેસર શહાણે, ખાડેકરના જમાઈ પ્રેદેસર ઠાકર અને ચિ. સૌ. સુંદરાગાઈ એમ બધાં મળ્યાં. ગાડીમાં બેસેલોરના શ્રી. નારાયણરાવ નાઈક (સિદ્ધ મિલના માલેક) અમારી સાથે હતા. વચ્ચે વચ્ચે થોડું વાચન પણ થયું. 'The Last Viceroy' ૩૮ (પુસ્તક) શ્રી પુસાળકરે કાલ્હણપુરમાં (મને ભેટ) આપેલું તે થોડું વાંચ્યું.

તા. ૮ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮, શનિવાર [આસિંકેરી]

પરોઢિયે ૧-૩૦ના અરસામાં આસિંકેરી જંકશન પર પહોંચ્યાં. ત્યાં શ્રીમતી સૌ. યશોધરગાએ ૩૬ અને રથાનિક લોકોએ અમારું શાનદાર સ્વાગત કર્યું. અમારો મુકામ અહીંના એક મોટા વેપારી ચુંદરચ શ્રી. એમ. વેંકટરવામીને ઘેર હતો. મુકામ પર પહોંચીને બાકીની રાત (ફરી) જીવ્યાં.

સવારે શ્રી. દેવદાસ ગાંધી (સપ્તલીક), ૪૦ શ્રી. ગોશીબેન કૅપ્ટન ૪૧ આદિ લોકો મળ્યાં. સવારે ૮૧ થી કાર્યક્રમની શરૂઆત.

અહીં કુદરત સુંદર છે. એક તરફ ટેકરીઓ છે. ટેકરી પર શ્રી તિરુપતિનું મંદિર છે. પશ્ચિમે મેદાન પર એક મોટું મંદિર અને એની ઇમારતો છે. ત્યાં જ અમારી સભાઓ અને બધાં એજન્ટ ૪૨ વચ્ચેની રહેવાની સગવડ (કરાર્થ) છે. પ્રથમ કાર્યક્રમ (તે) મારા હસ્તે પ્વજવંદન. પછી શ્રી. જ્ઞાનુજ્ઞાન ૪૩ હસ્તે પ્રામેલોગ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન, અને ત્યાર પછી ૧૧-૪૫ સુધી અમારા પ્રાંતિક પ્રતિનિધિઓની અને કારોબારી

સમિતિની સંયુક્ત બેઠક. પ્રત્યેક બહેને પોતાનું કાર્ય અને (પોતાના) અનુભવો વર્ણવ્યાં.

આ સભામાં મેં પ્રાસ્તાવિક ભાષણ કર્યું, એમાં મુખ્ય મુદ્દો એ હતો કે સાચા સ્વરાજ્યનો પાયો એટલે જનતાની સ્થિતિ સુધારતી તે છે. ભારત ગામડાંમાં (વસેલું) હેવાથી બે હજારની (વસ્તીની) નીચેની જન-મંખ્યાવાળા ગામડાંમાંથી કાર્ય કરવાનું ગાંધીજીએ ઠરાવ્યું. ૪૪ હાલમાં આપણે જે રીતે જઈ રહ્યાં છીએ—(જે પ્રમાણે) આપણું રાજકારણ ચાલી રહ્યું છે—એમાં સત્તાલોભપતા, સ્વાર્થ, અસત્ય ખીચોખીચ ભરાયેલાં છે. એકંદર (ચિત્ર) અંધકારમય લાગે છે. આવા સમયમાં આપણે જનજૂત રહીને સેવાધર્મનો, રચનાત્મક કાર્યનો દીપ જલતો રાખવો જોઈએ. આપણી શક્તિની કસોટીનો આ સમય છે.

ભોજન માટે મુકામ પર આવ્યાં. ભોજન બાદ વિશ્રાંતિ, અને પછી ૩ થી ૫૫ ફરી એજન્ટોની સભા થઈ. ત્યાર બાદ સમૂહપ્રાર્થના મંદિરના પ્રાંગણમાં થઈ. આશરે બે હજાર જેટલાં માણસો ભેગાં મળ્યાં હતાં. અમે કસ્તુરબા ફૂડનાં (સહુ) કાર્યકરો (તો) હતાં જ. વળી, લંડનનાં મિસ ચુરિપલ લેસ્ટર ૪૫ અને અમેરિકાના નીચો અહિસાવાદી (અને શાંતિવાદી) pacifist યુવાન આરેવાન શ્રી. બેર્ડ રસ્ટિન ૪૬ પણ હાજર હતાં. શહેરીઓએ અમારું સ્વાગત કર્યું, ગૌરવમુક્ત ભાષણો કર્યા અને પછી મેં સભાસ્થાને અમારા સહુ લોકોની ઝોળખાવિધિ કરાવી આપી. મુકામ પર આવીને ભોજન અને પછી આરામ.

તા. ૯ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮, રવિવાર [આસિંકેરી]

સવારે ૮૧ થી ૧૧૧ અને બપોરે ૨૧ થી ૪૧૧ કારોબારી સમિતિની સભા. બધાં બધાં કામોનો નિકાલ કર્યો.

બપોરે ભોજન બાદ થોડો આરામ.

સાંજે ૫ થી ૭૧ સુધી નામમાં ભાંડેર કાર્યક્રમો થયા. મને મ્યુનિસિપાલિટીનું માનપત્ર અને મારા સહુ સાથીદારોનું સ્વાગત. માનપત્ર કન્નડ ભાષામાં અને કન્નડ લિપિમાં હતું. એ ઉપરાંત, માનપત્રનો

જવાબ આપતાં મેં સૂચના કરી કે પ્રાંતીય ભાષાઓએ દેવનાગરી (લિપિ)નો ઉપયોગ કરવો. એક લિપિ થાય તો પરસ્પર (ની) ભાષાઓ સમજવાનું સમ્ભવસર્થુ થાય અને પ્રાંતીય ભાષાઓને પણ એક પ્રકારનું ઉત્તેજન મળે. આ વિચાર મારે સભા સમક્ષ મૂકવો એવી સૂચના શ્રી. હક્કરભાષાએ^{૧૭} જ મને કરેલી. આ રથળે અહીંના આદિવાસીઓ-લામાણી-લોકની ઓંઓએ પોતાનાં દુન્યો (કરી) ખતાવ્યાં. એમના પોશાક અને દાગીના કલામય લાગ્યાં. ખીજા પણ કાર્યક્રમો થયા. છેલ્લે રરિતનનું પ્રવચન. શ્રી. દેવદાસ ગાંધીના પ્રમુખપદ હેઠળ (તે) થયું, પણ હું એ માટે યોગ્યો નહિ.

આજે રાત્રે અમારા યજમાન (host) શ્રી. યેક્ટરવામીએ સહુને સમુદ્ભોજન આપ્યું. પણ ખુબ જ મોડું થવાથી હું એકલો જ લુથિ જગ્યો. જાનો સમય હતો, પણ જમણુનો પ્રારંભ કરતાં જ ૧૦

વાગ્યા!^{૧૮}

૮૫ થી ૮૫ અખબારોના પ્રતિનિધિઓને મુલાકાત આપીને (Press Conference) ઠસ્ટુરખા ફંડના હેતુઓ અને કાર્ય એ વિષે માહિતી આપી. શ્રી. હક્કર ભાષાએ પણ કેટલીક માહિતી આપી. પ્રસિદ્ધ ખાતર અમે કામ કરતાં નથી તેમ છતાં યે અમારા કાર્યને પ્રસિદ્ધિ મળતી જરૂરી છે એ દેખાતું છે. આ દૃષ્ટિથી અમારે એક સામયિક (periodical) શરૂ કરવું અને એમાં નીરસ અને આંકડાઓની માહિતી ન આપતાં ઓંઓની ખરાબ સ્થિતિના જે દાખલાઓ અમારી નજરે ચડે છે એમાંના ચૂંટેલા પ્રસંગો, સત્યકથા તરીકે વાર્તારૂપે પ્રસિદ્ધ કરવા એવી મારી કલ્પના મેં લોકોને કહી. લોકોને વાર્તાઓ ગમે છે. લોકો એ (વાર્તાઓ) વાંચશે અને એમનું ખ્યાન આ કાર્ય તરફ ખેંચાશે એવી કલ્પના.^{૧૯} (ક્રમશઃ)

પાદટીયો

૧ ૧૯૪૮ની સાલમાં મુંબઈ સરકારે આખા રાજ્યમાં મેડિકલ કોલેજોમાં ફી-વધારો જાહેર કરેલો. સગ્રહી શ. ૧૦૦ હતી તે શ. ૧૭૫ નક્કી કરવામાં આવી. એની સામે ઉઠાપાઠ થયો હતો, પણ સરકારપક્ષે એવું ઉમેરવું રહ્યું કે સન્જડ ફી-વધારા અંગેની મુરજેલીઓ સમજીને સરકારે અમુક મર્યાદિત સ્વરૂપ-માં સંપૂર્ણ માફી તથા યોગ્ય ટકા વિદ્યાર્થીઓને જૂના દરે ફી ભરવા દેવાની સગવડો કરવા માટે તૈયારી દર્શાવેલી. છતાં, સરકારના એકંદર ફી-વધારા ધોરણ સામે વિરોધ જાગ્યો. જે રાહતો પાછળથી સરકારે આપવા ધારી તેમાં સરકારની સહાનુભૂતિ અને સમજણુ જેવા કરતાં સરકારની નબળાઈ અને પીછેહઠ જેમને પણ કેટલાક વિદ્યાર્થી-આગેવાનોએ આંદોલન, હડતાળ, ઉપવાસ વગેરેના માર્ગો લેવાનું ઉચિત ધાર્યું હોય તો નવાઈ નહિ. ચળવળ કરનારાઓમાં સામ્યવાદીઓ હતા અને સામ્યવાદી પક્ષની પ્રેરણા ને સહાય હડતાળિયા, ઉપવાસી વિદ્યાર્થીઓને યોડીવાણી હતી એ પણ નોંધવું જોઈએ. પ્રથમ પૂનાની મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ હડતાળ-ઉપવાસ શરૂ કર્યા. એનો

એપ મુંબાઇને લાગ્યો. પૂનાની હડત વધવાને બદલે તૂટતી જતી જોઇને મુંબાઈના વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય અને ઉમ્મ જન્યા હોય એવું પણ માની શકાય. દાદાસાહેબે આ પ્રશ્નમાં મધ્યસ્થી સ્વીકારી, પણ એમણે એ અંગે સ્પષ્ટપણે બે પૂર્વશરતો મૂકેલી:(૧) હડતાળ-ઉપવાસ સહિત તમામ આંદોલનો વિદ્યાર્થી-ઓએ સંપૂર્ણપણે અને બિનશરતી પાછા ખેંચી લેવાં જોઈએ અને (૨) વધારાએલી નિયત ફી નહિ ભરવાનો આગ્રહ વિદ્યાર્થીઓએ છોડી દેવો જોઈએ. આ બન્ને બાબતો પર દાદાસાહેબે પ્રેમશરી મહમતા-થી વિદ્યાર્થી-આગેવાનો, વગેરે સાથે ચર્ચા કરી અને એમને સહુને સમજાવતી આપી. છેવટે, વિદ્યાર્થી-ઓએ દાદાસાહેબની વાત સ્વીકારી, એમની મધ્યસ્થી મંજૂર ગણી અને એ રીતે હડતાળ-ઉપવાસનો નાલુક, અટપટો અને ગૂંચવાયેલો પ્રશ્ન હલ થયો. એમાં છેવટે સરકારપક્ષે જ વધુ વિજય થયો એ પણ અહીં નોંધવું જોઈએ. પરંતુ આખો પ્રશ્ન બન્ને પક્ષોનાં સ્વમાનને ચંભાળીને એકંદરે સન્માન-પૂર્વક પડ્યો, અને સરકારે કોઈ પણ પ્રકારની કિન્ના-જોરી આંદોલનકાર વિદ્યાર્થીઓ સામે દાખતી નહિ.

દાદાસાહેબની દરમિયાનગીરીને કારણે બન્ને પક્ષોની પ્રતિજ્ઞા જળવાઈ અને બન્નેનાં મોઢાં ઊઞાળાં રહી શક્યાં!

ઉપવાસ, વગેરે જાળવતોને અધોલનના માર્ગ તરીકે અપનાવવામાં રહેલાં જોખમો અને દોષો વિષે દાદાસાહેબે વિદ્યાર્થી-આગેવાનોને તથા અન્ય અધોલનકારોને સ્પષ્ટપણે પોતાના (દાદાસાહેબના) અભિપ્રાયો જણાવેલા. દાદાસાહેબે એમના પુત્ર (જેણે તે વખતે મુંબઈની મેડિકલ કૉલેજના વિદ્યાર્થી તરીકે બે દિવસના ઉપવાસ આ અધોલનમાં કરેલા) ડૉ. વિષ્ણુ ઉર્ફે બાપુને આ અંગે તે સમયે લખેલા અનેક સવિસ્તર કાગળો (કેટલાક મગદીમા અને કેટલાક અંગ્રેજીમાં) પૈકી કેટલાક અંગ્રેજી પત્રોમાંથી નીચેના ફકરા આજે પણ મહત્ત્વના અને પ્રસ્તુત હોઈ, લંબાણ થવા છતાં, ટાંક્યા છે.

પોતે ઉપવાસ પર ઊતર્યો છે એવું જણાવતો તાર (તા. ૩-૧-૪૯નો) ડૉ. વિષ્ણુએ દાદાસાહેબને કોલ્હાપુર પાઠવ્યો તેમાં એણે જણાવ્યું કે, "Demanding impartial body. Decide issue. Government grant just demand. Pray interference soon." દાદાસાહેબે એનો લાખો જવાબ 'એક્સપ્રેસ' તારથી તા. ૪-૧-૪૯ને રોજ આપ્યો એમાં લખ્યું કે, "Extremely uncomfortable developing deteriorating situation. Had discussions with students yesterday. Abandoning both fast and non-payment on assurance of my intervention involves neither humiliation nor surrender, and essential for cordial atmosphere intervention. Their demand should be reconsideration and not independent inquiry. Sense of prestige should not deter correct course of conduct."

તા. ૫ બ-ન્યુઆરીએ (૧૯૪૯) ડૉ. વિષ્ણુને તાર ફરી આવ્યો, કે "Persuading withdrawal hunger strike and payment at increased rate under protest. Your intervention must have retrospective effect. Your intermediation desirable and highly appreciated...." એના જવાબમાં કોલ્હાપુરથી એ જ દિવસે (પાંચમી બ-ન્યુઆરીએ) 'એક્સપ્રેસ' તારમાં દાદાસાહેબે ચિ. બાપુને જણાવ્યું:

"My intervention will consist of pressingly requesting Government for sympathetic reconsideration. Anticipating Government attitude and response neither possible nor desirable as condition of withdrawal. It implies no surrender, but honourable approach, as withdrawal is at request of prominent public servant like myself."

દાદાસાહેબે આગલા દિવસે (તા. ૪-૧-૪૯) કોલ્હાપુરથી ચિ. બાપુને પાઠવેલા બે સવિસ્તર પત્રોમાં લખ્યું કે:
પ્રથમ પત્ર, ક. K-13/49 માં:

"You must have learnt by now that I have had talks at Poona with Dr. Lagu and I had stated to him that I would intervene in the matter if the students were agreeable to give fast and also undertake to pay fees. Dr. Lagu saw me again at Satara yesterday early morning and I gave him a letter stating my willingness to intervene. Thereafter three students (whose names I do not know, but some of them obviously know you) saw me at Satara last night and I explained to them my reasons in full for the view that I hold. While they were agreeable to give up fast, they wanted postponement of the last date of payment of fees. While I appreciate their feelings my fears are that a request for postponement of the last date will be misunderstood as persistence in Satyagraha; and I am afraid, the Minister will refuse to see anybody, even for a talk, so long as the Satyagraha continues. The first essential condition, therefore, for opening any negotiations is that both fast and non-payment must be abandoned. I do not think such an action on the part of the students means humiliation when they undertake to do so on an assurance from a third party like myself that he will make due representation to the Minister for a sympathetic consideration of the case.

The situation has unfortunately got into

a tangle and some way honourable to both, has to be found out. If the students give up fast and non-payment on the promise of intervention, there is no surrender as you feel, but a gesture that you are prepared to abide by the advice of persons, who have some status and position in society. If the students do not choose to accept this, I see no future of an honourable settlement.

You will appreciate that no Government can allow its administration to be swayed by resistance of a few, who may feel that they have a just cause for grievance. Administration would be impossible, as each day, they may have difficulties with unreasonable people and they must either govern or abdicate. That is the general background, in which I feel you must not insist on an independent inquiry. Whatever the merits of your demand, you are not, in relation to Government, an independent party. You are the subjects of the Government and all that you should really do is to make a representation and a strong representation too.

Further, you ought to take into consideration the general position in the country. We are passing through critical times and our first concern should be maintenance of law and order. A programme of resistance to authority at the present juncture for any cause, howsoever just, is likely to disturb general peace of the country, by creating or encouraging an atmosphere of resistance to authority. To my mind, this would be a far greater calamity than the small thing that you are out to fight for. I am clear that at least for a few years to come, we must cease talking of *Agraha*—whether Satyagrah or otherwise. This is the larger inset in which I am considering small problems.

Further, you will remember that a representation by a person of my standing and

position in the public life is almost equal to convey to Government, the opinion of an independent public man and it does not matter whether Government ultimately accept it or not. I know, Government will have many difficulties in modifying their decisions and yet you will have achieved the moral effect that you want to, as a result of your action.

In these circumstances, I am clear that my advice given to you in my telegram of this morning and to the students who saw me yesterday at Satara is a correct one. This is the only time and the only way, in which, the students can come out honourably, out of a very awkward and embarrassing position.

You know my views on the merits of the case. Satyagraha is a weapon to be used only in a very grave and serious matter and that too after all remedies are exhausted. If we resorted to what we call Satyagraha, in respect of small matters, then I do not see how we can carry on. Further, for the starting of Satyagraha, there has to be some moral issue. I do not see any moral issue involved in the present struggle. Matters stood differently when the Government was foreign. Now that the Government is our own, Satyagraha is simply unthinkable even in the peculiar world situation and the situation in our country. There are many vital problems such as world peace, the Indonesian struggle, the situation in Kashmir and Hyderabad; and it is desirable that we should not divert our attention and energy in respect of small matters, even if we feel that injustice is done to us.

I have written this letter in English and at length, so that you may be able to discuss it with your friends. I may say that, notwithstanding what I have stated above, you are not only at liberty but you should

follow the dictates of your own conscience though I do not think that it is really a matter of conscience. It is purely a matter of judgement.

Do not hesitate to give up your fast, if you feel physically unable or you feel that the cause you represent is a shaky one. I should urge you to preserve your life for much greater things, than to throw it away in such a small cause as the present one, out of the sense of any prestige. There is greater courage in tracing a wrong, incorrect or untenable step rather than in persisting in it. Our blessings are with you and we pray God may give you light and strength in persuing the correct course of conduct."

५॥१॥ ५५, ३. K 14/49५:

"I am glad you appreciate that hunger strike is an extreme step and that it is not an easy one. Though some persons posing as Congressmen might express the view that Gandhiji alone had a right of resorting to a fast as a weapon you know personally I do not subscribe to that view, and in the case of Sane Guruji I had opposed those people on this very ground. No weapon can be a monopoly of any one person, even if he may be a Mahatma. You need not, therefore, worry yourself with the argument which some people may advance, nor need you mind the opinions which people, supposed to be prominent, express.

You wish that Government should refer the matter to "an impartial unofficial body." I have partly dealt with this aspect in my other letter. You yourself have stated the difficulties in the way of the Government. I believe the honourable way out of this situation is the only one which I have suggested. I have argued out the case fully in that letter.

I agree there is something on the side of the students. I also agree that Government could perhaps have handled the situation a little more sympathetically. If they have the bogie of communism as you say, I also agree that they should not allow themselves to be swept off by any such bogie, but still the question remains as you yourself admit as to whether that something on the side of students 'justified the taking of an extreme step like the hunger strike.' I am very clear that hunger strike is a mistaken one and out of all proportion to the issue involved.

I can appreciate your personal attitude and I would like you and those who are fasting to give up fast immediately on my assurance that I shall make representation to the Government. As a result of your letter, I am prepared to further modify my position that, though students may not give up nonpayment, I am prepared to represent their case to Dr. Gilder, if the students give up their fast: but I am afraid, Government will not be prepared or be in a mood to give that representation, a consideration that it deserves. It may be that Dr. Gilder will not refuse to talk to me on the question: but I believe that so long as any part of the Satyagraha continues, there will not be an atmosphere for a heart to heart discussion and talk. I shall not be able to press the matter on Government with that force which I may be able to do, if all your direct action is not unconditionally withdrawn. I can then say to the Government that, there is no question of any threat or Satyagraha, nor question of any communistic politics and the Government ought to consider the case on its merits. I trust you appreciate this position and you all buck up courage to withdraw hunger strike as well as non-payment of fees and leave the rest to me. .

I have told you that the students who saw me yesterday were agreeable to give up fast on my assurance to make a representation, but they wanted that I should get the date of payment extended. I told them why and how it was difficult; and that is why I gave them time to consider the draft telegram which I would send to Dr. Gilder.

The choice, therefore, is now between (1) a formal representation by me as would be the case if non-payment is continued and only fast is given up and (2) the possibility of a substantial representation with a hope of result, if both the fast and non-payment are withdrawn."

મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હડતાળનું આ આખું પ્રકરણ ખીણ અનેક નાનીમોટી અને મહેતવની વિગતોથી ભરેલું છે. પણ તે બધાનો ઉઠાપોઠા અહીં અને આ તબક્કે જરૂરી નથી.

૨ આયુર્વેદ અને આયુર્વેદિક પદ્ધતિ તથા દવાઓમાં દાદાસાહેબને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા નહોતી તેમ જો તરફ નકરત પણ નહોતી. દાદાસાહેબને આયુર્વેદના આગ્રહી કે હિમાયતી તરીકે ન ગણાવી શકાય. પણ આયુર્વેદ જો પ્રાચીન ભારતીય વારસાએ આજે પણ ચાલુ છે જો તરફ દાદાસાહેબની દૃષ્ટિ સ્વાભાવિક આદરનો, કૃતજ્ઞતાનો, વધુ બાબુકારી મેળવવાની હતી. આયુર્વેદ વિષે સામસામી ટીકા-પ્રશસ્તિ થતી તે દાદાસાહેબ જોતા-વાંચતા-સાંભળતા. પાર્લમેન્ટ-માં પણ જો અંગે બાપજો-પ્રશ્નો-સૂચનો થતાં તે તેઓ સાંભળતા હતા જ. અનેક વાર દાદાસાહેબે સદ્ગત શ્રીમતી રાજકુમારી અમૃતકોર (ભારત સરકારના આરોગ્ય પ્રધાન અને માંધીજીનાં અંતેરાસી) ને અંગત વાતચીતમાં અને પત્રવ્યવહારમાં કહેલું કે આયુર્વેદ અંગે વિચાર-સંશોધન-અભ્યાસ તો થવા જ નોંધજો; કાંઈ નહીં તો આયુર્વેદ પદ્ધતિ દોપયુક્ત છે જોમ પુરવાર કરવાને ય છેવટે સંશોધન-અભ્યાસ માટે સરકારે તત્પરતા દર્શાવવી નોંધજો ! -આજે પરિસ્થિતિ કાંઈક બુદ્ધી લાગે છે. સરકારની

દૃષ્ટિ અને સહાનુભૂતિ ઉપરાંત, શુભરાતમાં તો સક્રિય સહાયની તૃતિ પણ છે અને આ મહિને જ (૫-૧-૧૯૭) અમનગર ખાતે નવી (અને ભારતની પહેલી) આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી વિધિસર અસ્તિત્વમાં આવી છે.

૩ મ્યુનિસિપલ બાબતો અને સમસ્યાઓમાં દાદાસાહેબે છેક સુધી ઉકેલ રસ લીધો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ વહીવટનો એમનો અનુલવ વિશાળ હતો, અને જો અંગેનું એમનું વિચારમંથન-વાચન પણ જીરું અને સતત હતું. પાર્લમેન્ટના સ્પીકરપદ કરતાં મ્યુનિસિપલ પ્રમુખપદમાં એમને સવિશેષ આસ્થા હતી અને પોતે ધારે તો મ્યુનિસિપલ કાર્યક્ષેત્રમાં જ જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો પસંદે એવી ઇચ્છા અને વાત એમણે અનેક વાર અંગત વાતચીતોમાં, પત્રવ્યવહારમાં અને જાહેર ભાષણોમાં પણ વ્યક્ત કરેલી. નગરવિકાસ માટે દાદાસાહેબ પાસે બનોબો નકશો હતો. જો વિષે એમણે અનેક વાર છૂટક નોંધો પણ લખેલી છે. પાણીના પુરવઠાના પ્રશ્ન નેવા રોજિંદા પ્રશ્નો પરત્વે દાદાસાહેબ સંભાન હતા. પાણીનો બગાડ અટકાવવા અંગે તેઓ હંમેશા ઉત્સુક, સક્રિય રહેતા અને વારંવાર ટકોર કરતા. મ્યુનિસિપલ પ્રમુખ તરીકેના એમના 'રાઉન્ડ'માં તેઓ વારંવાર ઉઘાડી ચકલીઓ બંધ કરાવતા, પોતે પણ બણી વાર એ બંધ કરતા અને પાણીનો કુર્બંધ અટકાવતા. નાગરિકજીવન સ્વચ્છ, સમતોલ, સમૃદ્ધ અને સંસ્કારી અને જો માટે મ્યુનિસિપલ કાર્યક્ષેત્ર કેટલું અગત્યનું છે અને એમાં કાર્ય માટે કેટલો બધો અવકાશ રહેલો ■ અને પ્રગતિ માટે કેવી કેવી શક્યતાઓ પડેલી છે એ વિષે દાદાસાહેબને અનેરી સૂઝ હતી. જો બધો બાબતો અંગેની એમની નિષ્ણાત સમજ ઉપરાંત, દાદાસાહેબ પાસે જો માટેની કલ્પકતા, દીર્ઘદૃષ્ટિ અને વ્યવહાર બુદ્ધિ પણ સારા પ્રમાણમાં હતી. પોતાની આખરી માંદગી (ફેબ્રુઆરી, ૧૯૫૬) દરમિયાન દાદાસાહેબે એવી ઇચ્છા વારંવાર વ્યક્ત કરેલી કે, 'સાને થઇને હું હવે થોડાં બાકી વર્ષોમાં દોડાદોડીના પ્રવાસો વગેરે નહિ કરું અને જે કેટલુંક મારે લખવું છે

તેમાં મ્યુનિસિપલ કામકાજના મારા અનુભવો અને વિચારો પણ પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરીશ." કમલાગ્ને, આનું પુસ્તક અને બીજાં કેટલાંક મહત્વનાં પુસ્તકો - પાર્લમેન્ટરી જીવનના અનુભવો-ખ્યાલો દર્શાવતું પુસ્તક, સંસ્દાર વલ્લભભાઈનું જીવનચરિત્ર આલેખતું પુસ્તક, આત્મકથાનું ટાંચણ પૂરું કરવાનું અને તે લખવાની ઉમેદ, શિક્ષણ વિષેના વિચારો વ્યક્ત કરતું પુસ્તક, વકીલાત અને અંદરે જીવનના વિશિષ્ટ અનુભવો રજૂ કરતું પુસ્તક, વગેરે-વિષે કલ્પના અને વિચાર કરતાં કરતાં જ છેવટે તા. ૨૭-૨-૧૯૫૬ને રોજ દાદાસાહેબ સ્વર્ગવાસી થયા! શુજરાત અને ભારતની પ્રજા સમક્ષ રજૂ થનારી આ બધી અગત્યની માહિતી-અનુભવ દેણું, દાદાસાહેબના દુઃખદ અવસાનને કારણે, અધવચ્ચ જ અટકી ગઈ.

- ૪ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ લોકશાહીની તાંલીમ-શાળા છે એ જાણીતા વિચાર દાદાસાહેબે એમનાં અનેક પ્રવચનો-લખાણોમાં ફરી ફરી વ્યક્ત કર્યો છે. મધ્ય ભારત મ્યુનિસિપલ કૌન્સિલ ઇંદોર મુકામે તા. ૧૩-૧૧-૧૯૪૯ને રોજ મળેલી તેના અધ્યક્ષીય ભાષણમાં, મુંબઈ રાજ્યની Conference of Local Bodies તા. ૨૯-૭-૧૯૫૦ને રોજ મળેલી તેના મંગલ પ્રવચનમાં, મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કૌન્સિલના તરફથી થોજવામાં આવેલ નાગરિક પ્રદર્શનની ઉદ્ઘાટન-ક્રિયા વખતે તા. ૫-૨-૧૯૫૪ ને રોજ કરેલાં પ્રાથમિક ભાષણમાં, ઈત્યાદિ અનેક પ્રસંગોએ દાદાસાહેબે મ્યુનિસિપલ કાર્યક્ષેત્ર અને મહત્વ વિષે વિસ્તારથી વિવરણ કરેલું છે. આ પ્રવચનો છૂંટાછવાયાં પ્રગટ થયેલાં છે તે પરથી એક સંપાદિત સંગ્રહ પ્રગટ કરવાની સંપાદકી ('અહેવાસ') ની ઉમેદ છે. વળી, જુઓ, 'Local Government' ઑગસ્ટ ૧૯૫૪, પૃ. ૩૩ થી ૩૭ (સિમલામાં તા. ૨૫ જૂન ૧૯૫૪ને રોજ મળેલાં લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ પ્રધાનોની પરિષદનું - મંગલ પ્રવચન); ઠંકરઆપા જન્મદિન અભિનંદન ગ્રંથમાં લખેલો લેખ 'The Importance of Municipal Government' (જેમાં દાદાસાહેબે લખ્યું છે કે, "A

- good municipal administration is thus a great education to the people, as also to administrators, in the direction of appraising the value as well as the mode of conducting Swaraj. It is a school where we can train our future administrators of the country; a school from which we shall be able ultimately to recruit the ranks of the provincial and central ministers, who will be in office with the necessary experience of not only routine administration but with an outlook, vision and method which can be said to be the soul of popular Swaraj.") Weekly Rajdhani, Delhi, 22 July 1952 ('Civic Affairs' પરની વ્યાખ્યાન શ્રેણીનું પ્રથમ પ્રવચન), સને ૧૯૬૨માં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કૌન્સિલને પ્રસિદ્ધ કરેલું પુસ્તક પણ વ્યાપક સંદર્ભમાં અહીં નોંધી શકાય: 'રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનો ફાળો' - લેખક: સ્વ. ગણેશ વાસુદેવ માવળીકર અને શ્રી. ચંદુલાલ ભટ્ટ-ભાઈ દલાલ (કુલ પૃથ સંખ્યા ૫૭૫).
- ૫ સદગત ડૉ. મો. ના. આગશી. આયુર્વેદના હિમાયતી; સાતારા જિલ્લાના સન્નિધ સમાજસેવક.
- ૬ વકીલાતના પોતાના કેટલાક અનુભવો અને વકીલની વ્યાવસાયિક તેમજ સામાજિક ફરજો વિષે દાદાસાહેબે થોડું-વિવરણ પુસ્તકકારે પ્રગટ કર્યું છે (સને ૧૯૫૫માં). જુઓ: 'My Life at the Bar'; પ્રકાશક: The Hindustan Times, ન્યૂ દિલ્હી. આનો હિંદી અનુવાદ પણ થોડાં વર્ષ પર પ્રગટ થયો છે. (પ્રકાશક: સસ્તા સાહિત્ય મંડલ, નવી દિલ્હી). પુસ્તકના ઉપસંહારમાં દાદાસાહેબે પોતાના અનુભવો-વિચારોના નિયોડરૂપે પાંચ ફલ-શ્રુતિઓ જણાવી છે અને નવા યુવાન વકીલો માટે આઠ માર્ગદર્શક સલાહ-સૂચનાઓ રજૂ કરી છે. વકીલાતના વ્યવસાયમાં નવાં જ પ્રવેશી રહેલાં ભાઈઓ માટે આ સૂચનો ('dos' અને 'don'ts') કીમતી છે. (પૃ. ૧૭૩ થી ૧૭૭).
- ૭ સાતારાથી વાઈ આશરે-વીસ માંદિલ આવેલું રાજ-

યામણું નાનું ગામ છે. કૃષ્ણા નદીના કાંઠે તે વસેલું છે. વાઈમાં પ્રાચીન પાઠશાળા આજે પણ સરસ અને મહત્વનું કાર્ય કરી રહેલ છે. સારંગનિક, વેદિક, શૈક્ષણિક બાબતો પરત્વે એ સંસ્થામાં અભ્યાસ-સંશોધન-પ્રકાશનની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. તદ્દતીર્થ લક્ષ્મણશાસ્ત્રી બેંચી અને બીજા અનેક વિદ્વાનો અને વિચારક આ સંસ્થા સાથે સંલગ્ન છે. દાદા-સાહેબે આ કાર્યોમાં ઊંડો રસ દાખવેલો અને અવારનવાર સલાહ-આગેદર્શન આપેલાં. મરાઠી માસિક 'નવમાસ' વર્ષોથી આ સંસ્થા પ્રગટ કરે છે. દાદાસાહેબના અવસાન બાદ આ માસિકમાં કે પાઠ-શાળાના કોઈ પ્રકાશનમાં દાદાસાહેબ વિશે અંગ્લિ-નેધ પ્રગટ થઈ નહોતી.

૮. 'કર્મવીર'નું બિરુદ લોકપ્રેમાદર દ્વારા પામેલા શ્રી. ભાઉરાવ પાટિલ સાતારા જિલ્લાના જ નહીં પણ સમગ્ર મહારાષ્ટ્રના એક ખ્યાતનામ કાર્યકર અને શિક્ષણકાર હતા. એમનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૮૭માં થયો હતો. સામાજિક સમાનતાના તેઓ સક્રિય પુરસ્કર્તા હતા. મરાઠા સમાજમાં નવજાગૃતિ અને આત્મવિશ્વાસનું સિંચન અને સંચાર કરવામાં એમ-નો ફાળો અસાધારણ હતો. સાતારામાં રૂપ શિક્ષણ સંસ્થાની સ્થાપના એમણે કરેલી. એમનું બન્ય શરીર, રૂપ અને હુલસે અવાજ તથા અતુર દલીલ-શક્તિ-એ બધાને કારણે એમનાં ભાષણો ધાર્મિક અસરકારક બનતાં; બધા સુધારાનું મૂળ શિક્ષણ-પ્રસારમાં છે એવી દૃઢ માન્યતા સાથે એમણે કેળવણી-ક્ષેત્રે બહુ મોટી કામગીરી કરી બતાવી. એમની સંસ્થાઓ હવે ખૂબ વિકસી છે. વાર્ષિક ત્રીસ રૂપિયા-ના અંદાજપત્રકમાંથી ત્રીસ લાખ ને તેથી પણ વધુ રકમો પ્રતિવર્ષ અર્ચાય છે.

૯. જ્ઞાતિ-અજ્ઞાતજ્ઞ હૃદય, દૈવ ભૂને સંઘર્ષ મહારાષ્ટ્રમાં અને દક્ષિણ ભારતમાં દસકાઓથી આંલોચિતો બેર કરી રહ્યો છે. ગાંધીજીને ગોળીએથી ખતમ કરનાર નથુરામ ગોડસે બ્રાહ્મણ હતો એને કારણે તો મહારાષ્ટ્રમાં દેર દેર 'બ્રાહ્મણવિરોધી ઝુંબેશ અને હિંસા' અને ૧૯૪૮માં ફાટી નીકળેલી.

૧૦. સદગત માધવ પાંડુરંગ હોંડે અપાસાહેબ ગુર્જર.

દાદાસાહેબના સાળા. શ્રીમતી મુશીલાબેન ગ. માધ-વજીરના પિતરાઈ ભાઈ. તેઓ રત્નાગીરીની હાઈ-સ્કૂલમાં હેડમાસ્ટર હતા અને પછી નિવૃત્ત થયેલા. એમનું જીવનધોરણ ઉચ્ચ સપાટી પર ચાલતું! સાળારી, કાચુ, કેરી વગેરે વિના એમને ન ચાલે. અરસલ બાદશાહી જીવનના નોકાત! બોલકામાં કડક હતા. માણે હંમેશ ગરમ મિઠાઈમાં જ હરેકર અને તીખું બોલે! 'કાંકરુમાં અપાસાહેબ ગુર્જરને ઘણા લોકો 'મિઠાસખાર ગુર્જર' તરીકે ઓળખતા અને નવારતા!

૧૧ ડૉ. એમ.ડી.ડી. મિલર. મુંબઈના ખેર-પ્રધાનમંડળ-માં આરોગ્ય ખાતાના પ્રધાન. રાષ્ટ્રવાદી, ગાંધીવાદી પારસી સમાજસેવક. બાણીના ડૉક્ટર (physi-
cians). ગાંધીજી સહિત અનેક નેતાઓ એમના 'પેશન્ટ' હતા. ડૉ. મિલર અત્યારે મુંબઈમાં શાંત, નિરૂત જીવન ગણે છે.

૧૨ શ્રી. ભાઉ ધર્માધિકારી અને શ્રી. નાના ધર્માધિકારી બન્ને ભાઈઓ. સર્વોદય વિચારક શ્રી. દાદા ધર્મા-ધિકારીના સવા હોય એમ લાગતું નથી. મોટા-ભાઈ શ્રી ભાઉ અને શ્રી. નાના 'કેલ્કાપુરના અને દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રના પ્રજાજીવન તથા રાજકારણ સાથે જોડાયેલા રહ્યા. દાદાસાહેબની રાજનીતીના પ્રથમ બે ખંડ મરાઠીમાં 'કાંઈ પાડલે' નામે પ્રસિદ્ધ થયા તેનું સંકલન અને સંપાદન શ્રી. ભાઉ ધર્મા-ધિકારીએ કર્યું છે.

૧૩ સફળ આચાર્ય સંકર દત્તાત્રેય જવડેકર. મહારાષ્ટ્રના પ્રખર અને સમર્થ વિચારક, લેખક, સાહિત્ય-કાર. સન્નિપ્ત ગાંધીવાદી અને તેજસ્વી સમાજવાદી. આચાર્ય જવડેકરનું સાહિત્યસર્જન વિપુલ, દાર્શનિક, વિચારપ્રધાન અને મૌલિક છે. સમાજવિદ્યાઓ તથા ખાસ કરીને રાજ્યશાસ્ત્રને લગતાં એમણે લખેલાં અનેક પુસ્તકો મરાઠી ભાષામાં દસકાઓ સુધી વંચાશે અને એમનો અભ્યાસ થશે. દ્વન્વર-કરજના 'આધુનિક ભારત'નો સુગંધાતી અનુવાદ શ્રી. પાંડુરંગદેશપાંડે રચિત નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ તરફથી પ્રગટ થયેલો છે. વર્ષો સુધી

પૂનાના 'લોકશક્તિ' દૈનિક પત્રનું તથા થોડો સમય સદ્ગત સાને ગુરુજીના 'સાધના' સાપ્તાહિકનું સંપાદકપદ આચાર્યશ્રીએ સરસ સંભાળ્યું હતું. આચાર્યશ્રી અમદાવાદમાં પણ એક વાર આવેલા. એમના સુપુત્ર ડૉ. ભાલચંદ્ર ભવડેકર અમદાવાદની સરકારી મેડિકલ કૉલેજમાં વ્યાખ્યાતા હતા. (હાલ ડૉ. ભાલચંદ્ર ભવનગરની મેડિકલ કૉલેજમાં શરીર-રચનાશાસ્ત્રના પ્રાધ્યાપક છે.)

૧૪ સાને ગુરુજીએ ૧૫મી ઑગસ્ટ ૧૯૪૮ને રોજ મુંબઈમાં શરૂ કરેલું મરાઠી સાપ્તાહિક 'સાધના'. સાને ગુરુજીના નિર્વાણ પછી આ સાપ્તાહિક પૂનાથી પ્રગટ થતું રહ્યું છે અને આજે તેની ખ્યાતિ આખા મહારાષ્ટ્રમાં ફેલાઈ છે. વિચારપ્રધાન, પૌષ્ટિક, રસ-પૂર્ણ અને ધાર્મિક સામયિક તરીકે 'સાધના'એ વિશાળ વાચકવર્ગ જીત્યો કર્યો છે. શ્રી. રાવસાહેબ (પુ. હ.) પટવર્ધને આ પત્રના સંપાદક તરીકેની જવાબદારી વધે સુધી ખૂબ સારી રીતે અદા કરી. આજે પણ તેઓ એમાં અવારનવાર લખે છે. હાલ 'સાધના'ના સંપાદક તરીકે, સાને ગુરુજીની જ હૂંફ અને પ્રેરણામાં ઉછરેલા, શ્રી. યદુનાથ દત્તાત્રેય થતે કામ કરી રહ્યા છે.

૧૫ સદ્ગત આચાર્ય શંકર દત્તાત્રેય ભવડેકર, આચાર્ય જ. સ. ભાગવત અને શ્રી. શંકર દત્તાત્રેય દેવ-એ ત્રિપુટીએ પૂનામાં (સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના સમયમાં) શરૂ કરેલી પ્રકાશનમાળા 'સુભલ રાષ્ટ્રીય વચ્ચમાલ' દ્વારા વિવિધ વિષયો પર અનેક સુંદર પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે. દાદાસાહેબના વિલાયતના પત્ની આ માળામાં અગર અન્ય મરાઠી પ્રકાશકો દ્વારા પ્રગટ થઈ શક્યા નથી એ હકીકત પણ મોંઘવી જોઈએ.

૧૬ પૂનાની એક પ્રસિદ્ધ પ્રકાશન-સંસ્થા.

૧૭ સદ્ગત શ્રી. ગોવિંદ પાંડુરંગ પળસુલે. શ્રીમતી સુશીલા-બેન ગ. માવળંકરના સગા મામા. કોલ્હાપુરમાં તેઓ વહીવટાતમે વ્યવસાય કરતા હતા. આર્થિક સ્થિતિ સાધારણ. ૭૫ વર્ષની ઉંમરે, આશરે ત્રણ વર્ષ પર, એમનું અવસાન થયું. કોલ્હાપુરમાં મંત્રણવાર પેઢમાં શ્રી શિવાજી ક્રિયેટર પાસે આવેલા પળસુલે-મકાનમાં દાદાસાહેબનો મુકામ હંમેશ રહેતો.

૧૮ સદ્ગત અણ્ણા બાબાજી લહે. મુંબઈના ખેડપ્રધાન-મંડળમાં (સને ૧૯૩૭ થી સને ૧૯૩૯) નાણાપ્રધાન. મહારાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ રાજકારણી અને મુસતદી; જાહેર કાર્યકર. સાંગલી, કોલ્હાપુર અને પૂનામાં એમનું શિક્ષણ થયેલું. કોલ્હાપુરના છત્રપતિ રાજવીઓ સાથે એમનો ગાઢ સંપર્ક હતો. છત્રપતિ શાહુ મહારાજની કૃપાદષ્ટિથી, શ્રી. અણ્ણાસાહેબ લહેને કોલ્હાપુરની રાજરામ કૉલેજમાં અંગ્રેજીના પ્રોફેસર તરીકે અને પાછળથી એન્જીનેયરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુટ તરીકે કામ કરવાની તક મળેલી. બ્રાહ્મણ-વિરોધી ચળવળમાં આ સમયે શ્રી. લહેએ પોનાનાં ભાષણો-લખાણો દ્વારા સક્રિય ભાગ લીધો હતો. ઈ. સ. ૧૯૨૬ થી ઈ. સ. ૧૯૩૦ સુધી તેઓ કોલ્હાપુરના દીવાન હતા. તેઓ સાહિત્યકાર પણ હતા. શ્રી. લહેની સાહિત્યસેવાનો કદર તરીકે, ખેળગાંવના વનનીઓએ એમને મહારાષ્ટ્ર સાહિત્ય સંમેલનના અધ્યક્ષપદે નીમ્યા હતા. શ્રી લહેની સફેદ ટોપી અણ્ણીદાર, ને વાંકી શૈલીમાં મૂકવાની એમની ઢબ અનોખી હતી.

૧૯ ડૉ. વિષ્ણુના ઉપવાસ બે દિવસ જ ચાલ્યા; કારણ, હડતાળિયા-ઉપવાસી વિદ્યાર્થીઓએ દાદાસાહેબની મધ્યસ્થી સ્વીકારીને આખી લડત પાછી ખેંચી લીધી હતી.

૨૦ સદ્ગત શ્રી ગોપાળરાવ પંડિત. દાદાસાહેબ અને ગોપાળરાવ રત્નાગીરી જિલ્લાના દેવરૂપ ગામની શાળામાં એક જ વર્ગમાં સાથે લખેલા અને ત્યારથી એમની મૈત્રી સરસ ચાલુ રહેલી. ગોપાળરાવના પુત્ર શ્રી. નાના પંડિત રત્નાગીરીમાં હાલ વફાઈત કરે છે. ગોપાળરાવ ગમતી અને વિનોદી સ્વભાવના હતા. ભોજનમાં બ્યારે રોટલા સાથે માખણ પીર-સાથ ત્યારે ગોપાળરાવ કહે, 'અરે, જરા થોડો રોટલો મૂકો; જેથી વધારે માખણ મળી શકે!'

૨૧ સદ્ગત ગોવિંદ સખારામ સરદેસાઈ. કોલ્હાપુરના વતની. 'દાદા' નામે ઓળખાતા. કોલ્હાપુર રાજ્યની સેવામાં હતા. દાદાનું સપૂર્ણ નામ પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર રિયાસતકાર સરદેસાઈ જેવું જ હતું. આ સામ્યને કારણે બંને વિષે ક્યારેક મતભેદો મોટાબો

- જનસમુદાયમાં થતો. ગોવિંદરાવદાદા ઉચ્ચમી, છુદ્ધિ-શાળી, સ્વમાની અને વિનોદવૃત્તિવાળા હતા. કોલ્હા-પુરના છત્રપતિ સાથે અણુપનાવ ને મતભેદ થતાં ગોવિંદરાવદાદાને વર્ષો સુધી સહેતુ પડેલું. એમનું ઉત્પન્ન વગેરે ખાલસા કરાએલું. છેક છેલ્લે ગોવિંદરાવદાદાને એમનું પે-શન વગેરે પાછાં મળેલાં. 'માવળંકર સરદેસાઈ ધરાળ્યાના રૂઝિદાસ પૂર્વે માર્ગ-૧-૨ માંજી ઉત્તરાર્ધ' એ પુસ્તકે ગોવિંદરાવદાદા સર-દેસાઈએ રિમાસતકાર સરદેસાઈની સાથે સહાયક લેખક તરીકે લખેલાં, જે પૂનાની આરિએન્ટલ છુક એજન્સીએ સને ૧૯૨૬માં પ્રસિદ્ધ કર્યાં. વિવિધ કુળ-કુટુંબોના દીર્ઘસમયના ઇતિહાસગ્રંથો લખવા-પ્રગટ કરવાની પ્રયાસિકા મહારાષ્ટ્રમાં જૂની અને જાણીતી છે. ગોવિંદરાવદાદાને વાચન-અભ્યાસનો શોખ ધણી હતા. મમળિયા વિનોદ કરતા. પોતા પર પણ વિનોદટીકા કરતા. માવળંકર અને સરદેસાઈ કુટુંબો મૂળ એક જ. એમના પૂર્વજોની અગાઉ અટક 'સત્યવાલી' હતી. દાદા મમ્મકમાં કહેતા કે, 'અમારા પૂર્વજો અતુર અને અગમચેતી ધરાવનારા હતા; એમને થયું હશે કે ભાવિ પ્રજા નામ-અટક પ્રમાણે વર્તી નહીં શકે! માટે, એમણે જ 'સત્યવાલી' અટક ખદ્દોને સરદેસાઈ કે માવળંકર ધારણ કરી!'
- કોલ્હાપુરમાં જ્યારે જ્યારે દાદાસાહેબ હોય ત્યારે તેઓ અવશ્ય અને હંમેશા ગોવિંદરાવદાદાને મળવા જતા અને વિવિધ વિષયો પર ખાનગી ગોઠિયો થતો.
- ૨૨ શ્રી. ગો. વા. ઉર્ફે દાદા કુલકર્ણી. મહારાષ્ટ્ર ગ્રંથ લેઝર, કોલ્હાપુરના માસિક અને સંચાલક. દાદાસાહેબના 'કાંઈ પાઠલે'ના બે ખંડ એમણે જ પ્રસિદ્ધ કરેલા.
- ૨૩ શ્રી. રામચંદ્ર નારાયણ ઉર્ફે ખંડોપેત પુસ્તાળકર. કોલ્હા-પુરના જાણીતા વકીલ. અજમેરના દીવાન બહાદુર ગોવિંદરાવ ખાંડેકરના જમાઈ. લેખન-વાચનનો એમને શોખ છે.
- ૨૪ ડૉ. અરવિંદ રામચંદ્ર ઉર્ફે અણ્ણ કિબે. શ્રીમતી સુશીલા-બેનના મસિયાર્ધ ભાઈ. અંકલામાં તેઓ દાકતરી વ્યવસાય કરે છે. (M. D. યથને).
- ૨૫ 'ભાઈ' માધવરાવ બાગલ. કોલ્હાપુરના અને મહા-રાષ્ટ્રના એક અગ્રણી 'બહુજનસમાજ' નેતા.

- ૨૬ સદગત ન્યાયમૂર્તિ એન. એસ. લોકર. તેઓ અમદા-વાદમાં પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ તરીકે થોડાં વર્ષ રહેલા.
- ૨૭ મધ્યપ્રદેશની ધારાસભાના ભૂતપૂર્વ સ્પીકર. હિંદી ભાષાના અગ્રણી હિમાયતી.
- ૨૮ દાદાસાહેબની રોજનીશી મૂળ મરાઠીમાં લખેલી છે. તા. ૨૬ ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ થી તા. ૮-૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬ સુધી એમ કુલ બાવન (૫૨) નોટબુકમાં એ લખેલી છે. ચરતી કેટલીક નોટા મોઢી લિપિમાં છે, પછીની મરાઠીમાં જ. છેલ્લાં વર્ષોમાં અ-૫ હાથો વડે લખેલી (દાદાસાહેબે લખાવેલી) છે. પણ મોટ ભાગે તે દાદાસાહેબે પોતે જ રોજનીશી-લેખન કર્યું છે. 'અભ્યાસ'માં છેલ્લાં સાડા ચાર વર્ષથી (વર્ષ-૨, અંક-૧ ઓગસ્ટ-૧૯૬૨ થી ચર કરીને) નિયમિત રીતે, પ્રતિમાસ, આ રોજનીશીના હપ્તા પ્રગટ થતા રહ્યા છે. તા. ૧૪ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ થી આનું પ્રકા-શન (મૂળ મરાઠીમાંથી ગુજરાતીમાં રૂપાંતરિત કરી-ને) 'અભ્યાસ'માં થઈ રહ્યું છે. (કુલ ૫૪ હપ્તામાં પ્રસિદ્ધ થયેલી આ રોજનીશી તા. ૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯ સુધીની પ્રગટ થઈ છે.) 'અભ્યાસ'ના ચાલુ વર્ષથી (વર્ષ ૬ અંક-૧, ઓગસ્ટ ૧૯૬૬થી) પાઠ-ટીપો આપવાનું ચર કર્યું છે. દાદાસાહેબની રોજ-નીશી મરાઠીમાં 'કાંઈ પાઠલે' નામે બે જ ખંડમાં પ્રસિદ્ધ થઈ અને પછી એ કામ અધૂરું રહ્યું છે. પહેલી ખંડ સને ૧૯૪૮માં પ્રસિદ્ધ થયો તેનો આશુખ આચાર્ય શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકરે લખ્યો છે. બીજો ખંડ સને ૧૯૫૩માં પ્રસિદ્ધ થયો તેનો આશુખ શ્રી પુરુષોત્તમ ઠરિ ઉર્ફે રાવસાહેબ પટ-વર્ધને લખ્યો છે. પહેલા ખંડનાં ૧૫૨ પાનાં, કિ. શ. ૨૧; બીજા ખંડનાં ૧૪૮ પાનાં, કિ. શ. ૩. આખી રોજનીશી મૂળ મરાઠીમાં, અને ગુજરાતી અનુવાદમાં પણ, અલગ અલગ વિવિધ ખંડોમાં, યોગ્ય સંપાદન સાથે પ્રગટ કરવાનો ઉમેદ છે.
- ૨૯ 'વિવાળીટ', એટલે કોલ્હાપુરની એક હાઈસ્કૂલનું નામ.
- ૩૦ શ્રી. બાળકૃષ્ણ વિટ્ઠલ ઉર્ફે તાત્યાસાહેબ શિખરે. દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રના (સાંગલી-મિરજ) દીર્ઘ સમય-ના રચનાત્મક કાર્યકર. દેશી રજવાડાંઓ સામેના

‘ગ્રંથાંશય સંશ્રામોમાં સક્રિય રહેલા ‘ધ્યેયનિષ્ઠ’ અને ‘વિચારનિષ્ઠ’ શ્રી શિખરેએ મિરંજમાં સને ૧૯૪૯ માં ‘માડલી’ નામનું મરાઠી ‘સાપ્તાહિક તથા’ નવ-લારત પ્રકાશન સિમિટી’ સંસ્થા શરૂ કરેલાં. થોડા વખત પછી તે બંધ પડ્યાં.

૩૧ શ્રી.નારાયણ અનેત માવળંકર. પૂનાની યુહન મહારાષ્ટ્ર કોલેજ ઓફ કૉમર્સના પ્રિન્સિપાલપદેથી તેઓ જૂન ૧૯૬૬માં નિવૃત્ત થયા. અર્થશાસ્ત્રના આ જાણીતા પ્રાધ્યાપક અને વિદ્વાન લેખક સૌમ્ય અને શાંત સ્વભાવના છે. સાંગલીમાં પણ તેમણે અધ્યાપનકાર્ય કરેલું. દાદાસાહેબના કુટુંબીજનોમાં ‘કાકા માવલંકર’ તરીકે પ્રિય. એક જ કુટુંબના, પણ સગપણ નહીં. કાકા માવળંકર ઈ. સ. ૧૯૫૮-૫૯માં અમેરિકામાં ‘કુલંબ્રાઇટ એક્સચેન્જ પ્રૌદેસર’ તરીકે રહેલા અને વિવિધ અમેરિકન વિશ્વવિદ્યાલયોમાં અર્થશાસ્ત્રના વિષય લખાવેલા.

૩૨ ગાંધી-હત્યા પછી મહારાષ્ટ્રમાં જે હિંસક રમખાણો થયેલાં તેમાં સાંગલીની આ મિલને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું હતું.

૩૩ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ માટે ‘આચાર્ય’ અને કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ માટે ‘પ્રાચાર્ય’ એ શબ્દો મરાઠી ભાષામાં રૂઢ થયા છે.

૩૪ દાદાસાહેબ અવારનવાર પોતાનાં ભાષણો વિષે રોજનીશીમાં પોતાનો અભિપ્રાય આપે છે, જેમ કે આજે ભાષણ બહુ સરસ થયું, અગ્રર સાધારણ થયું, ઠીક ઠીક થયું, વગેરે. ભાષણ જો સારું ન થયું તો તેઓ આ-રીતે પોતાનો વસવસો પણ નોંધવાનું ચૂકતા નહીં. સાંગલીની વિલિંગ્ડન કૉલેજમાં થયેલું એમનું આ ભાષણ પાછળથી એ કૉલેજના વાર્ષિક મુખપત્રમાં ‘Education and Democracy’ શીર્ષક હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. તે પાંચતાં દાદાસાહેબની આ જાપ જરાજર લાગે છે! એમાં મુદ્દાઓ અને વિચારો સરસ છે, પણ એકસૂતતા અને સરળ પ્રવાહ ઓછાં જણાય છે.

૩૫ બેપોરની-સાંજનો આ બાદ શૌચ જવાની ટેવ દાદાસાહેબને હતી. એ વિષેના ઉલ્લેખો વારંવાર રોજનીશીમાં આવે છે. વળી, બુઓ ‘અગ્યાસ’-

દાદાસાહેબ મોવળંકર વિશેષાંક (સળંગ અંક-૫૫)

૫. ૩૫૯, શ્રી. સુંદરમનો અંગ્રહિ-લેખ.

૩૬ સદગત શ્રી. ગંગાધરરાવ બાળકૃષ્ણ દેશપાંડે. બેળ-ગાંવના આ ખ્યાતનામ રાજકીય કાર્યકર અને વક્તા ‘કલ્યાંતકસિંહ’ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતા. તા. ૧૨ એપ્રિલ ૧૮૭૦ને રોજ એમનો જન્મ થયો. ખી. એ. એલ. એલ. ખી. થયા બાદ એમણે લોકમાન્ય ટિળક સાથે જાહેર કાર્યમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. બેળમાંવમાં સને ૧૯૪૨માં કૉંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાયું ત્યારે ગંગાધરરાવણ એના સ્વાગતાધક્ષ બન્યા. ત્યારથી વર્ષો સુધી તેઓ કૉંગ્રેસ કારોબારીના સભ્ય-પદે રહ્યા. સ્વાતંત્ર્ય-સંપ્રાપ્તિના મોખરે સતત રહીને એમણે અનેક વાર જલયાતનાઓ સહી.

૩૭ શ્રી. પુંડલિકજી કાતગડે. બેળમાંવના સક્રિય રચનાત્મક કાર્યકર. મરાઠીમાં એમનું લખેલું આત્મચરિત્ર રસપ્રદ છે. સદગત ગંગાધરરાવણના પણ તેઓ સહકાર્યકર રહેલા.

૩૮ ‘Last Viceroy’: The Life and Times of Rear-Admiral The Earl Mountbatten of Burma. P. C., K. G., G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., D. S. O., A. D. C. By Ray Murphy. With 25 Illustrations. Jarrolds Publishers (London) Ltd., Reprinted October 1948. કોલ્હાપુરના શ્રી. પુસાળકર વક્રીલે આ પુસ્તક દાદાસાહેબને ભેટ આપ્યું ત્યારે સાથે પાંકવેલા પત્રમાં (તા. ૫-૧-૪૯) લખ્યું કે ‘I am hearwith giving you a copy of the Biography of Lord Mountbatten, (who in my estimation is the veritable ‘Purushottam’ of the present day) which I hope you will accept in return for your blessings.’

૩૯ શ્રીમતી યશોધરમ્મા દાસપા. ગૃહસુરનાં-સાંજ, ગાંધીવાદી સન્નારી અને સક્રિય સમાજસેવિકા. ગૃહસુર રાજ્યમાં કરતુરખા ફંડના ‘એજન્ટ’ તરીકે આસિકેરીમાં એમનું મુખ્ય કાર્યમથક હતું. તાજેતરમાં ગૃહસુરનાં પ્રધાનમંડળમાં શ્રીમતી યશોધરમ્મા થોડાં વર્ષ રહેલાં અને સરકારે કરેલાં ધોરણી દાસ્તખાનીની છૂટછાટનાં વિશેષમાં એમણે રાજીનામું આપેલું.

૪૦ સદ્ગત શ્રી. દેવદાસ મોહનદાસ. ગાંધી. મહાત્મા ગાંધીના સૌથી નાના (ચોથા) સુપુત્ર. શ્રી ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચારીના જમાઈ. દેવદાસભાઈ અંગ્રેજીના અરજા લેખક અને સમર્થ પત્રકાર હતા. નવી દિલ્હીના અંગ્રેજ દૈનિક 'The Hindustan Times'ના તંત્રી તરીકે એમણે ભારતમાં અને રાષ્ટ્ર-કુટુંબમાં નામના મેળવેલી. કરતુરખા ફંડ, ગાંધી ફંડ, ગાંધી ફિલ્મ યોજના વગેરેમાં તેઓ સક્રિય હતા. એમનું અકાળ અવસાન થયું. એમનાં પત્ની શ્રીમતી લક્ષ્મીબહેન નવી દિલ્હીમાં જ રહે છે અને સમાજ-સેવા કરે છે.

૪૧ શ્રીમતી ગોશીબેન કૅપ્ટન. મુંબાઈનાં જાણીતા સ્ત્રીકાર્ય-કર. કરતુરખા ફંડનાં તેઓ ટ્રસ્ટી ઉપરાંત કારોગારી સમિતિના સભ્યપદે પણ વર્ષો સુધી રહેલાં.

૪૨ કરતુરખા ગાંધી રાષ્ટ્રીય સ્મારક નિધિનાં કામે માટે પ્રાંતવાર પ્રતિનિધિ-મેળો નીમાય છે. તેમને 'એજન્ટ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

૪૩ સદ્ગત શ્રીકૃષ્ણદાસ જાજૂ. ગાંધીજીના એક સમર્થ સહકાર્યકર અને રચનાત્મક કાર્યોમાં અતિ સક્રિય. વર્ધમાં સેવાગ્રામ ખાતે રહેતા હતા. કરતુરખા ફંડના ટ્રસ્ટી અને કારોગારી સમિતિના સભ્ય હતા. તા. ૨૩ ઓક્ટોબર ૧૯૫૫ને રોજ જાજૂજી સ્વર્ગ-વાસી થયા.

૪૪ આગાખાન પૅલેસ, પૂના ખાતે અટકાયત દરમિયાન, પૂર્વ કરતુરખાનું અવસાન ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૪માં (મહાશિવરાત્રિના દિવસે) થયું ત્યાર પછી થોડાક જ વખતમાં કરતુરખા સ્મારક ફંડ માટેના ફાળો ઉધરાવવાનું શરૂ થયું. ગુજરાતમાં એ કામમાં દાદાસાહેબ અયેસર હતા. ગાંધીજીએ આ ફંડમાં દાદાસાહેબને એક ટ્રસ્ટી તરીકે નીમ્યા હતા. (તા. ૨ ઓક્ટોબર ૧૯૪૪). ગાંધીજી એ ફંડના પ્રમુખપદે હતા (તા. ૬-૫-૧૯૪૪થી તા. ૩૦-૧-૧૯૪૮) ત્યારે દાદાસાહેબ થોડા વખત બાદ (તા. ૧૩-૭-૧૯૪૬થી) એના ઉપપ્રમુખ બન્યા હતા. ગાંધીજીના દેહાન્ત પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ (તા. ૨૭ જૂન ૧૯૪૮ થી તા. ૧૫ ડિસેમ્બર ૧૯૫૦) અને ઠક્કરબાપા (તા. ૧૨-૧-૧૯૫૧ થી તા. ૧૯-૧-

૧૯૫૧) પ્રમુખપદે આવ્યા અને ત્યાર બાદ લગભગ પાંચ વર્ષ (તા. ૨૯ જૂન ૧૯૫૧ થી તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬) દાદાસાહેબે પ્રમુખપદની જવાબદારી ઉઠાવી. કરતુરખા ફંડનું કાર્ય બહેનોમાં, બહેનો માટે, બહેનો દ્વારા ચાલે એવો જો કે ગાંધીજીને આગ્રહ રહેલો અને મહદ્ અંશે એ પ્રમાણે જ વ્યવસ્થાતંત્ર એનું રહેલું છે. લેડી પ્રેમલીલાબેન ઠાકરસી બાળે (તા. ૨૯-૬-૧૯૫૬ થી) એ ફંડનાં પ્રમુખપદે છે. કરતુરખા ફંડનું કાર્ય બની શકે લાંબુધી તાનાં (બે હજાર-થી ઓછી વસ્તીવાળાં) ગામડામાં જ થાય એવો ગાંધીજીને ખાસ આગ્રહ હતો. સ્ત્રીઓ અને બાળકોની ઉન્નતિ માટે જ આ નાણાંનો વિનિયોગ થાય છે. ફંડનું મુખ્ય મથક વર્ષોથી કરતુરખાગ્રામ, ઈંદૂર પાસે (મધ્યપ્રદેશ) છે.

૪૫ Miss Muriel Lester. ગાંધીજી લંડનમાં (સાઉન્ડ ટૅગલ કૅન્ફરન્સ વખતે-ઈ. સ. ૧૯૩૧) હતા ત્યારે મિસ લેસ્ટરના મહેમાન તરીકે રહેલા. ભારતમાં કુમારી લેસ્ટરે અનેક વાર ગાંધીજીની મહેમાનગીરી અનુભવેલી. ગાંધીજી સાથેનાં પોતાનાં મંત્રમરણો આ અંગ્રેજ સન્નારીએ પોતાના પુસ્તક 'Gandhi : World Citizen' માં આલેખ્યાં છે. સને ૧૯૪૫માં આ પુસ્તકની સર્વ પ્રથમ અને ભારતીય આવૃત્તિ અલાહાબાદની 'કિતાબ મહાલ' સંસ્થાએ પ્રગટ કરી. સને ૧૯૮૩ની ૬મી ડિસેમ્બરે જન્મેલાં ચુરિયેલ લેસ્ટરે ઈ. સ. ૧૯૧૫માં 'પૂર્વ લંડનમાં Kingsley Hall નામે સામાજિક અને ધાર્મિક સેવાકેન્દ્ર સ્થાપ્યું. ૧૯૨૬માં તેઓ પહેલવહેલાં ભારત આવેલાં અને સાયરમતી આશ્રમમાં ગાંધીજીને મળેલાં અને ત્યાં થોડો વખત રહેલાં. કુ. લેસ્ટરની આત્મકથા 'It Occurred to Me' જાણીતી છે. એની ૩૩૦૦૦ આવૃત્તિઓ બહાર પડી હશે.

૪૬ આ અમેરિકન નીચો નેતા વિવે તટકાલ વિગતો મળી શકી નથી. એમનું નામ Bayard Rustin છે, અને Lerone Bennet લિખિત 'What Manner of Man : A biography of Martin Luther King' પુસ્તકમાં એમનો ઉલ્લેખ આવે છે. પૃ. ૭૪-૭૫.

૪૭ સદ્ગત અમૃતલાલ વિ. ઠક્કર. 'ઠક્કરબાપા'ને નામે સર્વત્ર સુપ્રસિદ્ધ. આદિવાસીઓ, હરિજનો, વગેરે માટે એમણે હિમાલય જેટલું કાર્ય કર્યું. પચમહાલમાં લિલ સેવા મંડળ સ્થાપ્યું. સદ્ગત ગોપાળ કૃષ્ણ ગોખલે અને સર્વન્ટસ ઑફ પ્રિન્સિપા સોસાયટીની સાથે ઠક્કરબાપા સક્રિય રીતે સંલગ્ન હતા. પૂજ્ય ઠક્કર-બાપાનું જીવન આદર્શ, અપિતૃલ્ય હતું. ઉચ્ચ વિચાર, સાદું જીવન. તેઓ રોજનીશી નિયમિત, રોજ, ચોક્કસાર્થથી લખતા. એ પ્રગટ થવી જોઇએ એમ લાગે છે. બાપા ગાંધીજીના નિકટ સાથીદારો-કાર્યકરો પૈકી હતા. કરતુરબા ફૂડના સેક્રેટરી તરીકે પણ ઠક્કરબાપાએ લાંબો સમય (તા. ૮-૩-૧૯૪૪ થી

તા. ૧૨-૧-૧૯૫૧) કામ કરેલું.

૪૮ દાદાસાહેબને 'ક્યામિટિસ' (મધુમેહ) હતો એટલે આહારવિહારમાં તેઓ ખનતી કાળજી અને નિયમિતતા રાખતા. રાત્રે વાચન-લેખન કે પ્રવૃત્તિ કે મોડે સુધી કામ એમણે ટાળેલાં.

૪૯ જે પ્રકારના સામયિક-રી કલ્પના દાદાસાહેબના મનમાં હતી તેનું પત્ર કરતુરબા ફૂડ તરફથી હજી સુધી નીકળ્યું નથી. પણ, તા. ૬ મે ૧૯૪૬ને રોજ ફૂડના ત્રૈમાસિક મુખપત્ર 'ક્ષત્રાવા દર્શન' નો પહેલો અંક પ્રગટ થયો, ત્યારથી આજ લગી આ હિંદી ત્રૈમાસિક નિર્ચયિતપણે અને સરસ રીતે પ્રસિદ્ધ થતું રહ્યું છે.

*

An Ideal Democracy

"The expression comes from Plato's remark that a pattern of the perfect State is perhaps stored up somewhere in heaven-may be taken to mean a community in which the sense of public duty and an altruistic spirit fill the minds and direct the wills of the large majority of the citizens, so that the Average Citizen stands on the level of him whom we sometimes meet and describe as the Model Citizen. What then, expressed in the terms of our own day, would such a community be? In it the average citizen will give close and constant attention to public affairs, recognising that this is his interest as well as his duty. He will try to comprehend the main issues of policy, bringing to them an independent and impartial mind, which thinks first not of his own but of the general interest. If, owing to inevitable differences of opinion as to what are the measures needed for the general welfare, parties become inevitable, he will join one, and attend its meetings, but will repress the impulsive of party spirit. Never failing to come to the polls, he will vote for his party candidate only if satisfied of his capacity and honesty. He will be ready to serve on a local Board or Council, and to be put forward as a candidate for the legislature (if satisfied of his own competence), because public service is recognised as a duty. With such citizens as electors, the legislature will be composed of upright and capable men, single-minded in their wish to serve the nation. Bribery in constituencies, corruption among public servants, will have disappeared. Leaders may not be always single-minded, nor assemblies always wise, nor administrators efficient, but all will be at any rate honest and zealous, so that an atmosphere of confidence and goodwill will prevail. Most of the causes that make for strife will be absent, for there will be no privileges, no advantages to excite jealousy. Office will be sought only because it gives opportunities for useful service. Power will be shared by all, and a career open to all alike. Even if the law does not-perhaps it cannot-prevent the accumulation of fortunes, these will be few and not inordinate, for public vigilance will close the illegitimate paths to wealth. All but the most depraved persons will obey and support the law, feeling it to be their own. There will be no excuse for violence, because the constitution will provide a remedy for every grievance. Equality will produce a sense of human solidarity, will refine manners, and increase brotherly kindness."

[Modern Democracies, vol 1]

Lord James Bryce

રાષ્ટ્રવાદી અર્થશાસ્ત્રી ગોખલે

૧. ઉ. રાજચુરુ

ગો પાળ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી અને તેમના રાજકીય વિચારોથી આપણે પરિચિત છીએ, જ્યારે તે સમયના ભારતના અર્થકારણ વિષેના તેમના વિચારોની માહિતી આપણને થોડી જ છે. ગોખલે વિષે એવું જરૂર કહી શકાય કે તે સમયના ભારતીય રાજકારણ કરતાં તેમણે અર્થકારણ પરત્વે વધુ રસ દર્શાવ્યો છે. આર્થિક નીતિ, અંદાજપત્રો, કરવેરા, વેપાર, ઉદ્યોગ, નાણાવસ્તુ, ચલણ જેવાં લગભગ તમામ આર્થિક પાસાઓનો તેમના અભ્યાસ તલસ્પર્શી હતો. આ તમામ આર્થિક ખામતોમાંથી માત્ર એક જ પાળન વિષે અહીં આપણે વિચાર કરીએ. ભારતીય અર્થકારણને શુદ્ધ રાષ્ટ્રવાદના દૃષ્ટિબિંદુએથી ગોખલેએ તપાસેલ છે તેવી ચર્ચાના આપણે પ્રયાસ છે.

વિનીતવાદના પ્રમુખ ટેકદાર તરીકે આપણે ગોખલેને જાણીએ છીએ. વિનીતવાદની આ વિચારસરણી તેમના તમામ વિચારોમાં પ્રતિબિંબિત થતી દેખાય છે. ભારતીય અર્થકારણની તે સમયની સમસ્યાઓના સ્વરૂપને જાણવામાં અને તેના ઉદ્ધેશ શોધવામાં રાષ્ટ્રવાદના ખ્યાલને તેમણે માપદંડ તરીકે રાખ્યો છે. ગોખલેને મહાન અર્થ-શાસ્ત્રીઓની હરોળમાં મૂકવાનો આપણે પ્રયાસ નહિ કરીએ, છતાં તેમનાં ભાવણો અને લખાણો દ્વારા એટલું સાબિત થઈ શકે તેમ છે કે અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોની તેમની સમજણ પૂરી આધુનિક તેમજ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુવાળી હતી. વ્યવહારિક પુરવઠાવાદી અને રાષ્ટ્રવાદી માનસથી તેમણે આ સિદ્ધાંતો ભારતીય અર્થકારણને લાગુ પાડી દર્શાવ્યા છે. એમનો આ પ્રયાસ સમજાવવાનો આપણો ધત્ત છે.

માંધીજીએ લખ્યું છે કે આચાર્યશ્રી રાનડે અને પ્રાધ્યાપક નોબી જેવા બાહ્ય અને વિદ્વાન પુરુષો પાસે ગોખલેએ બાર વર્ષ તાલીમ લીધી હતી. એવું મનાય છે કે ગોખલેના વિચારો ઉપર રાનડેની જખરી અસર છે. આથી રાનડેના વિચારો સમજવા માટે રાનડેનું જ એક વાક્ય લઈએ. સને ૧૮૯૨માં 'ડેક્કન કોલેજ'ના ઉદ્ઘાટન

પ્રસંગે રાનડે બોલ્યા હતા :

“Foreign competition, not because it is foreign, but because it is the competition of nature's powers against man's labour—the competition of organised skill and science against ignorance and idleness—is transferring the monopoly not only of wealth, but what is more important, of skill, talent and activity to others.”

ભારતના થતા આર્થિક શોષણ સામે અવાજ રજૂ કરનાર જે વર્ગ ઊભો થતો હતો તે વર્ગના માનસને પરિચય આપે તેવું આ વાક્ય છે. ૨૫૪૫ણે આર્થિક રાષ્ટ્રવાદનું આમાં દર્શન થાય છે. ગોખલેની આર્થિક વિચારસરણી પણ આ પ્રકારની જ છે.

રાજકીય ક્ષેત્રે જેને ઉદારમતવાદી વિચારો ગણી શકાય તેવા ગોખલેના વિચારો રાષ્ટ્રના કલ્યાણના સંદર્ભમાં ચુસ્તપણે રાષ્ટ્રવાદી બન્યા તેમાં તે સમયના સંજોગો પણ જવાબદાર માની શકાય. ગોખલેનો સમય રાજકીય અને આર્થિક રાષ્ટ્રવાદના જુવાળોનો હતો. ખૂબ જ તીવ્ર ગણી શકાય તેવી આર્થિક કટોકટીમાંથી ભારત પસાર થઈ રહ્યું હતું. સરકાર પણ નાણાંકીય મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. સને ૧૮૭૮માં ચલણ-તંત્રમાં લંગાણ પડ્યું હતું. સને ૧૮૮૫ થી સને ૧૮૯૬નાં બાર વર્ષના ગાળામાંથી લગભગ નવ વર્ષમાં નવા અને પ્રમાણમાં ભારે ગ્રજણ થવા કરવેરા નાખવામાં આવ્યા હતા. નાના મોટા દુષ્કાળોની પણ પરંપરા સર્જવા પામી હતી. વાયવ્ય સરહદ પ્રાંત સર કરવા બિટને હુમલાખોર પ્રવૃત્તિઓ આદરી હતો, તેથી લશ્કરીખર્ચમાં ભારે વૃદ્ધિ થઈ હતી. માત્ર ભારતની જ તિબેટીમાંથી રૂ. ૧૬ કરોડનો ખર્ચ થઈ ચૂક્યો હતો. બમાં સાથે પણ યુદ્ધ શરૂ થયું હતું અને રશિયા સાથે યુદ્ધ શરૂ થવાના ભયકારા વાગતા હતા, તેથી શસ્ત્ર અને સેના પાછળ પ્રતિવર્ષ રૂ. ૨ કરોડનું ખર્ચ થતું શરૂ થયું હતું.

આમ, એક બાજુ વધતા કરવેરા અને બીજી બાજુ બિન-આર્થિક ખર્ચની વૃદ્ધિ ભારત માથે લદ્દતાં હતાં ત્યારે રાષ્ટ્રવાદી વિચારસરણીથી જ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું માપ નીકળે તે સ્વાભાવિક છે. આવે વખતે ગોખલેએ તે સમયની ધારાસભામાં અને બહાર ભાષણો તથા લેખો દ્વારા પોતાના વિચારો રજૂ કર્યાં છે. ધારાસભામાં અંદાજ-પત્રો રજૂ થતી વેળાએ ગોખલેએ આપેલાં ભાષણો વિદ્વાતા, વક્તાવ્ય અને રજૂઆતના ક્ષેત્રે બેનમૂના છે એ વાતનો સ્વીકાર તેમના પ્રતિરૂપર્થી અંગ્રેજ અમલદારોએ પણ કર્યો છે.

હવે, આર્થિક પ્રશ્નો ઉપરના ગોખલેના વિચારોમાં રાષ્ટ્રવાદની અસરોને તપાસવા પ્રથમ આર્થિક નીતિનો પ્રશ્ન લઈએ. ગોખલે વિનિતવાદી હોવાથી સામાન્યપણે તેમણે જઠાત અને વ્યાપારી-રક્ષણોનો વિરોધ કર્યો હોત. ભારત જે રાજકીય દૃષ્ટિએ મુક્ત સમાજ હોત તો ગોખલેએ પણ મુક્ત અર્થતંત્રની હિમાયત જ કરી હોત. પરંતુ અંગ્રેજ શાસન નીચે આર્થિક દૃષ્ટિએ પછાત ભારતીય સમાજને વિકસિત અર્થતંત્રો સાથે હરીફાઈમાં મૂકવાનું તેમણે સૂચવ્યું જ નથી. અંદાજપત્ર ઉપરના ધારાસભામાંના તેમના એક ભાષણમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે :

"In the same way Free Trade for all countries may be all right in theory, but it will be a long long day before we shall have it in practice everywhere.....And I believe that the right kind of protection, if available, will do good to India."

એટલું જ નહિ, પરંતુ આગળ ખીમ અંદાજપત્ર વખતે, તેમણે રક્ષણોના પશુ વિરોધ કરેલો. ખાંડનાં કારખાનાંઓને રક્ષણ આપવા માટે મહામના પંડિત મદનમોહન માલવિયાએ જ્યારે કરાવ રજૂ કર્યો ત્યારે ગોખલેએ તેનો પ્રથમ વિરોધ કર્યો, પછી કરાવ ઉપર સુધારો રજૂ કરાવીને કરાવના હાર્દ સમાન રક્ષણની વાતને જ ઉપડી મૂકી. કારણ એ હતું કે ખાંડનાં તમામ કારખાનાં વિદેશી સેકાના હાથમાં હતાં. જે રક્ષણ અપાય તેનો લાભ વિદેશીઓને મળત અને ખાંડનાં બિયા ભાવ ભારતીય પ્રજાને આપવા પડત. આમ, ચુસ્તપણે રાષ્ટ્રીય

દૃષ્ટિબિંદુએથી જ તેમણે આર્થિક નીતિના પ્રશ્નને તપાસ્યો જણાય છે.

આ વાત થઈ તે સમયના ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક સંબંધો વિષેની. હવે આપણે રાષ્ટ્રીય અર્થકારણ વિષેના તેમના વિચારો જોઈએ. અને એટલું જોઈએ ત્યાં રાખવું ઘટે કે ગોખલેએ કોઈ નવી આર્થિક વિચાર-સરણી જોલી કરી નથી કે કોઈનું પંડન કર્યું નથી. પરંતુ હિંદી અર્થકારણ વિષેનું તેમનું જ્ઞાન ઘણું ઊંડું હતું અને પ્રજોની જીજ્ઞાસુ કરવામાં તેમને હથેલી આવી ગઈ હતી. એટલે એક નિષ્ણાત તરીકેની તેમની કામગીરી તપાસવાની છે. ભારતની પ્રજાની આંખમાં ધૂળ નાખીને અંગ્રેજો બનાવટ ન કરી જાય તેના સમગ્ર પ્રહરી તરીકેની તેમની સેવા અમૂલ્ય માની શકાય.

પ્રજાની આર્થિક પરિસ્થિતિ વિષે સને ૧૯૦૧માં અંદાજપત્રની ચર્ચા વેળાએ નારાધાન સર એકવર્ક લો અને લોર્ડ કર્ઝને આંકડાઓ સાથે એવું સાબિત કરવા પ્રયાસ કર્યો કે આ દેશમાં ધીમી પરંતુ મક્કમ આર્થિક પ્રગતિ અંગ્રેજ શાસન નીચે થઈ રહી છે. તેમનું મંતવ્ય હતું કે સને ૧૮૮૦માં માથા દીડ આવકનું પ્રમાણ રૂ. ૨૭ હતું જે સને ૧૯૦૦ના અરસામાં રૂ. ૩૦ જેટલું થયું છે. લોર્ડ કર્ઝનેનું આથી એવું વિધાન હતું કે કરવેરામાંથી જીવજ વધી છે અને કરવેરામાં રાહતની જરૂર જ નથી, તેથી રાહતની માગણી વાજબી નથી.

ગોખલેએ આ વિધાનનો જડખાતોડ જવાબ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે બધા કરવેરાઓમાં આવકવેરા અને મીઠાવેરા—એ બોજ કરવેરા પ્રજાની ભૌતિક પરિસ્થિતિનો અંદાજ આપી શકે. આ બનેમાંથી થતી જીવજ સ્થિર જ રહી છે. વળી, તે ઉપરાંત મીઠાના વેરામાંથી થતી જીવજ તો વસ્તીવૃદ્ધિના દર કરતાં પણ પાછળ પડી ગઈ છે. વસ્તીની વૃદ્ધિ છેલ્લા દશકામાં જે થતી જોઈતી હતી તે કરતાં ઓછી રહી છે. સને ૧૮૮૪ પછીથી મૃત્યુ-દરમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. મીઠાની વપરાશ પણ પ્રમાણમાં ઘણી ઓછી છે. ઘણા પ્રાંતોમાં વાવેતર નીચેની જમીન ઘટી રહી છે. પશુધન ક્રમશઃ ચિનાશ પોમતું બન્યું છે. દુનિયાના ક્રોધિ દેશના આર્થિક ઇતિહાસમાં જેનો જોડો ન મળે તેવું ભારતમાં જન્યું છે. સરકારને એવી

દ્રિયાદ પણુ ગોખલેએ કરી કે સરકારની આર્થિક નીતિને કારણે ખેતી પણુ તૂટતી બધ છે. જમીન-વિદેશી બેકાર ખેત-મજૂરોનું દળ વિસ્તાર પામતું બધ છે.

અંતે, હોર્ડ કર્ઝને કબ્જેનું કે આ દેશમાં ગરીબાઈ છે. હોર્ડ કર્ઝને કહે છે, "I do not wish it for a moment to be thought that,there is no poverty in India. Far from it. There is enough and far more than enough." પરંતુ આ સાથે જ હોર્ડ કર્ઝને ઉમેર્યું કે આ દેશની ગરીબાઈ માટે દેશની પ્રજા અને તેમની રીતરસમ જ જવાબદાર છે, ત્યારે ગોખલે દ્રી વાર બેકળી બેકળા અને જણાવ્યું કે દુનિયાના અન્ય દેશોમાં આર્થિક વિકાસ માટે સરકારે મહાન પ્રયાસો કરે છે; ત્યારે આ દેશમાં શું છે? ભારતની વિપત્તિ આર્થિક પરિસ્થિતિ માટે સરકાર પણુ દોષયુક્ત છે તેમ જણાવી તેમણે સરકારને એવી વિનંતી કરી કે વિકસિત પ્રદેશોની સરકારે માફક હિંદમાં પણુ પ્રજાના કલ્યાણ માટે સરકારે સાચા અર્થમાં પ્રયાસો કરવા નોંધે. અને ગોખલેએ દ્રી વાર સરકારની વ્યાપારનીતિની કંક કીકા કરતાં જણાવ્યું કે, "The policy of free trade has, moreover, been forced upon us too early, thereby destroying all our important industries existing before, and throwing all the people on the precarious resource of agriculture.....No colony has accepted this policy."

આ વાક્યના સંદર્ભમાં વિવેચક શ્રી કેવળીરીકર, ગોખલે ઉપરના પોતાના પુસ્તકમાં, લખે છે કે ગોખલેને જર્મનીના ફ્રેડરિક લિસ્ટ અને અમેરિકાના સર હેન્રી કાર માફક રાષ્ટ્રવાદી અર્થશાસ્ત્રી માનવા નોંધે.

કરવેશ તથા અંદાજપત્ર વિષેના ગોખલેના વિચારો હવે આપણે નોંધે.

નવા અને ભારે કરવેશોના ગોખલેએ હમેશ વિરોધ કર્યો છે. તેમનું મંતવ્ય રમણ જ હતું કે સરકારને કરવેશ દ્વારા જે બિપજ થાય છે તેમાંથી મોટા ભાગની આવક હિંદની પ્રજાના કલ્યાણ માટે વપરાતી નથી. હુદ માટે અથવા અંગ્રેજ અમલદારોને અપાતા મહેનતાણુ પાછળ અથવા ભારતમાં રહેલો વધુ પડતા વિસ્તાર માટે આ રકમ વપરાય છે. સરકારની આ ખર્ચનીતિને

પણુ ગોખલેએ ભારે વિરોધ કર્યો હતો. ગોખલેએ રમણ કર્યું હતું કે મૂડી-વિકાસનો જે ખર્ચ સરકાર કરવા ધારે છે તે બહેરબીરાણુથી થતી બિપજમાંથી નીકળેલા નોંધે. તે સમયમાં બહેરબીરાણુનું પ્રમાણ નહિવત્ જ હતું અને તેમાં થોડી વૃદ્ધિ થાય તો તે સમયના સંદર્ભમાં કોઈ આર્થિક નુકસાન નહોતું. વળી, ચલણની વ્યવસ્થામાંથી સરકારને સાતે નફો મળ્યો હતો. આથી ગોખલેની દલીલ એવી હતી કે કરવેશ નવા ન નાખવા એટલું જ નહિ પરંતુ જૂના કરવેશનું ભારણ પણ ઘટાડવાની જરૂર છે.

પંથ જ કરવેશમાં મીઠા ઉપરના કર તેમને ખૂબ જ દમનકારી લાગ્યો હતો. સને ૧૮૯૦માં કલકત્તા ખાતે ભરાયેલ મહાસભાના અધિવેશન પ્રસંગે બોલતાં તેમણે જણાવ્યું કે, "...the enhancement of the duty on salt in January, 1888, by a mere executive order of the Government of India was a cruel departure..." શરૂઆતમાં તો ગોખલેની વાત પર સરકારે ધ્યાન ન જ આપ્યું. ગોખલેએ સરકારનો અને મીઠાવેશનો પીછો પકડ્યો. દાખલા, દલીલો અને આંકડાઓ સાથેનું આક્રમક વલણ એક પછી એક અંદાજપત્ર ઉપર ગોખલેએ અપનાવ્યું. અંતે મીઠાવેશમાં ઘટાડો થયો. ગરીબ વર્ગને ખૂબ રાહત થઈ. એક વર્ગની એવી માન્યતા હતી કે મીઠા ઉપરના કરથી ખાસ બોત્તે ગરીબ વર્ગ પર પડતો નથી. પરંતુ પ્રાધ્યાપક કાળે લખે છે: "The steadily increasing consumption of salt with each reduction of duty, completely established the fact that a high rate of duty entailed serious privation and suffering upon the poorer classes of the people."

માત્ર મીઠાના વેરાની બાબતમાં જ નહિ પરંતુ અન્ય કરવેશ બાબતમાં પણુ ગોખલેનું વલણ કરવેશ ઘટાડવા તરફનું જ હતું. ધારાસભામાંના તેમના ફરેક વક્તવ્યમાં તેમણે વારંવાર આ મુદ્દા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. જે સરકાર કરવેશોના યોગ્ય બદલી આપતી નથી તે સરકારને કરવેશ ઉધરાવવાનો અધિકાર જ નથી એવો તેમનો અભિપ્રાય હતો. હિંદીઓને માટે જંગવણી નહિ, ઉચ્ચ અધિકારો કે નોકરી નહિ, સમાજ-કલ્યાણનાં કામોની નોંધવાઈ નહિ, તો પછી કરવેશ દ્વારા બિપજની નોંધવાઈ સરકાર માટે પણુ કેમ થાય? ગોખલે ઉપરના

વિવેચનાત્મક પુસ્તકમાં ડૉ. માથુર લખે છે કે અમેરિકન પ્રજાએ અંગ્રેજ સરકાર સામે 'No taxation without representation'નું વક્તવ્ય આપત્યાર કરેલું તેનું રાષ્ટ્રવાદી વક્તવ્ય ગોખલેનું કરવેરા વિષે હતું.

ભારતની ગરીબ અને અસહાય પ્રજા માથે જે કર-ભારણુ છે તેને ઘટાડવા માટે ગોખલેએ ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા હતા. કરવેરા ઘટાડવાના ગોખલેના વારંવારના પ્રયાસોને લીધે તે સમયના અંગ્રેજ નાણાપ્રધાન જવાળ આપવા પશુ તૈયાર થઈ શક્યા નહોતા. અંતે તેઓ (નાણાપ્રધાન સર ગોકર્ણક લો) બોલી ઉઠ્યા: "The Hon'ble Mr. Gokhale is one of the multitude who stands at the door of the treasury and cry "give! give!" But not only does he desire increased expenditure, he is most anxious to abolish such taxes as already exist....."

આનો એવો અર્થ ન ઘટાવીએ કે સરકારને ભીષ્મ ધંભાવીને સરકારને પક્ષે આર્થિક અરાજકતા ઉપસ્થિત કરવાની ગોખલેની ઇતિ હતી. વિનિતવાદી હોવાથી ગોખલે સ્વાને પશુ એવું વિચારી શકતા નહોતા. પશુ રાષ્ટ્રવાદી માનસને કારણે તેઓ સરકારની ખર્ચપદ્ધતિને ઘોષિત ગણતા હતા. ગોખલેએ અનેક વાર આંકડાઓ સાથે સાબિત કરી આપ્યું કે જે ખર્ચ અંગ્રેજ ભારત સરકાર ભારતમાં કે બહાર કરે છે તે હિંદી પ્રજાનાં કલ્યાણ માટે કરતી નથી, પરંતુ સાધીવાદી હિતોને હાંસલ કરવા માટે કરે છે.

વધતા જતા ખર્ચનાં દુષણ વિષે ગોખલે કહે છે: "Our continually growing expenditure hasonly helped to bring about a constantly increasing exploitation of our resources and... ..burdened us with financial liabilities". વ્યવસ્થાતંત્ર દિનપ્રતિદિન ખર્ચાળ બનતું જતું હતું તે વિષે ગોખલે જણાવે છે: "A kind of dwarfing or stunting of the Indian race is going on under the present system"

એક પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી તરીકે ગોખલે ઇંગ્લેન્ડની સંસદના વિરોધપક્ષની પશુ ટીકા કરે છે કે અન્ય બાળતોમાં વિરોધપક્ષ સરકારપક્ષ પર કાબૂ રાખે છે પરંતુ ભારત

પર થતા અન્યાય અને શોષણની બાબતમાં વિરોધપક્ષ માત્ર મૌન જ સેવે છે. ગોખલે જેવા વિનિતવાદીના મુખેથી પશુ શબ્દો નીકળી પડે છે કે, "The responsible opposition in this country (in England) thus abdicates its functions in the case of India only."

વધતા જતા લશ્કરી ખર્ચનો ગોખલે વિરોધ કરે છે અને જણાવે છે કે :

"Indian army was maintained not for the defence of India but as a main factor in the maintenance of balance of power in Asia, (which) is a matter of Imperial concern". ગોખલેએ જ્યારે વધતા જતા લશ્કરી ખર્ચ સામે વિરોધ ઉઠાવ્યો ત્યારે નાણાપ્રધાને એવી દલીલ કરી કે ભપાનનો દાખલો લઈને લશ્કરી ખર્ચનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. જો ભપાને લશ્કરી ખર્ચ વધાર્યો ન હોત તો રશિયા સામે છત મેળવી શકત નહિ. આ વખતનો ગોખલેનો પ્રતિકાર લાક્ષણિક છે. ગોખલે જવાબ આપે છે કે ભપાનની સરકાર અને પ્રજા વચ્ચે દેશી-વિદેશી જેવું કાંઈ અંતર નહોતું, જ્યારે ભારતીય પૂર્વભૂમિકા ભિન્ન પ્રકારની છે. ભારતનો લશ્કરી ખર્ચ ભારતના રક્ષણ કરતાં તો તમારા (ઇંગ્લેન્ડના) રક્ષણ માટે વધુ છે. વળી ભપાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મૈત્રી-કરારો થયા છે અને રશિયાનો કર હવે નથી, તો લશ્કરી ખર્ચ ઘટવો જ જોઈએ એવી દલીલ ગોખલેએ કરી અને ખર્ચ ઘટાડવાની સરકારને ફરજ પાડી.

ગોખલેના રાષ્ટ્રવાદી વિચારોનો પુરાવો ખર્ચ વિષેના એક અન્ય પાસા પરથી પશુ જણાઈ આવે છે. ભારતમાં શસ્ત્ર અને સેના પાછળ જે અયોગ્ય ખર્ચ થતો તે જ રીતે રેલવે અને વ્યાપારના વિસ્તાર પાછળ પશુ વધુ પડતો ખર્ચ થતો. ગોખલેની માન્યતા હતી કે હિંદમાં તે સમયે વ્યાપાર કરતાં ઉત્પાદનના વિકાસની જરૂર હતી. વ્યાપારથી અંગ્રેજોને જ લાભ હતો. રેલવે દુષ્કાળોની તીવ્રતા ઓળવી કરતી, પરંતુ તે માટે વિશાળ પ્રમાણમાં રેલવેની જરૂર નહોતી. આ દેશનું અર્થકારણ ખમી શકે નહિ તેટલી બધી કક્ષા સુધી રેલવેનો વિસ્તાર બિનજરૂરી છે અને બિન-આર્થિક પશુ છે એમ ગોખલેની

માન્યતા હતી. દેશી ઉદ્યોગોની પડતીમાં રેલવે મદદ કરતી, પરદેશી માલને હિંદમાં ઢાલવતી અને હિંદીઓને બદલે અંગ્રેજોને રોજગારી આપતી.

ગોખલેએ વેલ્ખી પંચ સમક્ષ આ મુદ્દો પ્રથમ રજૂ કર્યો હતો અને પછી ધારાસભામાં પણ રજૂ કર્યો હતો.

ભારતમાં કેળવણી પાછળ ખર્ચ વધારવા ગોખલેનો આગ્રહ હતો. તેમણે આંકડાઓ સાથે સાબિત કર્યું હતું કે ભારતમાં કેળવણી માટે જે ખર્ચ થાય છે તે કરતાં વધુ ખર્ચ યુરોપીયન સોસાયેટી વળતર દ્વારા આપવામાં થાય છે. બ્રિટનની મંસદગી સોકશાફિનો હિંદને કોઈ ફાયદો નથી, કારણ કે હિંદસ્થિત અંગ્રેજ અમલદારોનાં ખર્ચ ઉપર તેમનો કોઈ કાબૂ જણાતો નથી. વેલ્ખી પંચ સમક્ષ જુલાની આપતાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, "In fact we have at present the disadvantages of Parliamentary Government without its advantages."

હિંદમાં થતાં ખર્ચ ઉપર નિયંત્રણ રહી શકે તે માટે ગોખલેએ વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં નાણાંકીય સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ સૂચવ્યું હતું. કેળવણી જેવાં ખાતાંએ પ્રાંતીય સરકારોને સોંપવાની તેમની ભલામણ હતી. જે સામ થાય તો જ અમુક અંશે કર ભરનારના હસ્તક નાણાં વ્યવસ્થા આવી શકે. આ સિવાય નાણાંકીય વ્યવસ્થા કર ભરનારના કોઈ પ્રકારના કાબૂ નીચે નથી. તેમણે વેલ્ખી પંચને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે : "Thus, we have, first of all, the standing claims of the interests of British supremacy entailing a vast amount of expenditure, the benefit of which goes to others than to the tax-payers of the country."

અંદાજપત્ર વિષે ગોખલેનો અભિપ્રાય પુરાંત અંદાજપત્રની વિરુદ્ધનો હતો. તેમની દલીલ એવી હતી કે પુરાંત રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. પુરાંતમાં જે રકમ છે તે પ્રજાના કલ્યાણના ખર્ચ માટે વાપરતી જોઈએ. જે પુરાંત પેટે રકમ પડી હશે તો તેનો ઉપયોગ રેલવે કે સંરક્ષણ જેવા બિન-આર્થિક ક્ષેત્રના ખર્ચમાં થશે. રેલવે અને ધંરક્ષણ, ખર્ચનાં એવાં ક્ષેત્રો છે જે માટે નાણાંકીય પ્રબંધ બહેર ધીરાણ દ્વારા થવો જોઈએ. પુરાંત

અંદાજપત્રથી પ્રજાની મૂઠી ખેંચાય છે અને અંગ્રેજ પ્રજાની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે વપરાય છે. આથી જ ગોખલે જણાવે છે કે જો અરેખર અંદાજપત્ર પુરાંતમાં હોય તો જમીન-મહેસુલ, મીઠાવેરા જેવા કરવેરા ઘટાડવા જોઈએ પુરાંત અંદાજપત્ર સધ્ધર દેશો માટે યોગ્ય હશે; પરંતુ ભારત જેવા પછાત અને દેવાદાર દેશ માટે કોઈ દિષ્ટિએ યોગ્ય નથી એવી તેમની માન્યતા હતી. ગોખલે ધારાસભામાં જણાવે છે કે આવાં પુરાંત અંદાજપત્રનો આમ દેશને બેવડું તુકસાન કરી બધ છે.

હિંદીઓને ઉચ્ચ પદની નોકરીઓમાં દાખલ થવા વિષે પણ ગોખલેએ ખૂબ પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમનું માનવું હતું કે કોઈ પણ અંગ્રેજ નેટલી જ કુશળતાથી હિંદી પણ વહીવટનું કામ પાર પાડી શકે તેમ છે. આથી તેમણે સરકાર ઉપર આ બાબતમાં જણાવ્યું કર્યું હતું. અંગ્રેજોને તેમની સેવા બદલ જે મહેનતાણું આપવું પડતું હતું તેને બચાવવાનો તથા હિંદીઓને રોજગારી અને વહીવટનો લાભ મળે તેવા આશય તેમાં હતા.

ભારતના થતા આર્થિક શોષણ બાબતમાં પણ ભારે ઉલ્લેખોહ અને હલચલ પેદા થયાં હતાં. દાદાભાઈએ આ પ્રશ્ન પ્રથમ ઉપાડ્યો પછી ગોખલેએ એ પ્રશ્નની ચર્ચા ઉપાડી. આર્થિક શોષણને બનતી વેરાએ અટકાવવાનો તેમનો અભિપ્રાય હતો. આ માટે કેળવણીને ફેલાવો આ દેશમાં થાય એવી તેમની ભલામણ હતી. આ મુદ્દામાં પણ શુદ્ધ રાષ્ટ્રવાદી માનસનું પ્રતિબિંબ પડેલું જણાય છે.

આ બધાના કાયમી ઉપાય તરીકે સ્વદેશીની ચળવળ ઉપાડવામાં આવી. ગોખલેએ સ્વદેશીની ચળવળને ટેકા આપેા કારણ કે આ ચળવળના હાર્દમાં રાષ્ટ્રવાદી અર્થકારણ સમાવિષ્ટ થયેલું હતું. વિદેશી માલને પાછો કાઢવામાં અને દેશી ઉદ્યોગોના વિકાસમાં સ્વદેશીની ચળવળનો એક આર્થિક હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવાનો હતો. વારાણસી ખાતે મળેલ મહાસભાને સંબોધતાં તેઓ જોલ્યા હતા કે, "The question of production is a question of capital, enterprise and skill whoever can help in any one of these fields, is, therefore, a worker in the Swadeshi cause and should be welcomed as such."

સ્વદેશીની ચળવળ વિષે ગોખલે બહુ આશાવાદી

નહોતા. આ મુદ્દો એટલો બધો ચર્ચાસ્પદ બન્યો હતો કે આ વિષે તે સમયના વાઈસરોય લૉર્ડ મિન્ડોએ સને ૧૯૦૬ના માર્ચની ૨૮મી તારીખે ધારાસભામાં અંદાજ-પત્રની ચર્ચા વખતે તેની ચર્ચા કરી હતી.

લૉર્ડ મિન્ડોના શબ્દો નોંધવાલાયક છે: "I say to the supporters of Swadeshi that if 'Swadeshi' means an earnest endeavour to develop home industries in our open market for the employment and for the supply of the people of India, no one will be more heartily with them than myself. But if by Swadeshi is meant an inability to recognise the signs of the times, a mistaken desire to maintain industrial systems long out of date, to create false markets by prohibiting the people of India from the purchase of better and cheaper goods, it will have no sympathy from me."

લૉર્ડ મિન્ડોને ગોખલેએ આપેલો જવાબ પણ એવો જ લાક્ષણિક છે. ગોખલેએ જણાવ્યું કે આ તબક્કે દેશને એવી સરકારની જરૂર છે જે ભલે વિદેશીઓની બનેલી હોય, પરંતુ તત્વતઃ આ દેશની પ્રજાના ભક્ષા માટે કામ કરતી હોય, અને તમામ પગલાંઓમાં તે હેતુને જ લક્ષ્યમાં રાખી કામ કરતી હોય.

ગોખલેના આ સર્વ પ્રયાસોનું થોડુંક શુભ પરિણામ આવ્યું ખરું. થોડીક રાહત હિંદને મળી, પરંતુ આ બાબતમાં તે સમયના નાણાંપ્રધાન સર વિલ્સનના શબ્દો નોંધવા જેવા છે. તેઓએ ધારાસભામાં જ કહ્યું હતું કે: "No right-minded man can impose additional taxation on India with a light heart. To me it is a very genuine sorrow to be obliged to do so. I did not sow the storm, but I am reaping the whirlwind," એક અંગ્રેજ અમલદાર આ શબ્દો ઉચ્ચારે એ તો બને જ ક્યારે!

આમ, સર્વ આર્થિક મુદ્દાઓની જણાવટમાં ગોખલે-નું રાષ્ટ્રવાદી માનસ જ પ્રજ્જ્વલ બોગવતું રહ્યું છે. વેલ્ખી પંચ સમક્ષ જુગ્ગાની માટે અડા થવામાં ગોખલેના સહ-મિત્ર દીનશા વાચ્છા ભલે એમ માને કે ડૉક્ટિંગ અને ચક્રવૃત્તિ વિષેનું ગોખલેનું જ્ઞાન માત્ર પુરતકિયું જ હતું. તેમ છતાં, સરકારી નીતિની ટીકા કરવામાં માહિની મેળવવાની જે પારાવાર મુશ્કેલીઓ હિંદીઓને નડતી તે ગોખલેએ પણ બોગવી હોવા છતાં અંધાગ પરિશ્રમ અને પ્રયત્ન છુદ્ધિયાતુર્ય વડે તેમણે અંગ્રેજોને પણ વામણા બનાવ્યા હતા. આ બાબતો અંગ્રેજ અમલદારો પણ કબૂલ કરે છે તે ઓછી સાનંદાધર્મની વાત નથી. ભારતે પેદા કરેલા અનેક મહાપુરુષોમાં ગોખલે રાષ્ટ્રવાદી અર્થ-શાસ્ત્રી તરીકે ઇતિહાસમાં વિશિષ્ટ સ્થાન બોગવે છે.

મધપૂડો

વિશ્વ ધરતું, પણ અંતર ત ધરતું!

વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો અને ટેકનોલોજિકલ પ્રગતિને કારણે વીસમી સદીનું વિશ્વ જલ્દી ટુંકું બન્યું છે, ધરતું છે, પણ માણસ માણસ વચ્ચેનો સંપર્ક વધ્યો નથી. એકબીજા સાથે કેવી રીતે વાત કરવી અને સમજાવી સાધવી તે હજી માનવજાતને આવડતું નથી. Lawrence F. O'Brienના શબ્દોમાં આ વાત જોઈએ:

"Despite the fact that man's limitless ingenuity has made it possible for the leaders of distant nations to contact each other in a matter of seconds, mankind still has a communications problem. Because real communication is based on understanding."

‘શોએશ’

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૩

પત્રકારિત્વ અને રાજકારણ

અવીણ્ણ-૬ ચારેખ

અર્વાચીન ગુજરાતના રાજકીય ઘડતરમાં વર્તમાનપત્રો અને સામયિકોનો ફાળો ઘણો મોટો છે.

ગુજરાતી ભાષામાં મુદ્રણ અને વર્તમાનપત્રો-સામયિકોની શરૂઆતનાં વર્ષો વિષેની માહિતી શ્રી કપિલરાય મહેતા નીચે પ્રમાણે આપે છે:

‘ભારતમાં પહેલા અંગ્રેજ મુદ્રકને ઈંગ્લેન્ડથી બોલાવી ઈ. સ. ૧૬૭૪માં મુંબઈ બંદરે વંચસામગ્રી સાથે ઉતારનાર એક ગુજરાતી વેપારી શ્રી લામણ પારેખ હતા. પણ ત્યારે ગુજરાતી લિપિમાં બીમાં તૈયાર થયાં નહોતાં. ગુજરાતી બીમાં તો છેક ઈ. સ. ૧૭૬૭માં પહેલી જ વાર ‘બોમ્બે કુરિયર’ નામના અંગ્રેજ સાપ્તાહિકમાં એક જાહેરખબરમાં છપાયાં હતાં. મિશનરી-ઓની સહાયથી એક પારસી ગૃહસ્થે એ બીમાં બનાવવાની શરૂઆત કરેલી. પછી ‘બોમ્બે કુરિયર’નાં બીમાં પાકનાર છજ્જાઈ છાપગર અને તેમનાં મિત્ર ફરદુનજી મર્ઝબાને ગુજરાતી બીમાં બનાવ્યાં અને ઈ. સ. ૧૮૧૨માં પહેલું ભારતીય માસિકનું છાપખાનું-જેમાં ગુજરાતી ભાષામાં છાપી શકાતું-તેનો આરંભ કર્યો. ગુજરાતી પત્રકારત્વ અને ગુજરાતના પત્રકારત્વને માટે આ બનાવ ઐતિહાસિક છે કેમ કે એમાંથી જ ગુજરાતી પત્રકારત્વનો જન્મ થયો. ઈ. સ. ૧૮૨૨માં ‘મુંબઈના શમાચાર’ નામનું ગુજરાતી સાપ્તાહિક અ. મર્ઝબાને શરૂ કર્યું. એ પ્રથમ ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર. સુરત અને અમદાવાદમાં તે વખતે વિદ્વાનો છાપકામ શક્ય અને તે સાપ્તાહિક શરૂ કરવાનું વિચારતા થયા હશે. પરંતુ અમદાવાદમાં પહેલવહેલું શીલાછાપખાનું બાજીઆઈ અમીચંદ લાત્યા, ત્યારે જ ગુજરાત વર્તમાનપત્ર સોસાયટી તરફથી. ફોર્મસના ઉત્તેજનથી ‘વર્તમાન’ નામનું ગુજરાતનું પ્રથમ સાપ્તાહિક ઈ. સ. ૧૮૪૯માં શરૂ થયું. ગુજરાતમાં પત્રકારત્વની શરૂઆત આમ ગુજરાત વર્તમાનપત્ર સોસાયટી (હવે ગુજરાત વિદ્યાસભા) જેવી સંસ્થાથી થયેલી. તે પછી ૧૮૫૧માં શરૂ થયેલું ‘બેંગલોર્ વર્તમાન’ તો હજી જીવંત છે.

‘અમદાવાદમાં ૧૮૪૯માં, બેંગલોર્માં ૧૮૫૧માં અને સુરતમાં ૧૮૬૩માં પ્રથમ ગુજરાતી સાપ્તાહિકો શરૂ થયાં હતાં. એ વખતે મોટે ભાગે શીલાછાપ જ હતી અને બીમાં ગોડની વંચ પર છાપવાનું કામ ગુજરાતમાં ૧૮૬૦ પછી શરૂ થયું એમ કહી શકાય. પણ ૧૮૭૧-૭૨ના મુંબઈ ઈલાકાના તરીવટના સરકારી અધિવાસમાં એવી નોંધ મળી આવે છે કે, એ વરસમાં ‘ગુજરાતી પત્રોની સંખ્યા ૨૬ની હતી’ ત્યારે આમાંનાં અર્ધાં (૧૩) તો મુંબઈમાં પ્રગટ થતાં હતાં. અમદાવાદમાં તે વખતે ૪ વર્તમાનપત્રો હતાં, બેંગલોર્માં ૨, સુરતમાં ૨, અને ભરૂચ, કપડવણજ, મલુધા અને રાજકોટમાંથી એક એક એમ ગુજરાતમાં ૧૨ વર્તમાનપત્રો પ્રગટ થતાં હતાં. કરાંચીમાં પણ તે વખતે એક ગુજરાતી સાપ્તાહિક ચાલતું હતું. મુંબઈથી ૪ દૈનિકો ગુજરાતીમાં પ્રગટ થતાં હતાં પણ ગુજરાતમાં એક પણ દૈનિક શરૂ થયું નહોતું. ૧૮૭૭ પછી સુરતમાં વર્તમાનપત્રોની સંખ્યા વધી. ૧૮૭૭-૭૮માં ત્યાં પાંચ ગુજરાતી સાપ્તાહિકો પ્રગટ થતાં. આમાં ‘ગુજરાત મિત્ર’, ‘દેશ મિત્ર’, ‘ગુજરાત દર્પણ’, ‘કાંડિયો’ એ બહુતાં નામો છે. ૧૮૮૦માં ગુજરાતમાં ૧૬ વર્તમાનપત્રો પ્રગટ થતાં હતાં. ત્યાર પછી થોડા સમયમાં નવાં નવાં ગુજરાતી વર્તમાનપત્રો પ્રગટતાં થયાં અને ટૂંકે જીવન જીવી બંધ પણ થતાં ગયાં. ૧૯૦૧ પછી સંખ્યા ઘટી ગઈ અને ૪૦ ઉપર પહોંચેલી સંખ્યા ૧૯૦૯માં ૨૭ની થઈ અને ૧૯૧૧માં ફક્ત ૧૮ થઈ ગઈ. પરંતુ ત્યારે મુંબઈથી પ્રગટતું ‘ગુજરાતી’ અને અમદાવાદથી પ્રગટતું ‘પ્રગત્યંબુ’ એ બે મોખરાનાં, શિષ્ટ અને પ્રભાવ પાડતાં સાપ્તાહિકો ખૂબ લોકપ્રિય હતાં. ‘ગુજરાતી’ સાપ્તાહિકની ગ્રાહક-સંખ્યા ૧૯૧૭-૧૮માં ૧૬૫૦૦ નક્કલ સુધી પહોંચી હતી, એ તે વખતના કોઈ પણ ગુજરાતી દૈનિક કરતાં વધારે હતી.’

ભારતમાં અંગ્રેજ રાજ્યની શરૂઆત બંગાળમાં થઈ હતી; તેથી વર્તમાનપત્રો પણ બંગાળમાં સર્વપ્રથમ શરૂ

થયાં હતાં. બંગાળમાં કંપનીના વહીવટમાં અનેક ઝેર-રીતિઓ ચાલતી હતી તેની ટીકા સાંનાં પત્રો નીકરપણે કરતાં હતાં. તેથી સને ૧૮૨૩માં હંગામી-ગવર્નર-જનરલ જોન એડમે વર્તમાનપત્રો ઉપર નિયંત્રણ મૂક્યાં હતાં. તે નિયમ અનુસાર કોઈ પણ વર્તમાનપત્ર લાપસન્સ મેળવ્યા વગર પ્રગટ થઈ શકે નહિ; તે લાપસન્સ ગમે ત્યારે પાછું ખેંચી શકાય અને તે વર્તમાનપત્રનું પ્રકાશન સરકાર ગમે ત્યારે બંધ કરાવી શકે. આ સમય દરમ્યાન કંપનીના વહીવટની આકરી ટીકા કરનારાઓ માટે ભાગે અચેજ પત્રકારો હતા તે હકાકત નોંધપાત્ર છે. સને ૧૮૩૫માં ખીજ એક હંગામી ગવર્નર-જનરલ આર્થર મેટકાફે વર્તમાનપત્રો ઉપરનાં નિયંત્રણો દૂર કર્યાં. ભારતના લોકોને મુદ્રણ-સ્વાતંત્ર્ય આપવા માટે મેટકાફે કરેલી દલીલો આપણે પ્રસ્તુત લેખમાળાના ખીજ લેખમાં જોઈ તથા છીએ.

આ લેખની શરૂઆતમાં આપણાં શરૂઆતનાં સામયિકોનાં જે ઉદ્દેશો શ્રી કપિલરાય મહેતાના અવતરણમાં ૭ તે ઉપરાંત નીચેનાં સામયિકો પણ નોંધપાત્ર ગણાય:

સને ૧૮૫૧માં દાદાભાઈ નવરોજીએ શરૂ કરેલું રાસતગોક્તાર, શુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સને ૧૮૫૪માં શરૂ કરેલું ‘લુહિપ્રકાશ’ (જેનું તંત્રીપદ સને ૧૮૫૫માં કવિ દલપતરામને સોંપવામાં આવ્યું હતું) અને સને ૧૮૫૬ના માર્ચની પહેલી તારીખે નર્મદે મુંબઈથી શરૂ કરેલ ‘લુહિવર્ધક માસિક ગ્રંથ’.

‘લુહિપ્રકાશ’ની દૃષ્ટિ દેશસેવાની અને સાર્વત્રિક સુધારાની હતી. સને ૧૮૫૫ના જુલાઈના ‘લુહિપ્રકાશ’માં દલપતરામે જણાવ્યું કે ‘ખીજું કામ કરવા કરતાં મારા દેશના સુધારાનું પરોપકારકાર્ય કરવાની બધી ખુશી છે.’^૩ અને ૧૮૫૮માં તેમણે પ્રખેત્રે નિયત્ત કરી કે ‘અમે રાતદિવસ આપણા દેશના લોકોને સુધારવાની ગોડવણના વિચાર કરીએ છીએ માટે તમે મહેરબાની કરી અમને સહાયતા કરો.’^૪ ‘લુહિપ્રકાશ’ની કામગીરી વિશે શ્રી હસિન જૂય કહે છે:

‘કવિઓને, અભ્યાસીઓને, કલાહુજરના રસિયાઓને, સુધારો અંખતા સજ્જનોને, વ્યવહારનૈપુરણી કેડીઓ

જોળતા જનોને-સહુને ‘લુહિપ્રકાશ’ના લેખોએ અને સોસાયટીની ગ્રંથમાળાઓએ પ્રગતિ ઉત્સુક કર્યા.’^૫

શરૂઆતનાં સામયિકો બ્રિટિશ સરકાર પ્રત્યે વફાદારીની ભાવના સેવતાં હતાં. તે સમયે આવી ભાવના વ્યાપક હતી અને સ્વાભાવિક પણ હતી તે આપણે પહેલાં જોઈ તથા છીએ. સને ૧૮૫૭ના બળવા વખતે તત્કાલીન સામયિકોએ બ્રિટિશ સરકાર તરફ વફાદારી અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કર્યાં હતાં. દા. ત., ‘લુહિવર્ધક ગ્રંથ’માં બળવાને ‘મુસ્લીમ આગેવાની હેડળના બંગાળી સિપાઈઓના તોફાન તરીકે જોળખાવ્યો છે’^૬ અને ‘પરોપકારી રાણી વિક્ટોરિયાની નવી રથપાતી સરકારને મદદ કરવા’^૭ લોકોને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. છતાં પણ આ સામયિકો અવારનવાર સરકારની નીતિની કે સરકારી અમલદારોના મનસ્વી વર્તનની નમ્ર ભાષામાં ટીકા કરતાં. નર્મદ અને તેના મિત્રો દ્વારા સંચાલિત ‘ડાડિયો’ વધારે ઉગ્ર શબ્દોમાં અને નીકરતાથી સરકારની ટીકા કરતું. પરંતુ પરદેશી શાસન એક અનિષ્ટ છે અને તે દૂર કરવું જોઈએ એમ સ્પષ્ટપણે પ્રથમ વાર કહેનાર શુજરાતી સામયિક, ધણું કરીને, તો ઇચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈનું ‘સ્વતંત્રતા’ જ હતું.

દાદાભાઈ અને તેમના મિત્રો દ્વારા સંચાલિત ‘રાસત-ગોક્તાર’ સ્વાભાવિક રીતે જ વિશાળ રાષ્ટ્રીય ભાવના ધરાવતું હતું તે તા. ૩-૧-૧૮૫૮ના તેના અંકના નીચેના લખાણમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.

‘દેશી વસ્તમાન પતરમાં નામ રાખીને, આએ પતરને ફક્ત પાસરીઓનાં જ ફાએદાને શાફ કામે લગાડવું તેમાં હમેચુક શમજીએય. હીનદુશયાનના દેશીઓમાં જુદી જુદી ક્રમ હોવાથી તેઓમાં એકબીજા વચ્ચે જે મતભેદ જોઈએ ત્યાં છે તે હાલત ખરેખર દલગીરી ભરેલી છે, પણ જુદી જુદી ક્રમના લોકોને શાફ જુદા જુદા પત્રો પરવરતાવીને તે ફરેક વધારવો અને આપણે એક દેશનાં લોકો જેઓએ હમેશા એકબીજાનાં સુખદુઃખમાં શામેલ થવું જોઈએ તથા બને તાંડાં સુધી એકબીજામાં ધણું વીતરાવવું જોઈએ તેહને ઠેકાણે પોતાના લાભ એકબીજાથી હલાએદો સમજવો અને તે વેગલાઈ કાંઈખી પત્રકારે જીઆદ કરતા જવું તે વાત ડહાપણની નથી;

અને એટલા માટે રાજ્ય ગોક્તારના લખનારાઓ પોતાના પતરની કતાર સંઘલી કાઢવાના દેશીઓના લાભને શાંદ ખોલી મુકવાની અગત વીચારે છે અને તેઓ એકલેમાશ કરેય કે જે જે જગ્યાએ તેઓની કલમથી 'આપણા લોકો' કરીને લખેઆમાં આવે તે જગ્યાએ તે શમદો તમામ દેશી લોકોને લાગુ પડેલા તમામ વાચનારે શમજવા'.^૮

નર્મદ અને તેના મિત્રમંડળે સને ૧૮૬૪ના સપ્ટેમ્બરની ૧લી તારીખે 'કાંડિયો' શરૂ કર્યું અને તેના પહેલા જ અંકમાં તેનો ઉદ્દેશ સમજાવતાં લખ્યું:

‘આ લોકો, એમ ન બહુશો કે હું કાંડિયો કમ કમ કમ કાંડી પીટીજ નાણું છું-રૈયતને જીલમીઓના જીલસમાંથી બચાવવાને, હુઆની ટાળા વિષેરી નાખવાને, તમારામાંથી અસાન, વેદેમ ને અનીતિ કાઢાડી નખાવવાને, દેશનું ભદું થાય તેમ કરવાને હું થોડાંધણું લાયક છઉં.....’^૯

ત્યાર પછીના એક અંકમાં લોકોને ‘રાજકાજ તરફ નજર રાખવા’ અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે:

‘આ પ્રાંતમાં ધર્મ-નીતિ-ધરસંસાર ને વિદ્યાસંબંધી સુધારા કરવાના ઉપાયો થોડાંધણું કામે લગાડવામાં આવેલા છે, પણ રાજનીતિ-રાજકાજ સંબંધી, લોકો બાણીતા થાય તેવું કંઈજ જોવામાં આવતું નથી. ‘ઝાંગે આસો-શિયેશને’ પહેલ વહેલી કંઈ ધામધુમ કરી, પણ આજ-કાલ તો તે મહિમાઢિના કુસંપથી અને રંજેને સરકારને ઇતરાજ થાય તેની ધારતીથી મરતી પણ નથી ને માથો મુકતી પણ નથી એવી હાલતમાં જીવે છ એમ જીલકાવ્યાં કરે છે. ‘રાસ્તગોક્તાર’, ‘ધનુપ્રકાશ’ ને ‘નેટીવ એપ્રિનિયન’ એમાં વખતે વખતે કંઈ કંઈ આવે છે, તે ખરી પોતાની મેદનતના અને અનુભવના વિચારનું નહીં, પણ દેખાદેખાથી તાલમેલિયું કાઢીલેલું આવે છે. આ તરફના ક્રિયા દેશીએ રાજકાજ સંબંધી આજ તીસ વરસમાં નવો વચારતી બજાવેલી છે? ખરેખર એ બાબત ઉપર આ પ્રાંતના લાણેલાઓ કંઈજ વિચાર કરતા નથી માટે, લાઈ કાંડિયા, એ બાબતસર કોઈ કોઈ વખત તું કાંડી પીટયાં કરજે કે લોકના સમજવામાં આવે કે રાજનીતિ તે આ, અંધર તે આ,

બજૂતી તે આ, સાચાઈ તે આ, ને તાલમેલ તે આ-’.^{૧૦}

‘કાંડિયો’માં આવતી સરકારી અમલદારોની ટીકાથી તે અમલદારો અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા તે વિષે ‘કાંડિયો’ લખે છે:

‘કાંડિયા છોકરાઓ ખુબ ફાટયા છે, તેના ઉપર જખમી થયલા અમલદારો તોહમત ઉઠાવે એમાં કંઈ તેઓની ઓછી બહાદુરી નહીં. પેટ બળ્યો ગામ બાળે જ. પણ એ જીલ્લાના અમલદારો, ખુમ યાદ રાખજો કે હવે આમમના કાઢાડ ગયા છ-હવે તમે રાજધાનીની પડોસમાં છ-હવે તમારા ભલકા અસાનીઓ ઉપર ગામડામાં જશો તાંબાજ ચાલશે. તમે તમારાં ઉપરી-ઓના કેવા કેવા કપકા કેવી રીતે સાંભળો છો તે હમે બાણીએજ. ગામડાના લોક શું બાણે? માટે હમે ગભ-રાવાના નથી. જુહું અને જીમતું રમી હમને ફાંદામાં લેશો ને તેથી વખતે હમે જેદમાં જઈએ (જેદમાં મોક-લાનીએ તેવા છેયે) તોપણ હમે હમારી ખરી તલ-વારના હાથ કર્યા વગરના રહેવાના નથી. આજકાલ તો છોકરાઓ સહુને ડરાવે તેવા છે.’^{૧૧}

‘કાંડિયો’માં આવતાં લખાણોની સરકાર નોંધ લેતી તે વિષે સને ૧૮૬૫ના ડિસેમ્બરની ૧૫મી તારીખના અંકમાં ‘કાંડિયો’ લખે છે:

‘મારો કુત ફરતો રહે છે તે ખબર આપે છે કે મારામાના વિષયોના બચાવ તરજુમે સરકારને રોશન કરવાને થયા કરે છે. એ જ ઉપરથી મારો ભાર સમજ લેવો.’^{૧૨}

‘કાંડિયો’ની કામગીરી વિષે ડૉ. રતન માર્શલ લખે છે:

‘રાજકીય પ્રશ્નો પરત્વે તે જમાનામાં-ન્યારે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા હજી સ્થપાઈએ ન હતી ત્યારે ‘કાંડિયા’એ સાઈ લક્ષ આપેલું. એણે હિંદીએને લશ્કરી તાલીમ આપવાનો આગ્રહ કર્યો હતો, મોકા પર કર લેવાય તે સંબંધી ટીકા કરી હતી, વિદ્યાપ્રેમીઓને હિંદી ભાષા શીખવાની મહત્તા દર્શાવી હતી, હિંદી સરકારના સન ૧૮૬૮-૬૯ના ‘બજેટ’ની નીડર તપાસ લીધી હતી, અમલદારોના તુમાખીલયાં વર્તન અને તેમનામાં પેકેજી લાંચસ્થવતી બદી પર પ્રહાર કર્યા હતા, અને જીલમી દેશી રામઓના રાજ્ય ‘અંગેને છીનવા લેવાં.’ એવી

સુચના સુધારી કરી હતી! ૧૩

સને ૧૮૭૭માં ઈંગ્લેન્ડમાં સર્વરામ દેસાઈએ પોતાના મિત્રો 'દેશીમિત્ર'ના સ્થાપક મંજારામ ઘેલાસાઈ, 'ગુજરાત મિત્ર'ના સ્થાપક તંત્રી ક્રીકાલાઈ પરશુદાસ, 'ગુજરાત મિત્ર'ના ઉપતંત્રી જ્યેષ્ઠરામ કેશવરામ, ભાનુશંકર નારણશંકર વગેરે સાથે મળીને 'શારદા પૂજક મંડળ'ની સ્થાપના કરી અને તેના આશ્રયે સને ૧૮૭૮ના જાન્યુઆરીથી 'સ્વતંત્રતા' નામે એક માસિક કાલ્પાનું શરૂ કર્યું. ૧૪

'વિજય વિજય શ્રી રંગ'ના શીર્ષક નીચે લખાયેલા 'સ્વતંત્રતા'ના પહેલા લેખમાં 'આર્યજનો'ને ઉદ્દેશી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 'તમારી સ્વતંત્રતા, આજ લાંબી કાળ થયા નિસ્તેજ થઈ ગઈ છે; તેનાં પાછાં દર્શન થવા વાસ્તે અને જયયશ સુખના ધામની કીર્તિ પ્રકાશિત કરવા વાસ્તે સ્વતંત્રતાએ જન્મ લીધો છે.' ૧૫

એ જ લેખમાં આગળ ચાલતાં ગુલામીની બેડીઓ તોડીને ભારતના લોકોને સ્વતંત્ર બનવાનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે:

'નિસ્તેજ થયેલી સ્વતંત્રતાને સર્વજન કાંતિમાન કરવાની જરૂર છે કે નહીં? જ્યારે આપણા દેશની અનરગમ દોહન હીચકારા પ્રયત્ને પરદેશીઓ ધસડી લઈ જાય; જ્યારે હોર્ડ સાલસખરી જેવા પિર પુરૂષો સિવિલ સર્વિસના લાયક ઓહા ન આપવા છુપા પ્રયત્ન જરૂરી કરે; જ્યારે સર જન સ્વામી જેવા સ્વાર્થિ દેશને પાયમાલ કરવા વાસ્તે ઈન્કમ ટેક્સ, લાઈસન્સ ટેક્સ જેવા ભલિમ કર ચૂકવાની સુક્તિ ખતાવી-ઝરીબ-રાંકડી નિરબળ પ્રયત્ને દુઃખના અગાધ સાગરમાં દુબાડી; તે તેને સુઝ-પણ સ્વાર્થ-અવિવેકી હોર્ડ લીટન જેવા વૈસરાય સંમૂત થાય; જ્યારે 'હજમ પારે આકટ અને વેલોજીવારે (?) સરકુલર' કરી પ્રમત્તે દમ્મે; અને નિમક જેવી વસ્તુ પર અદાલત વેરો લેવાય! કલા-કૌશલ્યના માર્ગ સ્વાર્થિ' આંધળાઓ બંધ કરે અને તે પ્રપચ વિવેક વિજયી પ્રવિજ્ઞ પ્રેટે-શીઓ આપણી દેશ ઉન્નતિ બેઈ આપણા પર બળાં જાય-ને તે પ્રોદ યુક્તિનું ખંડન કરવા નિયત બુક્તિ જરૂરી કરે, આપણા હક્ક આપણને વખતસર મળે નહીં અને એક 'નૈયળા ગુલામની માફક આપણા પર જુલમની ઝોસરી ભેરવે, ત્યારે આપણે આપણા ખરા હક્કને સાર

સ્વતંત્ર ન થવું? આ ઓશિયાલો અવતાર કયાં સુધી ભોળવે? પરાધીનપણાની પિડા અતિશય દુખદાયી છે. આ ઓશિયાલાપણું હવે સહેવાતું નથી! હવે બહુ થયું! બહુ ખમ્યું! આપણે ખમવામાં કંઈ પણ બાકી રાખી નથી. ગુલામની માફક આપણે ટેહેવાયા! દયામણા મહેાએ પથ્થર પલ્લે એવી આજીજીથી શોક કરી આપણી સ્વતંત્રતા માંગી, પણ કોણે આપણી આજીજી પર લક્ષ દીધું છે? કાયરમાં ખપ્યા! તે હવે ક્યાં સુધી રાંડી-રાંડી પેટે ખૂણામાં ભરાઈ બેસતું? રનેડીઓ! આ ગુલામગીરી હવે વેદાંતી નથી! સ્વતંત્રતા યશસ્વત્તું ધામ છે. સ્વતંત્રતા આપણા ઉત્સાહના કાર્યો સમય-પરવે કરાવે છે. અહા! વહાલી સ્વતંત્રતા! તારા યશ સદા સુખદાયી છે; અને તે સુખના મોહા સાગરમાં હમને રમતા મુક, કે જેથી હમારી નિસ્તેજ થયેલી યશસ્વિ કીર્તિ પાછી સંપાદન કરિયે.' ૧૬

સને ૧૮૭૬થી સને ૧૮૮૦નાં વર્ષો આધુનિક ભારતના ઇતિહાસમાં સંક્ષેપ્તનાં વર્ષો હતાં. લોકોના જીવન અને માનસ ઉપર વિપરિત અસર કરે તેવા બનાવો તે સમય દરમ્યાન બન્યા હતા. લોકોના વધતા જતા અસંતોષને વર્તમાનપત્રો દ્વારા વ્યક્ત થતો અટકાવવાને તેમજ વર્તમાનપત્રો દ્વારા થતી સરકારની નીતિની આકરી ટીકા અટકાવવા માટે હોર્ડ લિટનની સરકારે દેશી વર્તમાનપત્રો ઉપર સખન અંકુશ મૂકતો કાયદો પસાર કર્યો હતો. 'તે વાંધાભર્યો અને દેશી છાપાંઓને બાણીબુલને કચડી નાખવા માટે યોગ્યભો હતો એમ કહેવું જોઈ નથી.' ૧૭

'The Oxford History of India'માં પણ હોર્ડ લિટનના કાયદાની નોંધે પ્રમાણે ટીકા કરવામાં આવી છે:

'...Less imaginative but equally abortive was the Vernacular Press Act of 1878, which imposed restrictions on the vernacular press not applied to the English. Though some Indian papers were already published in English the hand of racial discrimination was detected by the rising and sensitive westernised class.' ૧૮

પ્રમજીવનનાં સંક્ષેપ્તનાં આ વર્ષો વિષે ડૉ. રતન માર્શલ લખે છે:

‘૧૮૭૬થી ૧૮૮૦નાં વર્ષ હિંદના ઇતિહાસમાં અગત્યનાં છે. હોર્ડ લિટનને અમલ પ્રજાપ્રિય નીવડ્યો નહોતો અને તે સામે ખળભાગાટ મચ્યા કરતો. એક બાલુ કારમા દુકાળને લીધે પ્રજા દુઃખથી અકળાઈ ગઈ હતી. અને રાહત માટે પેશ્કાર કરતી, ત્યારે બીજી બાલુ દિલ્હી દરબાર ભરવાની ધમ્મયકડી ચાલી રહી હતી. એ દરબારમાં રાણી વિક્ટોરિયાએ હિંદની સામ્રાજીનું પદ ધારણ કર્યું. છાપાનું મોઝું બંધ કરવાના અને ચત્તરગંધીના ધાત્ર ત્યારે પસાર થયા. એ સળગા સામે દેશમાં સર્વત્ર ચર્ચા ચાલી. ‘લાયસન્સ ટેક્સ’ની ચર્ચાને લીધે પણ પ્રજામાં સારી બળગત આવી હતી.’^{૧૬}

આ જ સમય વિશે હીરાલાલ પારેખ લખે છે :

‘ઈંગ્લેન્ડનું સાર્વભૌમત્વ સ્થાપના અને પૂર્વની પ્રજાઓ પર તેની છાપ પડે, એ ઉદ્દેશથી, સન ૧૮૭૭માં હિન્દમાં મોઝા દરબાર ભરી મહારાણી વિક્ટોરિયાને ‘કેસરે હિન્દ’ તરીકે બહેર દરવા માટે ભારે કાકાકાલેયો દરબાર થયો હતો. એ સમય જ એના ક્રાઈસ્ટમસવાળા દરબાર માટે પ્રતિદૂષ્ણ હતો. દેશમાં મોઝા દુકાળ ચાલતો હતો. હજારે મનુષ્યો પ્રતિદિન મરતા હતા; ભુખમરણે સીમા નહોતી; અધ્યાત્મ વિચારને લઈને દેશ પર ખર્ચાને મોઝા મોઝા પડ્યો હતો. વળી હોર્ડ લિટનની સરકારે આર્મસ એક્ટ, એક્સાઈઝ એક્ટ, પ્રેસ એક્ટ વગેરે, લોક-લાગણી વિરૂદ્ધ, પસાર કરીને પ્રજામાં મોઝા અગ્નિ પેદા કર્યો હતો. દેશી વર્તમાનપત્રો સામેનો પ્રેસ એક્ટ તો ઈંગ્લેન્ડથી હિન્દી પ્રધાનની તારથી અંમતિ મેળવી બે કલાકમાં ધારાસભામાં પસાર કરાવ્યો હતો. એક-સાઈડ એક્ટ તો ‘હોર્ડ લિટન’ કાઉન્સિલના સભ્યોની સલાહ વિરૂદ્ધ જઈને અને માત્ર હિન્દી પ્રધાનની સૂચના મુજબ વર્તીને માન્ચેસ્ટરના વેપારીઓને ખુશ કરવા પસાર કર્યો હતો. એવા એ ગવર્નર-જનરલે ઈંગ્લેન્ડથી દોરવણી થતાં, વખત કર્યાંપતો વિચાર નહિ કરતાં, દેશ ખળતું હતું ત્યારે દેશનું શહેનશાહ નિરા ફિડલ વખાડતો હતો તે પ્રમાણેનું, હોર્ડ લિટનનું એ પગલું હતું; અને તે એની પ્રતિષ્ઠાને ઝાંખપ લગાડનારું હતું, એમ એક અંગ્રેજ ઇતિહાસ લેખક સુધ્યાંત કહે છે :

‘The Famine of 1877 struck the popular imagination, not only because of its severity,

but because it coincided with the Second Afghan War, and with the ostentatious and ill-timed Darbar at which Queen Victoria was proclaimed Empress of India. —*Rise of the British Rule in India*. Strachey.”^{૧૭}

સને ૧૮૭૮ના વર્તમાનપત્રો ઉપર અંકુશ મૂકતા કાયદા વિશે એ જ વર્ષમાં ‘સ્વતંત્રતા’ના નીતિ અંકમાં ‘ક્યાં છે રે છાપાની છુટ!’ એ મથાળા નીચે ઇંગ્લેન્ડમાં દેસાઈએ લખ્યું કે :

‘પ્રજાના મનમાં ઉદ્દેશથી ભરી લાગણી પેદા કરવાનું તોફાનમત ચડતી દેશી છાપાનું છુટાપછું સરકારે છીનવી લીધું છે. સ્વતંત્ર છાપાની છંદગાનીના તરવરે નાચ કરી તેના પર જરૂરીયાત અંકુશ મુકવાનો કાયદો કીધો છે એથી ચીંતાતુર હાલત પેદા થાય છે. રાજ્યની આગાહીની અને શ્વેમકુશળનું ઉથીઆર જતું થયું છે. સ્વતંત્રતા! છેલ્લી સલામ! તથા માસ તારો ઉપભોગ કીધો નથી! નિધાસ! બળાપો! પશ્ચાતાપ! હાય, હાય, હાય રે! તું વિના અમારે ચલાવી લેવું પડશે!—જુલોયે જ, છુટ વગરના છાપા કેવા ફેખરાપણુના છાપા! તું ને છેલ્લી સલામ! રે જીવ તું હવે વેશ બદલવાને તત્પર બની રહે! અહો તમે દેવના દેવો (સરકારી સત્તાવાળા) તમે પ્રજાનું દેવ બનવાને છેલ્લી સલામ કરો! સલામ, સલામ, સ્વતંત્રતાને છેલ્લામાં છેલ્લી સલામ!’^{૧૮}

એ જ અંકમાં ઇંગ્લેન્ડમાં દેસાઈએ આગળ લખ્યું કે : ‘એક તરફથી રાજકીય સ્વતંત્રતા માંગે, કેળવણીના ફળવંત આશીરવાદને પહોંચીને વાળખી છુટ તથા દાવાઓને માટે લડે; અને જે ટાળાંની દોરી પ્રજાને દોરવે છે તેનો જગ્યા સ્પર્ધ (ફી) કરવાને રાજકીય સભાઓમાં પ્રતીનીધી મોકલવાને વીનંતી ચાલશે પણ બીજી તરફથી સરકાર જે બક્ષીસો કરીને માન પામી છે તેને પાછી છીનવી લઈને પોતાની જાલ કાપી કરે છે કે હમારે તમને આટલા ઇનસાનીયતા હક પણ નહોતા જ આપવા બેઠ્યા તેની સામેની લેતા બન.’^{૧૯}

‘સ્વતંત્રતા’નો ઉપર્યુક્ત અંક છાપનામાં ઇંગ્લેન્ડમાં દેસાઈને પડેલી મુશ્કેલી તેમજ સુરતમાં તે સમયે બનેલા બનાવો વિશે ડૉ. રતન માર્શલ લખે છે :

“એ જ અંકમાં ‘દેશી છાપાની કતલ’ નામના ખીમ લેખમાં પણ ટીકા કડક છે. ઝમઝમાટવાળા આવા રાજ-ક્રીય લેખો વાંચવાને પ્રમ-ખાસ કરીને બ્યાંથી ‘સ્વતંત્રતા’ બહાર પડતું એ સુરત શહેરની પ્રમ-વેવાયેલી નહોતી. વળી તે જમાનો આપણી લઘુવિશ્વત્તિ ‘Inferiority Complex’નો યુગ હતો. પ્રમ માટે આ નવો અનુભવ હતો. ‘વિક્ટોરિયા પ્રેસ’ના સંચાલકોએ આવા સખત લખાણોથી ડરીને છાપવાની ના પાડી એટલે ત્રીજો અંક ‘સુરત સીટી સે- લ પ્રેસ’માંથી પોતાની જોખમદારી પર બહાર પાડવાની ઇચ્છારામને દરજ પડી.

“૧૮૭૮માં સુરત સુધરાઈએ ધરવેશ-દુકાનવેશ દાખલ કર્યો; સુરતમાં લવાઈમંડળ રથાપવા વકીલો અને પ્રમમાં મતભેદ પડ્યો; સરકારે મીકા પરનો કર બમણો કર્યો અને ‘લાઈસન્સ ટેક્સ’નો પ્રશ્ન પણ ઉપરિચલ થયો. આમ સુરતમાં ૧૮૭૮ની શરૂઆતમાં ચતુર્વિધ ગુંથવાડો ઉભો થયો હતો. અકળાઈ ગયેલી પ્રમએ એપ્રિલમાં હડતાલ પાડી. તેનું જોર તોડવા સરકારે લશ્કર બોલાવ્યું ને પાંચમી એપ્રિલ બરાનપુરી ભાગેળ આગળ મોઢું હુલક થયું.” ૨૩

લાઈસન્સ ટેક્સ વિરોધી ચળવળનો વધારે વિગતવાર ઇતિહાસ આલેખતાં શ્રી વલ્લભદાસ અક્કડ લખે છે :

“આ લડતનું મંગળાચરણ તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી ૧૮૭૮ થી થયું હતું. એ તારીખે સુરતના નગરશેઠ તરફથી જાહેર સભા બોલાવવામાં આવી હતી, જેમાં જાણીતા પ્રમાણે અમદાવાદમાં અગિયાર હજાર માણસોની સભા થઈ હતી. મુંબઈ અને પૂનાએ પણ વિરોધ કર્યો હતો. તા. ૧ એપ્રિલ ૧૮૭૮ થી હડતાલ પડી હતી. બધાં બખરો પાંચ કિલોસ બંધ રહ્યાં હતાં. એમાં તોફાનો થયાં. ગોળાબાર પણ થયા. પરિણામે બે માણસો મરી ગયા. બે માણસોને ગંભીર ઇજા થઈ. સેા માણસોની ધરપકડ થઈ. તા. ૫મીએ લોકો ને પોલીસ વચ્ચે મારમારી થઈ. લશ્કર બોલાવાયું અને લશ્કરે બેફામ ગોળીઓ છેડી. ‘રાસ્ત ગોફતાર’ પર ટીકા કરી કે ‘રાયટ એક્ટ જાહેર કર્યા વિના ગોળાબાર થયો હતો!’

“આ ‘લાઈસન્સ ટેક્સ’ નાખવાનો હેતુ વિચિત્ર હતો. દેશમાં દુકાળ પડ્યો હતો. એ દુકાળનિવારણને

અર્થ કાઢવા માટે આ કર નંખાયો હતો. એ સામે મુંબઈએ વિરોધની પહેલ કરી, એણે આગેવાની પણ લીધી; મુંબઈમાં સભા બોલાવવા માટે ટાઉનહોલ વાપરવાની સરકારી પરવાનગી શેરીફને ન મળી. પછી સભા ‘અમેરિકન સરકાર’ના તંબૂમાં મળી અને વિરોધના દરાવો થયા” ૨૪

ઉપર્યુક્ત લડત વિષે ઇચ્છારામ દેસાઈએ ‘સ્વતંત્રતા’ માં લખ્યું કે :

“અફસોસ, સ્વતંત્રતા, તારે માટે આ સધળી મારા-મારી છે! સરકાર અમારી પર ગમે તેવી સખતાઈ વાપરે તેને માટે અમે ગાંબ્યા જઈએ એવા તો નથી... અમે વળી એમ પૂછતા નથી કે સરકારે શાને માટે આ વેરા નાખ્યા છે?અમે અમારી સ્વતંત્રતાને માટે શોક કરીએ છીએ.....સરકાર આપણે માટે વખતે વખતે જે કાયદા કાનૂનો બનાવે છે તેમાં પ્રમની કંઈ પણ સંમતિ લેવાય છે?.....ના, સરકારનો કાયદો તેની મરજી સિવાય ખીજે કંઈ નથી. આપણે જે કાયદાને આધીન છીએ તે સરકારની મરજી છે અને સરકારની મરજી છે તે આપણે કાયદો છે.....

“આ વખતે આપણા મુંબઈ ઇલાકામાં મુંબઈ તથા પૂનાના લોકોએ જે રીતે પોતાની સ્વતંત્રતા પર સરકારની ચડાઈ અટકાવવાને પ્રયત્નો દાખ્યા છે તે જોઈ ને આપણને ખરેખરો સંતોષ પેદા થાય છે. પણ સરકારે આ વાસ્તે કાયદા બાંધનારી સભાઓમાં પ્રમની પત્રદગીના સભાસદો નહિ નીમવા જોઈએ? સરકારે શા વાસ્તે કંઈ નહિ તો આ સભાઓમાં પ્રમ તરફના સભાસદોની સંખ્યા પોતાના સભાસદોની બરાબર નહિ રાખવી જોઈએ? અને સરકારે શા વાસ્તે પ્રમને પોતાની લાગણી જાહેર કરવાને વખત નહિ આપવો જોઈએ? એ સવાલો આપણે ઉઠાવીએ છીએ. સરકાર જો આ પણી સ્વતંત્રતા છેક જ કુળાડી દેવા માગતી હોય તો તેનું આ નિશાન છે. લોકો ખૂબ જ અચ્છી તરેહ આ વાત સમજવા લાગ્યા છે અને તેઓ સરકારની શક્તિ અને પોતાની લાચારી જોઈને અત્યંત દુખવા લાગ્યા છે. તેથી જ તેઓને આ વખતે મોટી નવાઈ લાગી છે કે આપણી પર જે જે કાયદા કાનૂનો બોલે છે તે તમામ તેઓની જરા પણ સંમતિ વગર જ પસાર

થયા છે, થાય છે અને કદાચ થશે. લાઈસન્સ ટેકસથી ન્યારે કંઈ જ કાયદો થયો નથી ત્યારે આ જ મોટો લાભ ગણવો કે હોકાને પોતાની ખરી સ્થિતિ શું છે તે બચુવાનું બની આવ્યું છે.” ૨૫

લાઈસન્સ ટેક્સ વિરુદ્ધની ચળવળ દરમ્યાન સુરતમાં થયેલા દુલ્લહને માટે સરકારે ‘સ્વતંત્રતા’ને બવાબદાર ગણ્યું. પરિણામે તેનું પ્રકાશન થોડો સમય બંધ રહીને સને ૧૮૭૯ના માર્ચમાં ફરી શરૂ થયું. ૨૬

સને ૧૮૮૦ના જૂનની ૬મી તારીખે ઇંગ્લેન્ડના દેસાઈ એ ‘શુજરાતી’ નામનું સાપ્તાહિક શરૂ કર્યું. સને ૧૮૮૨માં દેશી વર્તમાનપત્રો ઉપર બંધુક મૂકતો કાયદો રદ કરવામાં આવ્યો. સને ૧૮૮૫માં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ.

‘સ્વતંત્રતા’ના ઉદ્ભવ વલણની સરખામણીમાં ‘શુજરાતી’નું વલણ ઘણું મવાળ હતું તે ‘શુજરાતી’ના પ્રથમ અંકમાં તેનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ કરતાં ઇંગ્લેન્ડના નીચે પ્રમાણે લખ્યું તેમાં જોઈ શકાય છે:

“રાજકીય વીચારથી અમારો કીલો બાંધવા માંગતા નથી. સંસારી સુધારાની પહેલી જરૂર છે. તેમ છતાં રાજકીયને અમે ધીકારનાર નથી; અને ન્યારે ચોમેર ‘રાજકીય’ ‘રાજકીય’ ની હાક વાગી રહી છે ત્યારે અમે રાજકીય તે સંસારી સંયુક્ત બળથી અમારો કીલો બાંધવા માગીએ છીએ. હિંદુસ્થાનનો બચાવ માત્ર રાજકીય વીચરમાં નથી પણ તેના સંસારી સુધારા-ને (હમણા) ઘણા દુષ્પ્રકારક ને નાશકારક છે-તેનો નાશ કરી અગાડી પગલાં ભરવામાં છે. અમારે પોલીટીકલમાં બોલવાનું એટલું જ કે રાજ અને પ્રજા વચ્ચે ગેરસમબલુતીને જે મોટો અખાત પડેલો છે તેને પુરી નાખવો, અને બંને વચ્ચે ગાઢ પ્રીતી બંધાવ તેવા ઉપાય ચોજવા, નીપજી રાજકરતાથી કેવા લાભ થાય છે તે બતાવવાને જરૂર પડે તો અમારી સલાહનો નમતો અવાજ બહાર કાઢવો. ધરમ વીચર માટે અમારી કશી કબજાત નથી, અને વિજ્ઞા પરધનના વિષયો અમારી સાથે ધોમે ધોમે ચાલશે.” ૨૭

ચોવીસ વર્ષ બાદ ૧૯૦૪માં ‘શુજરાતી’ નો રાજકીય નીતિ સ્પષ્ટ કરતાં ફરી વખત ઇંગ્લેન્ડમાં એ જ મવાળ વલણ વ્યક્ત કર્યું હતું:

“ખરી રાજ્યભક્તિ અને ખ્રિસ્તીય રાજ્યને સ્થિર

રાખવાનો પ્રયત્ન તે જ છે કે, સરકારના કાન પર પ્રભુ જેથી અસંતોષ થાય તેવા કામો કરતી અટકાવવાની ખબર નાખવી, અને પ્રજાને જે હક્ક આપવાની ઈંગ્લેન્ડના સત્તાવાળાઓએ કબજાત આપી છે તથા જે રાજકીય હક્ક મેળવવાને કાયદોએ જેટલી સત્તા આપી છે તેને અનુસરતો પ્રયત્ન કરવો. એ જ હેતુથી કોંગ્રેસ સ્થાપવામાં આવી છે અને એ જ હેતુને પ્રાધાન્યપાત્ર આપી અમારી લડત ચલાવી છે.” ૨૮

‘સ્વતંત્રતા’ના ઉદ્ભવ વલણની સરખામણીમાં ‘શુજરાતી’નું મવાળ વલણ ખાસ ધ્યાન ખેંચનારું છે. એક તરફથી ભારતની તત્કાલીન પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવ વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓની નિર્ણયકતા અને બીજી તરફથી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના. એ બંને ઇંગ્લેન્ડના દેસાઈના બદલાયેલા વલણ માટે કારણભૂત ગણી શકાય. સને ૧૯૦૫ના બંગલોગના આંદોલન દરમ્યાન અને ત્યાર બાદ ફરી વખત ‘શુજરાતી’ની નીતિ ઉદ્ભવ બની હતી. પરિણામે સને ૧૯૧૦માં સરકારે તેની પાસેથી રૂ. ૨૫૦૦) ની જમીનગીરી લીધી હતી.

આ સમય દરમ્યાન વડોદરામાં નૃસિંહાચાર્યના શ્રેય-સ્પાધક અધિકારી વર્ગે તરફથી ધર્મમુદારણા અર્થે ‘મહાકાલ’ અને ‘પ્રાતઃકાલ’ નામનાં બે શુજરાતી સામયિક પ્રકટ થતાં. તેમાં ઉદ્ભવ રાજકીય લખાણો પણ આવતાં. તે સામયિકોમાંથી અવતરણો ટાંકતાં શ્રી વલ્લભ દાસ અક્કડ લખે છે:

“‘મહાકાલ’ના મં. ૧૯૬૨ના કાર્તિક માસના અંકમાં (એટલે ઈ. સ. ૧૯૦૬માં) એક નોંધ પ્રકટ થઈ હતી. એમાંનું નીચેનું અવતરણ તે કાળની આપણી, શુજરાતની ઉદ્ભવ મનોદશાની ઝાંખી કરાવે છે: ‘બંગાળના ભાગલા પાડવાની હોડી કર્ઝનની પ્રથમ અથવા રાજનીતિથી હાનિ થવાને બદલે અસાધારણ લાભ થયો છે. અનેક સમર્થ વક્તાઓનાં વ્યાખ્યાનો અને લેખોથી દેશી પ્રજાનું જેવું ને જેટલું ઐક્ય થયું ન હતું તેવું અને તેટલું ઐક્ય હોડી કર્ઝનની વિપરીત નીતિથી થયું છે. પરતંત્રતાની ધૂસરીને વઢન કરતી પ્રજાને સત્વર સ્વતંત્ર થવા માટે, ન્યાય અને ક્યાણ સત્તાધિકારીઓની અગત્ય કરતાં અન્યાય અને બુલબી સત્તાધિકારીઓની અધિક અગત્ય છે. આપણા દેશમાં સ્થળે સ્થળે હોડી કર્ઝન જેવા અધિ-

કારીઓ હોય તો આપણે દેશાદ્ય જે દશ વર્ષ પછી થતો હોય તે દશ વર્ષ વહેલો થાય.’

‘આ લખાણોમાંને કટાક્ષ નોંધપાત્ર છે. તે જ વખતના એ સંસ્થાના ‘પ્રાતઃકાળ’માં પણ ઉગ્ર લેખો આવતા. બ્યારે ‘લાલા’ નામના સામયિકના તંત્રીને રૂ. ૧૦૦૦ દંડ થયો ત્યારે ‘પ્રાતઃકાળ’ના સં. ૧૯૬૨ (ઈ.સ. ૧૯૦૬)ના ચૈત્ર માસના અંકમાં તંત્રીએ નીચેના શબ્દોમાં બ્રિટીશ રાજસત્તાને ઠપકારી: ‘રાજ્યસત્તા! તું ગમે તેવા તારા પ્રતાપમય ધમકથી પ્રજાને અંતવવા ધારીશ તો તે અંતરો, રીખવા ધારીશ તો તે રીખાશે, ચૂસવા ધારીશ તો તે ચૂસાશે, ‘અન્યાય’ને ‘ન્યાય’ કહેવડાવવા ધારીશ તો તે પણ તારા બક્ષાકારથી કહેશે, પરંતુ એટલું સ્મરણમાં રાખજે, કે પ્રજામાંમાં થતાં ક્ષોભથી તારું જે અહિત થશે તે, તું ગમે તેટલી સાવધાનતા રાખીશ તો પણ, તને તે મળ્યા વિના રહેનાર નથી. પ્રજાની કકડતી આંતરડીઓને એક નિઃશ્વાસ ઈન્દ્રના આસનને ડોલાવવા સમર્થ છે, તો તારા શા હિસાબ છે? પ્રજાને એટલો ઉપકાર માન કે તારા પ્રતિ નિત્ય તે પ્રીતિવાન રહે છે.’૨૯

સને ૧૯૦૫માં બંગલોના અધિવસની ઉગ્ર બનેલું દેશનું રાજકીય વાતાવરણ સને ૧૯૧૧માં બંગાળના ભાગલા ૨૬ થયા ત્યાં સુધી ઉગ્ર રહ્યું હતું. તે સમય દરમિયાન પ્રજાકીય જીવાળને ખાળવા માટે સરકારે અનેક દમનકારી

પગલાં લીધાં હતાં. તેમાંનું એક પગલું વર્તમાનપત્રો ઉપર અંકુશ મૂકવાનું હતું. સને ૧૯૦૮માં સરકારે ‘વર્તમાનપત્ર ઉરેરણી ઍક્ટ’ અને સને ૧૯૧૦માં ‘પ્રેસ ઍક્ટ’ પસાર કર્યો હતો. સને ૧૯૧૦ના કાયદામાં, ‘(૧) જાપખાનાં અને તેના પ્રકાશનો ઉપર, (૨) વર્તમાનપત્રોના પ્રકાશકો ઉપર, (૩) બ્રિટિશ હિન્દમાં આવતા અને ટપાલ દ્વારા મોકલાતા વાંધાપડતાં જાપાં ચોપડીઓ અને (૪) રાજગોલી અને વાંધાજ્યાં વર્તમાનપત્રો, પુસ્તકો વા એવું લખાણ ઉપર સખત અકુશો મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને તે કાયદાને અમલ કરવાનું સહેલું ધર્મ પડે તે માટે કારોબારી અધિકારીઓ હસ્તક સંપૂર્ણ સત્તા સ્વાધીન રાખવામાં આવી હતી; પણ લોર્ડ સિંઘ અને હિંદી વછર લોર્ડ મોર્લીના આગ્રહ અને દગાજીથી તે બિલમાં આખરે એવી કલમ ઉમેરવામાં આવી હતી, જેની રૂઈએ કારોબારી સત્તાના હુકમની સામે હોષકોટમાં અપીલ કરી શકાય.’૩૦

સને ૧૯૨૧માં મોન્ટફર્ડ સુધારાઓ અમલમાં આવ્યા પછી થોડા સમયમાં રાને ૧૯૧૦નો ‘પ્રેસ ઍક્ટ’ રદ કરવામાં આવ્યો.

ગુજરાતમાં ગાંધીયુગ શરૂ થયો ત્યાં સુધી ‘ગુજરાતી’ અને ‘પ્રજાબંધુ’ સાપ્તાહિકોની તેમજ આચાર્ય આનંદશંકર દુવળા ‘વસંત’ માસિકની રાજકીય નોંધો ખાસ નોંધપાત્ર રહેતો. (ક્રમશઃ)

સંદર્ભસૂચિ

- ૧ શ્રી ભોગીલાલ ગાંધી સંપાદિત ‘ગુજરાત દર્શન’માં ‘ગુજરાતનું પત્રકારત્વ’ નામનો શ્રી કપિલરાય મ. મહેતાનો લેખ. અંક ૨, પૃ. ૫૫-૫૭.
- ૨ હીરાલાલ પારેખ કૃત ‘અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન’, ભાગ ૨.
- ૩ અને ૪ શ્રી હસિત બૃજ કૃત ‘દલપતરામ-એક અધ્યયન’માંથી ઉદ્દ્યત, પૃ. ૮૫.
- ૫ એજન, પૃ. ૫૧.
- ૬ અને ૭ શ્રી વિજયરાય વૈદ્ય કૃત ‘જાત શતકનું સહિન’, પૃ. ૫૭.
- ૮ ડૉ. રતન માર્શલ કૃત ‘ગુજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ’માંથી ઉદ્દ્યત, પૃ. ૧૦૨-૦૩.

- ૯ ‘જૂનું નર્મજલ’, પૃ. ૩૭૫-૭૬.
- ૧૦ એજન, પૃ. ૩૭૬-૭૭.
- ૧૧ એજન, પૃ. ૪૨૪.
- ૧૨ ‘ગુજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ’માંથી ઉદ્દ્યત, પૃ. ૧૭૪.
- ૧૩ ‘ગુજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ’માંથી ઉદ્દ્યત, પૃ. ૧૭૪-૭૫.
- ૧૪ એજન, પૃ. ૧૨૪.
- ૧૫ ‘ગુજરાતી પત્રકારિત્વનો ઇતિહાસ’માંથી ઉદ્દ્યત, પૃ. ૧૨૫.
- ૧૬ એજન, પૃ. ૧૨૫-૨૬.
- ૧૭ ‘અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન’, ભાગ ૨.

18 'The Oxford History of India,'
Third Edition, p. 688.

૧૯ 'ગુજરાતી પત્રકારિવરો ઇતિહાસ', પૃ. ૧૩૧.

૨૦ 'અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન', ભાગ ૨.

૨૧ 'ગુજરાતી પત્રકારિવરો ઇતિહાસ'માંથી ઉદ્ધૃત,
પૃ. ૧૨૬-૨૭.

૨૨ એજન, પૃ. ૧૨૭-૨૮.

૨૩ એજન, પૃ. ૧૨૭.

૨૪ તા. ૨૬-૧-૧૯૬૧ના 'કૅબલેસ' પત્રિકા-કૅબલેસ
અધિવેશન બંકમાં 'સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો એક સૈફ'

નામનો શ્રી વલ્લભદાસ અક્કડનો લેખ, પૃ. ૫૭-૫૮.

૨૫ ઉપર્યુક્ત લેખમાંથી ઉદ્ધૃત, પૃ. ૫/.

૨૬ 'ગુજરાતી પત્રકારિવરો ઇતિહાસ' પૃ. ૧૨૯.

૨૭ 'ગુજરાતી પત્રકારિવરો ઇતિહાસ'માંથી ઉદ્ધૃત,
પૃ. ૧૩૪.

૨૮ એજન, પૃ. ૧૩૮.

૨૯ સને ૧૯૬૦ના નવેમ્બરના 'કુમાર'માં બારીન્દ-
કુમાર ઘોષ ઉપરનો શ્રી વલ્લભદાસ અક્કડનો
લેખ, પૃ. ૪૪૨.

૩૦ 'અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન', ભાગ ૨.

મધ્યપૂરો

સહુને વાસ્તે સ્વાતંત્ર્ય !

અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય દૈનિક અખબાર 'The Christian Science Monitor'ના તા. ૨૩ મે, ૧૯૬૬ના અંકમાં 'Liberty for all' શીર્ષક હેઠળ પ્રસિદ્ધ થયેલો પ્રથમ તંત્રીલેખ આખો અભ્યસનીય છે. વિવિધ માનવ હક્કોનું તેમજ સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય, સમાનતા તથા બંધુભાવનું સુરેખ અને સંક્ષિપ્ત વિવરણ આપણા બંધારણના આશુખમાં છે તે વિષે આપણી શાળામહાશાળાઓમાં ફરેક વિદ્યાર્થીને સુંદર અને સચોટ માહિતી તથા વિચારસામગ્રી આપવી જોઈએ. આજે તે નાગરિકશાસ્ત્ર અને રાજ્યશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓને પણ એ વિષે પૂરી માહિતી રસપૂર્વક અપાતી નથી. અમેરિકાની સરખામણીમાં આપણે આ દિશામાં ઘણા કગલાં માંડવાનાં છે, બહુકે શરૂઆત જ સ્પષ્ટતાથી કરવાની છે :

Liberty for all

"Civil liberties, if taken for granted, are soon lost. The preservation of men's liberties depends now, as always, upon how alert people are to spot infringements and upon how willing they are to fight to forestall any dangerous threat to their essential freedoms, from whatever source.

To stand for freedom in a given situation often takes considerable courage, as well as wisdom. At times it may mean defending the right of others to advocate highly unpopular causes. We cannot expect to preserve liberty for ideas we value while countenancing the suppression of concepts with which we disagree.

The precariousness of human liberty and the need for unflagging vigilance was recently pointed up by a sociology professor's studies of the views of American high school students. He found, for example, that 60 percent of the students surveyed favoured press censorship and 58 percent had no objection to use of the "third degree" by police in extracting confessions. If these and similar findings are accurate, it is strong indication that the schools are failing to get across fundamental principles embodied in the United States Constitution.

(અનુસંધાન પૃ. ૨૪૪)

અપારમયીને પત્રો

ચોથો પત્ર: 'કવિજીવન': નવલરામ

સુમન શાહ

પ્રિય અપારમયી,

કવિજીવન'ની પસંદગી તુલનાત્મક અભ્યાસની દૃષ્ટિએ એક સારી કૃતિની ગણાય. ખાસ કરીને મુનશીરચિત 'નર્મદ: અર્વાચીનોમાં આદ્ય' અને વિ. મ. હંદરચિત 'વીર નર્મદ'નાં બે જીવનચરિત્રો સાથે પ્રસ્તુત કૃતિ સરખાવી જોવાથી ત્રણેય જીવનકથાકાર વિશે, તેમજ જીવનકથાના પ્રકાર વિશે ધણું કહેવાનું મળે. સાથેસાથે નર્મદરચિત 'મારી હકીકત' આત્મકથા સાથે આ તાર-તમને મૂકી જોઇએ તો, આત્મકથા-જીવનકથા વચ્ચેની વ્યવર્તક રેખાઓ વિશેની આપણી ભણુકારીમાં ય વધારો થાય. આમ 'કવિજીવન'ની આસપાસ વધારે કહેવાનું રહે, જ્યારે સ્વનકૃતિ એક જીવનકથા તરીકે, ઘણી ટૂંકી પણ લાગે, એક અંગ્રહિથી વિશેષ ન પણ લાગે, જો કે એનું થોત ઘટ છે એ ખીજ વાન છે. અહીં સ્વાભાવિક રીતે જ નર્મદના, આ સાહિત્યસ્વરૂપ અંગેના વિચારો સ્મરણમાં લેવા જોઇએ. નર્મદ આપણી મનનાનું હંમેશા કેન્દ્ર રહ્યો છે તેથી તો નર્મદાશંકર-આવા-તેવા એવું તમેકાર સંભોધન આપણે એને માટે પ્રયોજતાં ખચ-કાઇએ છીએ, અતડાશ અનુભવીએ છીએ.

આપણા આ આદ્ય ગ્રંથકારને 'જન્મચરિત્ર' (નર્મદે ચોજેલો આત્મકથા-જીવનકથાને પર્માય)ના વિચારો આવેલા ને 'કવિચરિત્ર વિષે' નિર્બંધમાં (જૂનું નર્મદગઢ: પુસ્તક ૧ હું; ખીજી આદ્યતિ: ઈ. સ. ૧૯૧૨: પૃ. ૩૫૬) એણે આપણને વ્યવસ્થિત પણ કરી આપ્યા છે. નિર્બંધ-ને અંતે નર્મદ "ગુજરાતી કવિઓનાં જન્મચરિત્ર લખાઈ-છપાઈ પ્રગટ થયલાં જોવાને હમે ઘણા જ આતુર છીએ." (૩૫૮), એવો અભિલાષ વ્યક્ત કરી મયો છે.

એના જમાના કરતાં નર્મદ વધારે અર્વાચીન હોતો એ ભણીતું છે. સાહિત્ય, સાહિત્યપ્રકાર અને સાહિત્ય-ક્ષેત્ર વગેરે પદાર્થોની એને અલપજઘપ પરતુ ચોક્કસ ઝાંખી થયેલી. વધારે મહત્વની વાન તો એ છે કે નર્મદે એનું વર્ણન કર્યું-પોત્તને ઉપદબ્ધ સાધનોની મર્યાદાઓ

ઉલ્લંઘી જમને અને કેટલીક વાર નવાં સાધનો ભિતાં કરીને. નર્મદ સરવાળે સાહિત્યકાર છે-જીએ તે ય સાહિત્યકારના મિમજ, દાઝ, વીર સત્ય ને રસિક ટેકીપણથી અને કવ્યો તે ય સાહિત્યકારના મિમજ, ખંત, ઉત્સાહ ને પ્રશંસ-નીય તાલાવેલીથી. એના આ જિજ્ઞાતા સાહિત્યકારજીવને એક સદૃશ્ય સાંપડ્યો હતો સુધારકતાનો; અથવા એમ જ કહેવું જોઈએ કે સુધારો નર્મદનો સ્વભાવગ્રણ્ય હતો; આંતરબાહ્યમાં, વિચારજગતમાં, આચારજગતમાં, એનું નિરંતર રાજ હતું, તેથી જ 'ધર્મવિચાર'નું 'સુધારક' વલણ દાખવી નર્મદે ધણું સુધારી લીધું. મુનશી થોડી રીતે કહે છે તેમ, "સુધારો હવે રચનાત્મક ધર્મ નથી; માત્ર દોષદર્શક પ્રકાશ છે" (નર્મદ: અર્વા.માં આદ્ય: પૃ. ૧૦૨). નર્મદને નવું સૂઝતું ધણું, તેથી તે વિચારતો ધણું ને પરિણામે ધર્મણ્ય જન્મતા-કેમ કે એનું સૂઝતું-વિચાર્યું 'નવું' હતું. આ નવું નર્મદના વિષયમાં નિયામક કેન્દ્ર બની ગય છે ને એને એ અંગે આગ્રહ, હડામક, અભિનિવેશ, ઉતાવળ, જોરસો, આતુરતા, ઉદ્યોગ વગેરે ય ઝોલાં નથી. ને તેથી નિષ્ફળતા મળ્યે હતાશ થવાનાં ને સફળતા મળ્યે 'જોરસા'માં આવી જવાનાં બે ય પરિ-ણામો અહીં અનિવાર્યપણે ઉદ્ભવનાં તું જોઈ સપ્રીસ. અલગત, નિષ્ફળતાગ્રન્થ હતાશાને નર્મદે જીવનસર ખૂબ દમી છે, ધૂતકારી છે. જો કે તેટલી માત્રામાં સફળતા-જન્મ, જોરસાનુપ્રાણિત, વર્તોને ખાળવાનો સંયમ અને બહુ ઝોલો અને બહુ ઝોલો વાર દાખવ્યો છે. એની ભાષામાં વાત કરીએ તો નર્મદ, સમાજમાં ને સાહિત્ય-સમાજમાં ઘણી વાતોની ચાલ પાડવા ઝંખતો-તક્કસતો હતો, એ બદલ એ ગમે તે જતનો ભોગ આપવા તૈયાર હતો. નર્મદનો આ અર્વાચીનતા એના જમાનાને ન સમગ્રઈએ વાતનો એને જોડો ખેદ હતો. છેક સંને ૧૮૬૭ ની એક મેંધ હૃદયરપશી છે: 'જ્યાં એવો વખત છે કે હકીકત લખવાની ચાલ નથી; જ્યાં લોક ભણેલાં નથી, ને સુધક રીતિમાં જિજ્ઞાં નથી; જ્યાં સત્ય, નિર્મળ

અંગતકારણ, ને બહાર હિંમત નથી પણ જૂઠાણું, મેલાઈ, બાથલાપણું છે, દુઃખમાં જ્યાં સઘળી રીતની થોડીધણી કાળાસાઈ ત્યાં કાઈ પણ રીતની જીજ્ઞાસા નિંદાવાની જ.....જેવા મારો સ્વભાવ ને તેને યુદ્ધિ આપતો થોગ આવેલો, તેવાં મેં કર્મ કીધાં છે. એ કર્મ મારી આસ-પાસના ધણાકથી ભૂલું છે પણ તે જીજ્ઞાં છે. મારાં જીજ્ઞાં તે મારી લાગણીથી મને લાગે છે એમ નથી, પણ શાસ્ત્રીય રીતના કારણ પ્રમાણે ને ધણાના અનુભવ સાથે મેળવતાં.” (ઉત્તર નર્મદચરિત્ર: સને ૧૯૩૬ની આવૃત્તિ: પ. ૧૮). અંગત લાગણી બાદ કરી શાસ્ત્રીય રીતે આત્મપરીક્ષા કરવાની નર્મદની આ સ્વભાવવૃત્તિ એના સમયમાં સાર્વત્રિક સ્વરૂપની રહી નહિ એ જ એની બાબતમાં દુઃખદ વાત છે. ત્રાયા એટલે કે નવલકથા, દીકા એટલે કે વિવેચના અને કવિતા વિશેના એના ઉમદા વિચારો જેવા જ આ વિચારો એની બાબતમાં ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. તારે ઉપરચોટિયા અભ્યાસની રીતોથી વેગળાં રહેવું જોઈએ, બાકી સાહિત્યમાં અભ્યાસવા જેવું કંઈ જ નહિ લાગે. નર્મદ હેવા વરાળ કાઢે છે કે, “આ દેશમાં ઇતિહાસ અને જન્મ-ચરિત્ર લખવાની વિદ્યા સારી પેઠે ખેડવામાં આવી જ નથી (૩૫૭).” સે વર્ષ પરના આ વિચારક પુરુષને આ અંગે ધણું બહુ પંજતપણું દેખાએલું. ઇતિહાસમાં એણે જૂઠસાચનો ભોગ જોયો, સ્મૃતિપુરાણમાં પણ સ્મૃતિને કારણે તથા તેના કર્તા કવિની દખલગીરીને કારણે ‘ઇતિ હ આસ’નું તત્ત્વ જોખમાંયું જોયું. કાલિદાસ જેવા સંસ્કૃત મહાકવિઓનાં કાવ્યોનાં દીકાટિપણમાં વિદ્વાનોએ ઘણી જરૂરેમત લીધી ને જીવન બાબતે લગભગ ફતકથાઓ જ પ્રખ્યાત બની. આજે પણ ઘણા સંસ્કૃત કવિઓના જીવન-સમય-વિશે એક પાંડિત્યસભર જીહાપોદથી વિશેષ દંઈ જ આપણને મળ્યું નથી, “એ મહાકવિ કેવી રીતિમાં પ્રથમ ઉછર્યો હતો, તે કેમ આટલી ખ્યાતીએ પોહોર્યો, તેનામાં કેવા કેવા ગુણ હતા, મુજે વાતથી આપણે અણવાકિક છેવે” (૩૫૮).

જાનવૃદ્ધિ માટે ઉત્તમોનાં જીવન ઘણાં લાલલાયી નીવડે છે ને એવા લાલ ઉલાવવાનો મનુષ્યનો સ્વભાવ જ છે, ન હોય તો હોવો જોઈએ-એવી હેતુપ્રધાન વાત એના પ્રસ્તુત લેખ-કવિચરિત્ર વિશે” નિબંધનો સૂર

છે. કવિતામાં જેમ રસાનંદની નર્મદને ગંધ આવેલી તેમ તેને નવલકથા કે જીવનકથા-આત્મકથા જેવા સાહિત્ય-પ્રકારો સુધી લઈ જઈ, સાહિત્યનાંદ પદાર્થને વ્યાપક રીતે જેવા-વિચારવાની તેને સૂઝ આવેલી લાગતી નથી. એ તો કહે છે, “જનેલી અથવા ખનતી વાતોનો સારા-સાર સમજી કાયદો ક્રેણુ નથી લેતા ? સહુ લે છે. માણસ પોતાનાં ગર્વથી પારકા થઈ લાલ ઇચ્છવાને નામુશી બતાવે (—અહીં મને નર્મદનું દલપતરાગ પ્રત્યેનું પ્રારંભિક ઍટિટ્યુડ યાદ આવે છે), પણ તેને તેમ કરવા વગર ચાલતું જ નથી. જે તે કાંઈનું સાંભળે નહીં અથવા કાંઈનું જોયે નહીં તો તે કાંઈ દહાડો પોતાના જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકે જ નહીં” (૩૫૬). પ્રખ્યાતોનાં ચરિત્રો-હેવાલ-રમુકે દિલપર્મદ અને શિખામણુ આપવે જોઈએ તેવાં હોય છે” એવી કંઈક સમજ લઇને નર્મદ ‘જુદીજુદી વાતમાં પ્રખ્યાત ધણાં માણસોનાં જન્મચરિત્ર જુદીજુદી રીતનાં હોય છે’ કહીને સ્વરૂપની વિષયવ્યાપકતા ચોંધે છે જે એણે થોડેલા, લેખના શીર્ષકથી તો સીમિત થઈ ગઈ હતી. પણ છતાં, નર્મદને મમતા તો છે કવિજન્મચરિત્ર માટે જ. કેમ કે કવિ-જન્મચરિત્રથી થતા લાલ એને ‘અગણિત’ લાગે છે. કારણ કે એને મતે, “કવિતા એ સંસારનું પ્રતિબિંબ છે. હરેક દેશના લોકોના સંસારને જોવા અને તે વળી તેનાં ખરાં સ્વરૂપમાં, તો તે લોકોનાં ઉત્તમ કાવ્યો વાચવાં દુનિયાની ખરી આજેહૂજ તસવીર કમિ ચિતરે છે” (૩૫૭). પ્લેટો ઍરિસ્ટોટલ હજી નર્મદની હકાફેટ ચક્ર્યા નહોતા ને કવિનો તેમજ ગુજરાતનો, કવિ અંગેના ખ્યાલ મુજબદલામાં હતા, પણ નર્મદ કહેવા માગે છે તે કંઈક આવું: કે કવિતામાંનું વિશ્વ વધારે સાચું હોય છે, વધારે આભલાઈ ધરાવતું હોય છે, સ્પષ્ટતાઓને વટી જનારું હોય છે. ને આવા વિશ્વના સર્વોચ્ચ એટલે કે કવિઓની ‘તવારીખ’ ઘણી ગમત કરનારી અને ઘણી ઘણી શિખા-મણુ આપતી’ હોય છે. નર્મદના આ વિધાનમાં અને તેના આ અર્થઘટનમાં રહેલા સત્યનો વિચાર કરીએ, ને આપણા સમયનાં વિખ્યાત કવિજન્મચરિત્રોની યાદ, તબજન્ય આનંદ, તાજાં કરીએ, તો એવી જીવનકથાઓના ‘અગણિત કાયદા’ મનમાં વસે ખરા.

“મારી હકીકત” લખવા ધારેલી સળંગ આત્મકથાનો

ખરો છે; લખાય તેટલું છપાતું બધું તેથી પછી એને નવેસરથી અખિલાઈમાં જેવું રહે-જે નર્મદ કરી શક્યો નથી. છતાં સને ૧૮૬૬ લગીની એની આ હકીકત પ્રગટ કરવા પાછળ એ ચારપાંચ કારણ જણાવે છે, તેમાંથી એક-એ રસીકારવા જેવાં છે. 'મને પણ મલમ પડે કે આ ખરું ને તે ખોટું'-એવી ઐતિહાસિક વૃત્તિથી અને આત્મ-નિરીક્ષણના સાધન તરીકે; તેમજ હકીકત લખવાનો ચાલ દાખલ કરવાની પહેલ કરતો હોય તે રીતે; આ બંને કારણોમાંનું એક સને ૧૮૬૬ લગીની નોંધમાં (ઉત્તર નર્મદ ચરિત્ર) વધારે માત્રામાં જેવા મળે છે; હકીકત કરતાં શૈલિદા બનાવોમાંથી સત્ય તારવવા તરફ નર્મદની નજર વધારે જણાય છે. આ હકીકત-આત્મકથાને આધાર બનાવી જીવનકથાઓ લખાઈ. મુનશી અને વિ. મ. ભટ્ટ જેવા અર્વાચીનોએ તો, નવલરામ જેવા સમકાલીને હકીકતોને પોત-પોતાની રીતે ઉપયોગ કર્યો, અહીં કહેવું જોઈએ કે નવલરામ સમયદૃષ્ટિએ નર્મદની વધારે નિકટ હોવા છતાં નર્મદને 'કવિજીવન'માં એમની એ નિકટતાનો લાભ આપી શક્યા નથી, જ્યારે પાછળના લેખકો એમની દૂરતાને પૂરો લાભ આપી શક્યા છે. જમાનાના પુરુષને નવલરામ એળખાવી શક્યા ■ ખરા, પણ જમાનાની તાસીર નિરૂપવાનું પોતે સમકાલીન હોઈને તેમને માટે અશક્ય હતું; કૃતિને એમનાં લખાણોમાં ઉત્તમ ગજુ-વામાં આ કારણે અલખત, કરો વાધા આવતો નથી એ જુદી વાત છે. જ્યારે મુનશી કે વિ. મ. ભટ્ટમાં જીવનકાળને માપવા જેટલી દૂરતા છે; એટલું જ નહિ તેઓને નર્મદનાં અનેક અર્વાચીન મૂલ્યાંકનોની પણ સહાય રહી છે.

મુનશીમાં નર્મદ વાર્તાનાયકની જેમ કથામક્તબ અને નાટ્યમક્તબ પ્રાપ્ત કરે છે, એના જીવનની કેટલીક ઘટના-એને અલચિત્રીકરણની રીતે થયું નિરૂપવામાં આવી છે; આખી કૃતિ વર્તમાનકાળની ઘટના નિરૂપતી પદ્ધતિએ લખાઈ છે. નર્મદના વ્યક્તિચિત્રને ઉગ્રાડ અહીં કમશ: છે. મુનશી એમને જાજે તેવો જ-પરપેક્ટિવ રાખી નર્મદને જીએ છે. અહીં અહોભાવ લક્ષિત કે મમત્વ જેવું છે જ નહિ, અહીં નવલરામનો જેમ મિત્રનું શ્રદ્ધાતર્પણ કરવાનું છે નહિ-આલેખન મોડે સુધી ધણી વાર તો વ્યંગની કિનાર પર ચાલતું હોય છે. છતાં

વાચકની જાણ પહોંર જ, ઉચિત અહોભાવ ડોકયા વિના, કચારેક અતિશયોક્તિ પામ્યા વિના રહેતો નથી. કટાક્ષ કચારેક વાદ મૂકી દેતો પણ હોય-જેમ કે, પૃ. ૧૦ ઉપર નર્મદને 'અલંકારની લાષામાં કાળિયો' કૃતરો કહી દેવાય છે.^૧ છતાં ચિત્રને સમતુલા બક્ષવાનો પ્રયાસ પ્રશંસનીય છે. આવો અલિંગમ કિટીકલ પાયોમાફરની જ નિશાનો છે, મુનશીને જે નર્મદ મળે છે તે આ: 'સળળ શક્તિ ને મહાન નિર્બળતાએનો પુંજ: માનવી કોઈક ગુણે પ્રશ્ન, કોઈક કર્તવ્યે અર્ધાઈ, કોઈક દોષે સમઃકુખીઆં સાથે સંબંધ બાંધતો: મનુજ-આદિમાં, મધ્યમાં ને અંતમાં.' (પૃ. ૪૮) x x 'તે મદ્ હતો. પ્રાકૃતિક માનવતાના ભડભડતા અસિધી તેનું જીવન સચેતન હતું...એના દોષો હતા-ધણા ને પ્રચંડ. પણ તેને ઈન્દ્ર-જસથી આજીવવામાં એણે ગૌરવ ગરથું નહિ.' (૧૨૭).

વિ. મ. ભટ્ટમાં નર્મદ એક પૃથક્કરણાત્મક અર્થઘટનનો લાભ મેળવે છે. એનાં વ્યક્તિત્વનાં પ્રમુખ પાસાં અહીં એક પીઠ વિવેચક અને ગંભીર નિબંધ લેખકની નજર તથા પસાર થવાનાં હતાં. અહીંયાં મુખ્ય આધાર 'મારી હકીકત'નો લેવાયો છે છતાં 'જૂનો અને નવો જમાનો' સદષ્ટાંત નિરૂપીને નાપકોચિત જુમિકા બંધાય છે. આ જુમિકા મુનશીમાં છે તેમ, ઐતિહાસિક તલોરીખના રૂપની નહિ પણ વધારે તો સામાજિક ઈતિહાસના રૂપની લાગે છે. નાપકજીવનના મહત્ત્વના બનાવોને 'અચૂકપણે સચવે તેવાં' 'થોડાંક દરચો' આપી અહીં ઝડપી જીવનરેખા દોરવામાં આવી છે. 'વીર નર્મદ'માં લેખકને મળે છે જે વ્યક્તિ તે આ: '...શક્તિથી હલકાતી, 'નોરસા'નાં 'ડોહોળાં પાણી'માં અટવાતી તથ્યાતી પણ આખરે તરતી, જગતની સામાન્ય મર્વાઈએને ઠોકર મારવામાં શયતી, આત્મજઘાથી ઉભરાતી, ને-પોતાની જ ધૂનમાં મસ્ત એવી કોઈ વિલક્ષણ ધોવનમૂર્તિ. અને આ જ નર્મદ-જીવનનું પ્રધાન સ્વરૂપ. નર્મદ એટલે જ સનાતન ધોવન-મૂર્તિ.' (પૃ. ૪૪). આત્માનું ધોવન-નિત્યધોવન ઉત્સાહ, સંકલ્પશક્તિ, ઉદ્યોગશક્તિ આ બધાંથી મૂર્ત થતું ધોવનનું

૧ 'કોચડવાળી મઝામાં બોળી કાળિયા કૂતરાને સફેદ કરવાની આશા લાલસંકર દવે ને સુરજરામ શાસ્ત્રીએ રાખી હતી તે તરત જ નિષ્ફળ બધ છે.' નર્મદ અર્વાચીનોમાં આઘ: મુનશી: પૃ. ૧૦: 'આગળુઆળીસની પહેલી આદતિ. '

પ્રાકૃત સ્વરૂપ; નમદનાં આત્મવિશ્વાસ, સ્વમાનવૃત્તિ, નિરપ-
 દતા વગેરેની ઉદ્દગમભોય એની શક્તિશક્તિ; આવા યૌવનનો
 અસાધારણ ધર્મ પ્રેમ-શૌર્ય; એની લાવન્યાલક્ષિત ને
 આશાવાદ; કાવકાર્થ શાશ્વત્વ નહિ પણ વેગ, યુગ્મારી
 ને એકાગ્નિપંકા જેવા બધા જ, નર્મદના સ્વભાવગુણો-જે
 'કર્ષ' પણ નિત્યયુવાનપુરુષના હોય-નું વિગતવાર વિવરણ
 કરી નર્મદનું 'યૌવનમૂર્તિ' વિશેષણ અહીં યથાર્થ ઠેરવ-
 વામાં આવ્યું છે. પછીનાં પ્રકરણોની પણ આ જ પદ્ધતિ
 છે. અહીં લાલ એ થયો છે કે નર્મદજીવનનાં, અગત્યનાં,
 પણ જીવનરેખાને મુકાબલે ગૌણ એવાં પ્રસંગો, કથાનો,
 મંત્રકથો અગાડા સમાધાન અહીં લાતરણે ઊપસી આવે
 છે. શુશનિદપણ, તેનું વિવરણ તદ્દનુસાર ભૂમિકા ને
 કથોત્તર એવા તાણવાણાથી આ પોત વણવામાં આવ્યું
 છે મુનશીમાં અને અહીં પણ નર્મદની લાલાર્થનો સહેજ
 પણ બચાવ કરવામાં આવ્યો નથી. તેમજ એની કવિતામાં
 કાવ્યત્વ જેવું જેટલું તે ય બહુ સ્પષ્ટતાથી પૂજવામાં
 આવ્યું છે.

બચપણમાં નર્મદને આવતાં સ્વપ્ન (પૃ. ૨૪; અને
 બિહ.મણાં સ્વપ્નનાં બહુ આવતાં.) સૃષ્ટિસૌન્દર્યની તરસી
 વૃત્તિ સૂચવતી એની પ્રવાસલાલસા, ગાલે તમાચા મારી
 ન કર્યાં હોયનું ફેવી પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં સૂચવાતી
 અંધ ધાર્મિકતા (પૃ. ૨૫ અને પૃ. ૨૬) તથા શુકન-
 અપશુકન અને આભડછેટ વર્ણવતું એનું શાળાજીવન
 વગેરે વગેરે પ્રારંભિક વૃત્તિઓ, વલણો ને વર્તનોનો વિચાર
 એનાં કોઈ પણ જીવનકથાકારે કરવો જોઈએ. આ શૈશવનો
 સમ્બંધ એની કવિતા અને સુધારાવૃત્તિ સાથે છે, તેથી
 તેનું ચરિત્રઆલેખનમાં મહત્ત્વ છે. નર્મદ નાની વયે શર-
 માળ છે, રીસાળ છે, વહેમી છે. મોટી વયે શરમ અને
 અનડાપણું સ્વદંડતાનું રૂપ પકડે તેટલી હદે પરિવર્તન પામે
 છે-અને એને સ્થળે જોરસો, અદ્યત્વ ઉત્સાહ વસે છે. રીસ
 ને સંદોષપણું સ્વમાન-અલિમાનું વૃત્તિ બને છે, એમાં
 જ એના ટેકાલા અને સ્વદેશાલિમાની સ્વભાવનાં મૂળ
 હશે. વહેમને તો મોટપણે નર્મદે શત્રુ ગણ્યો-નિરૂપ્યો,
 જેણે એનામાંના સુપુત્ર સુધારકને દેશ્યો, પ્રબલિત
 રાખ્યો, સેનાની બનાવ્યો. ઉત્તરવયે નર્મદની હાર નર્મદની
 નંદો, એની સાથે નહિ રહી શકેલા સુધારાની હાર છે,
 એને ગ્રીલી-ગિરવી નહિ શકેલા સમાજની હાર છે.

‘કવિજીવન’માં નર્મદનો એક રીતનો સ્વીકાર છે;
 મિત્રભાવે અહીં કેટલોક બચાવ પણ લંબાણપૂર્વક થઈ
 ગયો છે. ‘કવિજીવન’ નર્મદની કાવ્યરચનાઓની લખા-
 વટની પૂર્વભૂમિકા, એના ખરચની જોગવાઈઓ, એનાં
 અર્પણ વગેરે ઇતિહાસ આપી નર્મદ કવિના વ્યક્તિત્વને
 જેટલું સમજાવે છે તેટલું તેની કવિતાને નહિ. નર્મદને
 એકલા ‘કવિજીવન’થી પામવાનું મુશ્કેલ બની જાય,
 આપણા ઘણાં બધાં એસાસીએશન્સની અહીં અપ્રત્યક્ષ
 અસરો પડતી હોય છે. નર્મદકવિતા વિશે પાછળથી પ્રસ્તા-
 વના લખનાર કે નિર્મયો લખનાર નવલરામે પોતાનાં
 એ વિચારસંભારનો અહીં વિનિયોગ કેમ નહીં કર્યો
 હોય એવો પ્રશ્ન જન્મે છે. નર્મદની લાલાર્થ અને એના
 લોકાપવાદ અંગે અહીં માત્ર એ બોલ બસ સમજવામાં
 આવ્યા છે. કોઈ પણ અનુકાલીન જીવનકથાકાર કરતા
 આ નર્મદને નવલરામ દ્વારા જ વધારે ન્યાય આધાર-
 ભૂત આપેદેખી વિગતો આપી સમજાવી શકાયો હોત.
 નર્મદમાં sex અને સુધારો ઘણી વાર જોગસેળ પામી
 જાય છે; એનામાં નિખાલસતા હતી તેથી એની હકી-
 કતમાં, બહાર પડવા મરિલા જીવાનીના જોરસાની વાત
 કરતાં એ કહે છે, “મને યૈરાની ગંધ આવવા માંડી”
 અને ઉમેરે છે કે, “મારાથી મારા જોરસાને લગાર પણ
 બહેકાવ્યો નહીં.” એની વાતનો સ્ત્ર એવો છે કે એના
 હિંદામાં સ્નેહગંધના ભગી. સને ૧૮૫૦ના સપ્ટેમ્બરમાં
 આ ઉલ્લેખ પ્રારંભિદુ તરીકે ગણીને, એનાં સુધારક-કાર્યો
 એનાં લગ્નો વગેરે તબક્કાઓના સમયની એની મનાદશાઓ
 લગીને અવધાસ રસપદ નીવડે, નર્મદને આપણે વધારે
 સાચા રંગમાં જોળખી શકીએ. નર્મદમાં આલાસી
 નિખાલસતાનાં પણ ઘણી વાર દર્શન થાય છે એ વાદ
 રાખવું જોઈએ. નર્મદના શિક્ષણ અંગે કહેતાં શિક્ષક
 નવલરામ ભટ્ટના થાય છે તથા નર્મદના વિચારપરિવર્તનનો
 બચાવ આપવા જતાં લાંબી વ્યાપક ભૂમિકા બાંધવી
 પડે છે એ આ સંક્ષિપ્ત નિરૂપણના હેતુ છે.

નર્મદનું કિશોરાવસ્થાનું માનસ; એની નોકરી; એની
 કૌટુંબિક વિટંબણાઓ, પોતાની વેગજીવન વૃત્તિઓ
 કાવ્યપ્રવૃત્તિમાં કરીકામ થયો એવી એની પ્રતીતિ; લાણુ-
 ૨. મુનશીન આમાં બહુ રસ પડ્યો લાગતો નથી. પૃ. ૨૬નું
 લેખ.

ક્રમાનુ બેરી કરવી વગેરે આનંદથી કાવ્યસર્જનના આનંદને એણે અપનાવવા યોગ્ય ગણ્યો તેમાં વ્યક્ત થતી એની સાહિત્યકાર તરીકેની વિશિષ્ટતા^૩, એનું રાજીનામું^૪, એનાં વાદ્યુદ્ધો, એની હતાશા ને પીછેહઠ અથવા સાચી દિશામાં ધએણું એનું વિચારપરિવર્તન-આ બધાં નર્મદજીવનનાં રસિક બિન્દુઓ છે. તારે સૌમાં એનું નિરૂપણ જોઈ સેવું. વાત એવી છે કે એના સમાજને સમભ્યા વિના નર્મદને એકલો સમજી શકાય એમ નથી અને નર્મદને

૩. નાયકજીવનનું આ વિકસાવવા જોય બિંદુ છે.

૪. વિ. મ. ભટ્ટ આમાં નિષ્કામ ત્યાગ જોતા નથી. પૃ. ૨૮. વ્યાવસાયિક અસંતોષનું આ પરિણામ છે એવો કંઈક એમનો અનિવાર્ય છે.

સમભ્યા વિના એના સમાજને સમજી શકાય એમ નથી. નર્મદાદિ ચોદાઓની પીછેહઠમાં મુનશી જેવાઓને આવું. ધર્મની ચિરંજીવી તાકાતનાં દર્શન થાય છે, નવલરામ જેવાઓને એમાં માનસનો સ્વાભાવિક વિકાસક્રમ દેખાય છે, વિ. મ. ભટ્ટ જેવાઓને એમાં મહાપુરુષોની એક સ્વાભાવિક લાક્ષણિકતા જણાય છે. નર્મદ પુનર્જનની શરૂઆત પોતાથી કરે તે સુધારો પણ ખાનગીમાં કરે તે એનો સમાજ. મહીપતરામ, કરસનદાસ, દુર્ગારામ વગેરે ઘણાના દાખલમાં આવું મળશે.

‘કવિજીવન’ નિમિત્ત બની ગયું. કેટલીક કૃતિઓ પળવતી હોય છે-અનેક રીતે.

(કપડવણજી, ૨૧-૧૨-૧૬)

મધપૂરો [અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૩૯થી]

It has been our experience that high school citizenship courses can be deadly dull. No wonder students have failed to acquire a regard for human liberty! If we can have new math and new English, we can also have “new citizenship” in which the great struggles of the human race for freedom and dignity, needing no embellishment, are portrayed with the drama they deserve. The unfinished business—the struggle still going on—is so inherently exciting and involves stakes so high that it is inexcusable for classroom discussion to be other than intensely absorbing.

John de J. Pemberton Jr., executive director of the American Civil Liberties Union, takes a hard look at the state of civil liberties in America today, underscoring new threats but also noting a number of hard-fought victories.

One hopeful sign to which he points is a growing awareness of “the hypocrisy of professing principles widely at variance with practice”, and a willingness, especially on the part of youth, to do something about it.

The issues are more sharply drawn today than ever before, and more hang on the outcome of struggles now going on. No responsible citizen will fail to do his part.”

‘રેમેસ’

લોકશાહી અને હિંસા

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

[આકાશવાણી, અમદાવાદ-વડોદરા-રાજકોટ-બૃજ પરથી બુધવાર તા. ૩૦ નવેમ્બર ૧૯૬૬ને દિવસે પ્રસારિત થયેલો વિશેષ વાર્તાલાપ, શ્રેષ્ઠ સુધારાવધારા સાથે. આકાશવાણીના સૌજન્યથી, સાચાર.]

આ પશ્ચાત્ દેશની એકદર પરિસ્થિતિ આજે ઘણી રહેટક છે એમાં તો સંક નથી. દેશના વિવિધ ભાગોમાં જે વહાણો અને વર્તન દેખાય છે, અને તેમાં જે ખાસ કરીને હિંસાનાં તથા હિંસક અંદાજનોનાં જે તસ્વો નેવા મળે છે તે કંઈ પશ્ચાત્ દૃષ્ટિથી તંદુરસ્ત નથી. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારતના પ્રથમ દસકાએ રચનાના હોવા બેઠેલો, એને બદલે એ ધર્મશૂના અને ભાંગેદોડના બની રહે એ સ્થિતિ અવશ્ય લક્ષ્યગ્રસ્ત અને ચિંતાગ્રસ્ત છે.

હિંસા અને હિંસક ચળવળોથી દેશની વિવિધ જાહેર મિલકતોને તો ઘણું નુકસાન પહોંચે છે જ, પણ તે સાથે એમાં પ્રભુનું-આપણું સહનું-પણ ભારે અદિત થાય છે. જાહેર મિલકતને થતું નુકસાન અને પ્રજાને પહોંચતી ઈજાઓ, એ બંને ખૂબ દુઃખદ છે. પણ સૌથી વધુ નુકસાન થાય છે આપણા લોકતંત્રને અને આપણી લોકશાહીને! ભારતમાં આજે ચોતરફ ડોળા કાઢી રહેલાં આ હિંસક અને પ્રક્ષોભક પરિચળોને કારણે આપણી લોકશાહીને ભારે ફટકો પડી રહ્યો છે, અને આ બાબત સવિશેષ ચિંતાની છે. લોકશાહીની વેલ આપણા દેશમાં અને સમાજમાં હજી નવી, નાબૂક, સંવેદનશીલ અને લગ્નમણી જેવી છે. એનો સરસ ઉછેર કરવાને બદલે એના મૂળમાં કુઠારાધાત થાય એ રીતે બોલવું-ચાલવું તે રાજીસાવિક જ બહુ નુકસાનકારક છે.

પરી વાત એ છે કે હિંસાથી કાંઈ પ્રશ્નો ઉકેલાતા નથી. માનવજાતે હમેશાં સમજૂતીથી અને વાતચીતથી, કરાર દ્વારા અને સંમતિ દ્વારા, ચોતાના પ્રશ્નો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, અને એ રીતે જ પ્રગતિ સાધ્ય થઈ શકી છે. વાતચીત, સંવાદ, સમજૂતીની રીત અરસપરસના વ્યવહારમાં આપણે અપનાવીએ એ સંસ્કારી માર્ગ છે. એ રીતે આપણે આપણા સંઘર્ષો પૂરેપૂરા સમાવી નહીં શકીએ તો પણ હળવા કરી શકીએ છીએ. આવી

સંસ્કારી શક્તિ-પ્રવૃત્તિ તે લોકશાહીના હાર્દમાં છે.

હિંસા હિંસાને નોતરે છે; અને વધુ હિંસા કરનારે એમાં ક્ષતી જાય છે. જેના દાંડામાં નેર એવું ચાલે, એનો અર્થ એ કે જે દમદારી બતાવે ને કરે એના પક્ષે જાણે 'ન્યાય' ચાલ્યો જાય! આ કોઈ સમય રીત નથી. હિંસા વડે હિંસાનો મુકાબલો કરવા જતાં તો એક રીતે એ વિપર્યય અભુવ્યંબ ચાલાં કરે છે. પરિણામે, આખરી નિર્ણય પર આવી શકાતું નથી. જે ધડીએ જે વધુ નેરમાં હોય તેનો દોર ધડીબર ચાલે, અને પછી વધુ હિંસા કરનારે આગળ આવે! જેની પાસે વધુ હિંસા તેનો તેટલો વખત ગળ વાગે એ પ્રક્રિયા લોકશાહીની નથી, એ તો દંડશાહીની પદ્ધતિ ક્ષત્ર, અને એથી જ તે જંગલી રીત બની જાય છે. લોકશાહી માટે આપણે સમજણ અને સંસ્કારનો આધાર સતત લેવાનો છે.

લોકશાહી સમાજમાં અને લોકતંત્રમાં એ વસ્તુ હમણા સ્વયંસિદ્ધ જેવી છે કે, બધી જ વાતો બધાને પસંદ પડે અને માન્ય થાય એમ બનવું અશક્ય છે. એટલે, થોડાંબધો અસંતોષ તો દરેકને રહેવાનો જ. પરંતુ, એ અસંતોષને આપણે કઈ રીતે વાળીએ છીએ, એને કઈ રીતે વાચા આપીએ છીએ અને એ અસંતોષ-માંથી માર્ગ કાઢવાને માટે કેવાં પગલાં અપસાર કરીએ છીએ એ મહત્ત્વનું છે. આમ, આપણાં વિચાર, વાણી અને આચારની સમ્યક્તા પર લોકશાહીનો મોટો આધાર છે.

લોકશાહીના હાર્દમાં જે કેટલીક મૂળભૂત બાબતો છે તેમાં એક અગત્યની વાત એ છે કે, કાયદા માટે અને કાયદા પ્રમાણેનું શબ્દ્ય રચાય અને ચલાવાય. સમાજમાં સર્વત્ર કાયદાનો દોર એકસરખો રહેવો જોઈએ. કાયદાની નજરમાં નાનાંમોટાં, ગરીબ-તવંગર સહુ સરખાં છે. જેમ પ્રજાની આંખમાં સહુ બાળ સરખાં,

તેમ કાયદાની નજરે સહુ નાગરિક સમાન ગણાવાં જોઈએ. આતું, કાયદા પ્રમાણેનું, રાબતી થાય તે માટે સહુને ઉત્સુકતા અને આદર હોવાં ઘટે. અંગ્રેજીમાં જેને Rule of Law કહે છે એવું કાયદાનું સામ્રાજ્ય સર્વત્ર અને સતત વ્યાપેલું હોવું જોઈએ. દરેક નાગરિક પાસે કાયદાની સૂઝસમજ હોવી જોઈએ, અને તમામ ન્યાયી અને સારા કાયદા પાળવા માટે દરેક માણસ તત્પર હોવો જોઈએ. દરેક જણ આપણે જ કાયદાથી બંધાયેલો રહે. કાયદો એ કોઈ એક વ્યક્તિ કે જૂથની ઇચ્છાનું પરિણામ નથી. સમષ્ટિ દ્વારા સમષ્ટિના હિત-કલ્યાણ માટે કરેલી એ રચના છે. જો કોઈ વ્યક્તિ કે જૂથ - એમાં નાગરિક અને સરકાર બંનેનો સમાવેશ થાય છે - કેવળ એકતરફી રીતે, પોતાના જ હાથમાં કાયદો લઈને વર્તે તો Rule of Lawની વ્યવસ્થા ખોરવાતાં વાર નથી લાગતી. કાયદો હાથમાં લેવો એ એક પ્રકારની હિંસા જ છે. પોતાને મનફાવ્યું કરવા જવું અને એમ ન થાય તો બળ વાપરવું એ હિંસા છે. અને, હિંસા વધારવી એટલે લોકશાહીની માન્ય ધટાડવી, એવું જ બનીને જીલું રહે છે.

અલગત, અહીં એક વસ્તુ એ પણ કહેવી જોઈએ કે, લોકોની ઇચ્છાઓ શી છે, એમની અપેક્ષાઓ શી

છે એ સરકારે બળવું જોઈએ. એવી બાબતો મેળવવાનો સતત પ્રયાસ કરવો જોઈએ. લોકશાહીમાં દરેક સરકાર આનો પ્રયાસ કુદરતી જ કરે છે; લોકોની ઇચ્છાઓ અને લોકમત એ બંનેની આમન્યા લોકશાહી સરકારોએ અવશ્ય પાળવી જોઈએ. એમ થાય તો લોકોનો અસંતોષ આપોઆપ ઓછો થાય. લોકમત કઈ દિશામાં છે, કેટલો પ્રબળ છે, કેટલે અંશે સાચો છે એનો અંદાજ મેળવવાનો સન્નિષ્ઠ પ્રયાસ લોકતંત્રે કરતા રહેવાનો છે. તે સાથે જ, અમુક એક વ્યક્તિ કે અમુક એક જૂથ જે કહે તે જ લોકમત છે એમ કહેવું પણ શક્ય નથી, અને બળત્વર પણ નથી. અને, છતાં માનો ધડીભર કે, કોક કોક વાર સરકારે લોકમત પ્રમાણે ચાલતી નથી! તેમ હોય ત્યારે પણ જો લોકમત હિંસક પ્રત્યેક્ષમાં અને આંદોલનોમાં પરિણમે તો છેવટે લોકમતમાં રહેલી લોકેચ્છા જ આપોઆપ નાશ પામે છે.

એટલે, સરવાળે, મને એમ લાગે છે કે લોકશાહી અને હિંસા એ બંનેનો પરસ્પર કોઈ રીતે મેળ નથી. સમન્વયરૂપે જ માર્ગ કોઈ પણ સમસ્યામાં બંને પક્ષોએ અને તમામ લોકોએ સ્વીકારવો રહી. એમ થાય તો જ આપણું લોકતંત્ર સ્થિર બને અને જો એ સ્થિર રહે તો જ આમળ વિકાસ-સાધી શકે.

મધપૂડો

વિદેશી મદદ

સદ્ગત ખાસા સુખારાવ સ્થાપિત 'Swarajya' સાપ્તાહિક (મદ્રાસ)ના તા. ૩ ડિસેમ્બર ૧૯૬૬ના અંકમાં પ્રુર્ગા છુદ્દિનિષ્ઠ રાજપુરુષ શ્રી રાજગોપાલાચારી એમના 'Dear Reader' નિત્યવિલાસમાં લખે છે: 'Swaraj is our birthright and we shall have it, said the Lokamanya. Today's lokamanys say 'foreign aid is our birth right and we shall have it.' So they demand loans from powerful foreign governments as of right and mortgage our country on behalf of our children and push them into bankruptcy as the 'great and only' Lokamanya' pushed us into freedom.' રામજીની આ ટોચે કેવી કડક અને કાતિલ છે! અને, કમલાએ, તે કેટલો સાચો છે!

‘શ્રીમેશ’

કાવ્ય રસ વિવેચન

નવ્યત મોદી

બળતાં પાણી

નદી ડોરે, સોરે લાક લાક બળે ફુંગવનો;
પરે ઝોળા પાણી મહી, સરિત હૈયે સળગતી
થાલું ઘાતે દેહે, તપી તપી ઊંડે બિંદુ બળનાં,
વરાળો હૈયાની પથ્થુ મદદ કે ના ઈઈ શકે.
જરી થેલી જેને ઊછળી, ઈઈ છોળો તટ પરે
પહોડોને છાંટી શીતળ કરવાનું નવ બને.
અરે! જે પહોડોએ નિજ સહુ નિયોવી અરપિયું
નવાંણામાં, તેને સમય પર દે છુંદ ન શકે.
કિનારાની આંધી જડ કંઠણ માઝા કવચ કરી
ઉધાપી, કોપીને, સ્વજનદુખને શાંત કરવું?
નદીને પાસેનાં સળગી મરવાંને અવગણી,
જહું સિધુ કેરા અંદાઝ વડવાગિન છુઝવવા!
પછી ત્યાંથી દો દો, જળભર લાલે વાદળ બની,
વંદી બાવી આંધી ગિરિદવ શમાવાનું થઈ રહે!
અરે! એ તે ક્યારે? લસમ સહુ થૈ બય પછીથી?

ઉમાશંકર જોશી

ગાંધી યુગની કવિતામાં વિવિધતા, નવીનતા, ચિંતન-
પરાયણતા અને આના આધુનિક નવયુગનાં મંથનો
જેવાં લક્ષણો મૂર્ત થયેલાં જોવા મળે છે. વિચાળ કારુણ્ય
તેમજ રાષ્ટ્રભાવના, સેવાભક્તિ, વાસ્તવિકતા તેમજ લાવનું
સંયોજન સધાય છે.

શ્રી ઉમાશંકર જોશી અને સુ-દરમ નાનાલાલ પછીના
આપણા કાવ્યમર્મના બે જ્યોતિર્ધર છે. નવાયુગના વિચાર-
આદિશતોનો પડઢો એમની કવિતાએ ઝીલ્યો છે.

પ્રસ્તુત કાવ્ય બહારથી જોતાં માત્ર પ્રકૃતિકાવ્ય
જેવું હોવા છતાં એક સુંદર અનુભૂતિ કાવ્ય છે. કાવ્યનો
વાચ્યાર્થ સંરળ છે: સમુદ્રનાં અંદાઝ વડવાગિનને છુઝ-
વવા જતી નદીની બાલુમાં જે ફુંગવનો લાલકડી રંઘાં
છે. નદી પાસે અખૂટ જળા હોવા છતાં એકાદ છોળ
લગાવીને, પહોડોને (જેણે પોતાનું સર્વસ્વ નદીને આપ્યું
છે) શીતળ કરવાનું બની શકતું નથી. (જીવનમાં પણ
અમાપ શક્તિ હોવા છતાં ઘણી વાર લાચારી અનુભવી
પડે છે). એ નદીના જીવનની કડુણતા છે. કિનારાની

જડ કંઠણ માઝા તોડીને સ્વજનદુખને હળવું કરવા
નદી અશક્તિમાન છે. નદીના હૈયામાં સ્વજનોનું દુઃખ
થાલું જ સાલે છે. તેથી જ આશા રાખે છે કે સમુદ્રમાં
ભળી જઈને, વરાળ બની આકાશે ચડી, જળભર વાળી
બની ફુંગ પર વસરીને ગિરિદવને તે શાંત કરશે. પરંતુ-
'અરે! એ તે ક્યારે? લસમ સહુ થૈ બય પછીથી?'

આવા સીધા સાદા વાચ્યાર્થની પાછળ ગર્ભિત
વ્યંગ્યાર્થ રહેલો છે. આઝાદીપૂર્વે '૩૦-૩૧'ના ગાળામાં
સ્વાતંત્રતાના યોગે પુરુષાર્થને પ્રેરણા આપી હતી. મહાત્મા
ગાંધીએ સ્વાતંત્ર્યને જે યદ આદ્યો હતો એમાં અનેક
ભાવનાશીલ યુવાનો બુદ્ધિવતા હતા. અહીં સ્વ. રા. વિ.
પાંડક આવા જ અર્થ તારવી આપે છે: 'સત્યાગ્રહ'ના
આદિશન સમયે પોતાનાં રક્તાં કઠળનાં કુટુંબીજનોને
મૂકીને અનેક નવયુવાનોએ 'દિશમુક્તિયત્ર' માં ઝંપલાવેલાં,
અનેક વીતકોમાં સીજાતાં માખાપ એ નવયુવાનોના
મનની મોટામાં મોટી વેદના-જેને તે કરી જ મદદ
કરી શકતો નથી. જે એક વ્યક્તિ તરફ એની અંતર
ફરજ છે, તે વ્યક્તિ તરફની ફરજ તો તે નહિ જ અંતરવી
શકવાનો! આ માણસના જીવનનું મોટામાં મોટું,
કરુણમાં કરુણ, સૌથી વધારે વ્યથાકારક મંથન! પરંતુ
દેશના શુભાશીના અગ્નિને શાંત કરવાની દેશની મોટામાં
મોટી જરૂરિયાત એ ધ્યેય તરફ તે દેશનો નય છે;
સ્વાતંત્ર્યલક્ષરે સમગ્ર દેશને તેમ એ કુટુંબને પણ એને
લાલ મળશે-પરંતુ એ તે ક્યારે?.....ઉમાશંકર માત્ર
કુદરતનું વર્ણન નથી કરતા, પણ કુદરતમાં કોઈ હલચલ
લાવ અપૂર્વ રીતે મૂર્ત થતો જુએ છે'.

પરંતુ યુવાનોએ તો 'સ્વેચ્છાએ' દિશમુક્તિયત્રમાં
ઝંપલાવવાનું હોય છે. એમને માટે નદીની જેમ નાં આંખોગી
શકાં એવી કોઈ મર્યાદ નહોતી. તેઓ નવા યુગના
વિચારોના ઉત્થાહનો આસ્પર્શ સ્વીકાર કરીને દેશ પ્રત્યેની
તેમની ફરજ અદ કરવામાં સ્વજનોને અવગણે છે. નદી
તો છટે છતાં પહોડોને મદદ ઈઈ શકે એમ નથી. એ
તો માત્ર કવિ પોતે કહે છે તેમ: 'અંધવિધાતાનો અંધ-
યોજના' છે.

રા. વિ. પાકે તારવેલો વ્યંગ્યાર્થ ગ્રો. બ. ક. કાકરને કાવ્યના વાચ્યાર્થ સાથે સંગત જણાતો નથી. તેઓ લખે છે: 'નદીઓ વહે છે જલની પ્રકૃતિએ અને ગુરુવાકર્ષણના નિયમે.....તેઓ દરિયામાં પડે છે તે એમની પ્રવૃત્તિ વડવાનલ દારવાના હેતુથી એમ વર્ણવવામાં કવિ અહાર કલ્પના પરપોટો જ ઉરાડે છે'

નદીઓ પ્રકૃતિના નિયમને અનુસરે છે અને સાગરને મળે છે તે વાત સાચી. પરંતુ કવિની સૃષ્ટિ કલ્પાની સૃષ્ટિ કરતાં જુદી જ છે. તેથી અહીં 'કવિ અધ્યર કલ્પના પરપોટા જ ઉરાડે છે', એમ કહેવું એ કવિને અન્યાય કરવા બરાબર છે.

ગ્રો. બ. ક. કાકર કાવ્યમાં ત્રણ પેઢી ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિનો સમન્વય જુએ છે. પહાડો એ જૂની પેઢી, નદી વર્તમાન પેઢી અને મેઘ એ ભાવિ પેઢી. પરંતુ કાવ્યના વાચ્યાર્થ સાથે આ અર્થઘટન બિલકુલ અસંગત છે. રા. વિ. પાકેનું વધુ શ્રદ્ધેય અને વાચ્યાર્થ સાથે બંધબેસતું લાગે છે.

માત્ર એક પ્રકૃતિકાવ્ય તરીકે પણ 'બળતાં પાણી' આરવાદ બની રહે છે. હૈયે સંગતી નદીની વેદના બેવડી છે. માઆપ સમાન પહાડોની આગને છુગવી શકતી નથી એની વેદના તો છે જ. અને આગના ઝોળા પાણીમાં પડે છે; નદીનાં પાણી તેની જાય છે એ બીજી વેદના. અહીં કાવ્યનો શીર્ષકની ધ્યાયતા સમજાય છે.

નદીની વ્યાકુળતાનું ચિત્ર બળતાં પાણી શબ્દપ્રયોગથી વિશેષ જાપસી આવે છે.

'દોડે-સોડે'નો આંતરગ્રાસ નદીના ગત્યાત્મક ચિત્રને નિર્દેશ કરી જાય છે. 'ભડભડ' જેવો સ્વાતુકારી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને કવિ પહાડોની આગને તાદ્દશ કરે છે.

કવિ અહીં સિખરિણી છંદ પ્રયોજિત થોણ શક્યા નથી. તેથી જ છંદના ચોક્કામાં ખેસાડવા માટે કેટલાક શબ્દોની-વાંચતાં કંઠે લાં સુધી-તોડ-ફોડ કરી છે. 'પહાડો', 'અરપિયું' આના નિર્દર્શનરૂપ છે. ચોદમી પંક્તિમાં 'રહે' માં 'ર' ને ઝોડો બનાવી દેવો પડ્યો છે. છતાં ઉચ્ચારણમાં તો એ હેતુ બર આવતો નથી.

કવિ આ કાવ્યને ઉત્તમ સૈનેટ બનાવી શક્યા હોત. કાવ્યમાં ત્રીજી પંક્તિ-

'ધણું દાડે દહે તપી તપી જોડે બિંદુ બળનાં')

જરૂરી નથી. કવિને જે અભિમેન છે તે બીજી ને ચોથી પંક્તિમાં આવી જાય છે એટલે આ પંક્તિ માત્ર પુનઃકથન જેવી બની જાય છે; એટલું જ નહિ પણ કવિ નદીની રિથિતિ વિષે અત્યાવશ્યક વધારે સ્પષ્ટતા કરતા હોય. એમ વરતાયા વગર રહેતું નથી. ઉપરાંત, ત્રીજી પંક્તિ કાવ્યના વર્ણવિષયને જરાય પોષક નથી.

કાવ્યનું ઉત્તમાં છે વારંવાર. વાગોળવી ગમે એવી છેલ્લી પંક્તિ:

'અરે! એ તે કંચારે જ ભસમ સહુ થે જાય પછીથી?'

'The foundation of all democracy is that the people have the right to vote. To deprive them of that right is to make a mockery of all the high-sounding phrases which are so often used. At the bottom of all the tributes paid to democracy is the little man, walking into the little booth, with a little pencil, making a little cross on a little bit of paper-no amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of that point'.

Winston Churchill

અપક્ષ નાગરિકને આહવાન

દાદા ધર્મોચકારી

[પૂનાના અરાહી સાપ્તાહિક 'સાવન'ના તા. ૨૧ ડિસેમ્બર ૧૯૧૭ના અંકમાં
પ્રગટ થયેલ લેખનો ભાવાનુવાદ. લેખક તથા પ્રકાશકના સૌજન્યથી, સાભાર]

સત્ય નાગરિકજીવન કેવી રીતે જીવી શકાય એવો પ્રશ્ન આજે આપણી સમક્ષ છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં નાગરિકને પોતાની સ્વતંત્ર એવી ધર્મ રચનાત્મક ભૂમિકા જ રહી નથી. સાચી લોકશાહીની સફળતા નાગરિકની સક્રિયતા પર અવલંબે છે. પરંતુ આજે આ દેશનો નાગરિક ઉદાસ, નિષ્ક્રિય અને પાંચગાની છુદ્ધિથી આસનારો બન્યો છે. એને કારણે આપણી લોકશાહી પણ નિષ્ક્રિય અને નિસ્તેજ બની છે. લોકશાહીમાં મતદાર જન્યૂત હશે, પોતાના નાગરિકજીવનની બાબતમાં ઉદાસ નહિ હોય; એટલું જ નહિ પણ લોકશાહીમાં એને ભાવપૂર્ણ રસ હશે તો જ એનું પ્રતિનિધિત્વ સમર્થ અને સાર્થક કરશે. જે પ્રતિનિધિય શાસનનો જન્મ મતદારની સક્રિય આસથામાંથી થાય છે તે પ્રતિનિધિય શાસન કાર્યક્ષમ અને પ્રાણવાન બને છે.

આજે મતદાર પોતાને શુભાવી ખેડા જેવો ધયો છે. નાગરિકજીવનમાં પોતે હતાશ અને હાચાર બન્યાનો અનુભવ એને થાય છે. એનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, આજની ઔપચારિક લોકશાહીમાં રાજ્યકર્તાઓને ચૂંટી મોકલવાનો પૌકણ હક માત્ર એની પાસે બાકી રહ્યો છે. એમાં એને નથી સ્મૃતિ, નથી આત્મપ્રત્યય. હતબલ અને નિરાશ થવાને કારણે એને આજે લોકશાહી લોકકલ્યાણ કરી શકતી નથી એવું લાગે છે. તેથી તે કોઈ એક સરમુખત્યારની, કોઈ એક ઉદ્ધારકતાની રાહ જુએ છે કે શું એમ લાગે છે.

જેઓ લોકહિતેચ્છુ છે, જેમને લોકકલ્યાણ અને લોકશાહી ઉન્નતિ વિશે ઉત્કટતા છે તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા છે કે પ્રમાણુ દેશમાંની મોટા ભાગની જનતા અજ્ઞાની, નિરક્ષર અને ગાફિલ છે; આવી સ્થિતિમાં પુનઃપ્રયત્ન મતદાન પર આધારિત વ્યાપક લોકતંત્ર સફળ થઈ શકશે નહિ; માટે, કાં તો આપણે કલ્યાણકારી વિશિષ્ટ સ્વતંત્ર અગર ઉદાર સરમુખત્યારશાહી તરફ પ્રાણ મોંઝાં નેઈએ. સારાંશ એ કે, આપણી સમક્ષ જે

સવાલ આજે છે તે લોકશાહી અને સત્ય નાગરિકજીવનના અસ્તિત્વનો છે; પશ્ચિમ લોકશાહી કે પક્ષમુક્ત લોકશાહી એ સવાલ નથી.

આ પરિસ્થિતિ માટે સૌથી વધારે જવાબદાર કોંગ્રેસ પક્ષ જ છે. કારણ, સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ બાદ સતત આ જ પક્ષના હાથમાં સત્તા છે. શરૂઆતનાં થોડાં વર્ષોમાં લોકમતનું પક્ષનું પણ કોંગ્રેસ પક્ષને મળ્યું હતું. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ વખતે કોંગ્રેસનું સ્વરૂપ એક પક્ષ તરીકેનું નહોતું. લોકોની આકાંક્ષાઓનું અને એમના પુરુષાર્થલયાં અંદાસનોતું તે વ્યાસપીક હતું. તેને કારણે દેશમાં એ જ એકમેવ લોકસંમત રાજકીય સંગઠન હતું. પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી પ્રતિજ્ઞા અને લોકમતનો ટેકા જે પક્ષને મળ્યા હતા તેનું પ્રતિનિધિત્વ કોઈ પણ અર્થમાં દેખાવ પૂરતું હતું એમ કહી શકાય નહિ. આવી અનુકૂળ પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસને પ્રાપ્ત થઈ હતી. પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે, જનતામાં એક પણ વર્ગ એવા નહિ હોય કે જે કોંગ્રેસની સત્તા પર અસંતુષ્ટ ન હોય. ફોજ નવા કાયદા બને છે; પરંતુ તે કાયદાઓનો અમલ કરાવવાની શક્તિ કોંગ્રેસ-આસનમાં રહી નથી. કોંગ્રેસ પક્ષ એટલો બધો લોકવિનુમ્બ બની ગયો છે કે, તેને રાજ અનેક સ્થળે ગોળાબાર કરવા પડે છે. લોકોના સહકાર વડે અને લોકોની સંમતિથી હવે આ સરકાર શાંતિ ભળવી શકતી નથી. એટલા વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં સરકારને પોલિસ અને ફોજની મદદ લેવી પડશે તેટલા પ્રમાણમાં રાજ-ચલાવવાની એની શક્તિ ક્ષીણ થતી જશે. કોંગ્રેસ પક્ષ દરેક ચૂંટણીમાં જીતતો આવ્યો છે એ સાચું; પણ દરેક ચૂંટણી પછી તે વધુ ને વધુ કમજોર થતો આવ્યો છે. રાજ કરવાની એની પાત્રતા અને શક્તિ કચારની ચે અલાસ થઈ ગઈ છે.

બીજી તરફ વિરોધ પક્ષો છે. તેઓ પૈકી એક પણ એવો પક્ષ નથી કે જેણે લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો હોય. અગર જોનામાં પોતાના બળ ઉપર રાજ કરવાની ક્ષમતા હોય. આ બધા પક્ષો કદાચ બેસા થઈને

કાગ્રેસને હરાવી શકશે, પરંતુ તેટલાથી દેશ સમગ્રની સમસ્યાઓ હલ કરવા માટેની તેજા રાજ કરવાની શક્તિ નિમિષ્ય થઈ શકતી નથી. ચૂંટણી માટે રચનારા સંયુક્ત મોરચાઓમાં ખરેખર તે શક્તિ કરતાં તકબેક અને સોદાબાજી વધારે હોય છે! બધાની થોડી થોડી શક્તિઓના સરવાળા વડે અગર ગુણાકાર વડે લોકશાહી રાજ્ય માટેની આવશ્યક એવી શક્તિ નિર્માણ થઈ શકશે નહિ. કોંગ્રેસે પોતાની સત્તાલોભપતાને કારણે સંસદીય માર્ગ દ્વારા સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનો અવકાશ જ અન્ય પક્ષો માટે ખાસ રાખ્યો નથી અને અનેક વિરોધી પક્ષોએ ચૂંટણીઓ અને મતપેટી દ્વારા સત્તા પ્રાપ્ત કરવાની આશા છોડી દીધી છે! સત્તાશ્દ પક્ષ દંડશક્તિના ભરોસે સત્તાશ્દ ચાલુ રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે કેટલાક સત્તા-કાંક્ષી પક્ષો સંસદબાહ્ય અધિધારણીય દબાણ તથા પ્રક્ષોભક અદાલતોના ભરે સત્તા પ્રાપ્ત કરવાની મથામણ કરી રહ્યા છે. આ રીતે ચૂંટણીઓ અને મતપેટી પર બનેલોય પૂરતો વિશ્વાસ રહ્યો નથી. એનો જ અર્થ કે નાગરિકોના મતનું મૂલ્ય આ લોકોની દૃષ્ટિથી યત્ન છે.

જેઓ ઉપદ્રવ કરી શકે છે, બહાર શાંતિનો ભંગ કરી શકે છે, જેઓ બળ, દંડ અને દાદાગીરીથી ચાલે છે એમની માગણીઓ સરકાર સ્વીકારે છે એવી સમજ સત્તાશ્દ કોંગ્રેસ પક્ષની નીતિરીતિને કારણે લોકોમાં પેદા થઈ છે. કોંગ્રેસના લેખિત વિરોધી પક્ષોની કશી કિંમત જ નથી! એને કારણે સરકારને સમજ પડે અને આકલન થાય એવા જ ઉપાયોનું અવલંબન વિરોધી પક્ષો પણ કરવાને વારંતે પ્રવૃત્ત થાય છે.

કોંગ્રેસમાં પરસ્પર વિરોધી જૂથો છે એ વળી એક વધારાની વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે! વિરોધી પક્ષો કરતાં પણ પરસ્પરને માટે કંઈક વધુ કડવાશ અને દેવ-શુદ્ધિ કોંગ્રેસમાંનાં આ જૂથોમાં છે. લિજ આલિ-પ્રાયોના રાજકીય પક્ષોનો એક સંયુક્ત મોરચો બની શકે છે, પરંતુ કોંગ્રેસમાંના આ વિરોધી જૂથોનો સંયુક્ત મોરચો બનવો જો કે ઠીક ઠીક મુશ્કેલ છે! વિરોધી પક્ષોમાં પણ જૂથો છે, પરંતુ હજી એ પક્ષો સત્તાની આસપાસ પણ પહોંચેલા નથી, એટલે એમની વચ્ચેની આપસ આપસની કડવાશ અને દેવશક્તિને પ્રગટ થવા માટે પૂરતો અવસર હજી મળેલો નથી!

એક વાત નિર્વિવાદ છે કે તમામ પક્ષો અને જૂથો જેટલાં પ્રમાણમાં સંતાલિમુખ છે તેટલાં પ્રમાણમાં લોકાલિમુખ હોય એવું દેખાતું નથી. સહુનું ખ્યાન રાજદંડ તરફ જેટલું છે તેટલું મતદાન પેટી તરફ નથી. એનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે મતદાર એ સત્તાનો આધાર ન રહેતાં સત્તાના પ્રયોગોને વિષય બન્યો છે! પરિસ્થિતિના ગૂંચલાકમાં ઉમેરો કરનારી બીજી એક ચીજ એ છે કે બ્યારે કોઈ એક સાંપ્રદાયિક, ભાષિક અથવા પ્રદેશિક સમસ્યા ઊભી થાય છે ત્યારે સંપ્રદાયનિષ્ઠ, ભાષાનિષ્ઠ અગર પ્રદેશનિષ્ઠ ઉભરાઈ નય છે અને એની આગળ પક્ષનિષ્ઠ પણ ખલાસ થઈ નય છે! મહિસુર-મહારાષ્ટ્ર, મહિસુર-કેરળ એમનાં ઝથાઓ, ચંદીગઢ અંગેનાં સંઘર્ષ, તથા સંકલ્પિત પોલાકના કારખાના વિષેનાં ઝથા એ બધા સંઘર્ષો આ વિધાનની સત્યતા સમજાવશે. આવી રિથિતિમાં આ દેશમાં શુદ્ધ નાગરિકતાના આધાર પર અધિષ્ઠિત એવો કોઈ એક નિરપેક્ષ લોકનિષ્ઠ પક્ષ છે એવું કેવી રીતે માની શકાય? એટલે, આપણી સમક્ષ જે પ્રશ્ન આવે છે તે પક્ષયુક્ત અગર પક્ષયુક્ત લોકતંત્રનો, નથી. વસ્તુતઃ, બધા જ પક્ષોમાં કેટલીક સંપ્રવૃત્ત, લોકનિષ્ઠ, ચારિત્ર્ય-શીલ, સુયોગ્ય વ્યક્તિઓ છે. પરંતુ એમને પોતાના પક્ષની સફળતા માટે પોતાના વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો અને કર્તવ્યોનો પણ અનેક વાર ત્યાગ કરેલા પડે છે અને આ બધા પક્ષોને પણ ક્રમવાદી, ભાષાવાદી તથા પ્રદેશવાદી સંપ્રદાયો આગળ માર્યા નમાવવું પડે છે; એટલું જ નહિ, પણ પોતાના પક્ષની લોકપ્રિયતા વધે તે માટે આવી ગેરપ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન પણ તેઓને આપવું પડે છે. એને કારણે, તત્વતઃ લોકનિષ્ઠ હોવા છતાં પણ વ્યવહારમાં તેઓ બધાં સંકુચિત, સામુહિક સ્વાર્થના સમર્થક બની રહે છે. હાલની સરકારની બિનલાયકાતને કારણે એને રોજ દમનશાહી અને સજ્જગળોના આધારે લેવા પડે છે. મતદાનનો પ્રક્રિયા વિશે હતાશ થયાને કારણે વિરોધી પક્ષો સંસદ બાહ્ય માર્ગે અનુસંરવાના મોહમાં પડે છે. બનેલી આ પ્રકારની વર્તણૂકને કારણે નાગરિકોના મૂળભૂત સ્વાતંત્ર્યો પર ધા પડી રહ્યા છે. સરકાર કાયદાના બધાં નાગરિકોનું વાણીસ્વાતંત્ર્ય અને સભાસ્વાતંત્ર્ય એ બંને

પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. ખીજી તરફ, સરકારનો વિરોધ કરવાની કદપનાથી મસ્ત બનેલા પક્ષો અને જૂથો સાર્વત્રિક ધાકધમકીનું વાતાવરણ નિર્માણ કરીને નાગરિકોને એમનો પોતાનો રોજિંદો વ્યવહાર કરવાનું અશક્ય બનાવી મૂકે છે. અશાંતિનો, હિંસક ધાકધમકીના વાતાવરણની, બંધેરે તેમજ વ્યક્તિગત મિલકતના નાશની જવાબદારી આ બંને પ્રકારના પક્ષો પૈકી કોઈ જ ક્ષેત્રને તૈયાર નથી! નાગરિકોનો જિંદગી અને એમની મિલકત એ બંને જગ્યાએ ભયમાં મુકાય છે ત્યારે સરકાર તથા વિરોધી પક્ષ બંને ય એકબીજા પર દોષનો ટોપલો નાખીને છૂટી જાય છે. આંદોલનો, મોરચાઓ, 'લેરા-કોલો' વગેરે કાર્યક્રમ શાંતિથી પાર પડ્યા, તો તેમનું શ્રેય આ આંદોલનોના નેતાઓ અને ક્યારેક સરકાર પણ ખૂબ તત્પરતાથી પોતે લઈ લે છે. પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં કંપાક ભંગદોડ, આગના બનાવો, મારામારી, યુગ્મગીરી, પથ્થરમારો વગેરે જે થયું તો માત્ર આવાં આંદોલનોના પ્રવર્તકો અથવા સરકાર એ એમની જવાબદારી લેવા માટે જરા પણ તૈયાર હોતાં નથી. નાગરિકોની દૃષ્ટિથી, આ બધા લેક્ષિનાં આવાં કૃત્યો અત્યંત બેજવાબદારીથી છે. માટે હવે આપણે જ બાંધે ચઢીને આત્મવિશ્વાસપૂર્વક આપણા સત્ત્વનું સંરક્ષણ કરવા માટે આપણી કમર કસવી જોઈએ. સરકાર અને વિરોધી પક્ષો એકમેક પર અસત્યનો અને કપટનો આરોપ મૂકે છે. વિરોધી પક્ષો પણ પરસ્પરને અપ્રમાણિક અથવા દગામાજ કહે છે. બિચારે નાગરિક! એણે આ બધાની વાત સાચી માનવી તો પણ અનર્થ, ન માનવી તો પણ અનર્થ! સાચું છે એમ માને તો બધા જ અપ્રમાણિક પુરવાર થાય, સાચું ન માને તો પણ એ જ નિઃકર્ષ સિદ્ધ થશે! માટે લાચારીથી હવે કોઈના પર પણ ભરોસો ન રાખતાં પરસ્પર વિશ્વાસ અને સહકાર એ માર્ગનો સ્વીકાર કરવો રહ્યો.

કોઈની વિશેષ નિષ્ઠાનો, ઇર્ષ્યાનો, તત્ત્વનો અગર વિશિષ્ટ અભિપ્રાયનો આ પ્રશ્ન નથી. બધા રાજકીય પક્ષોએ ભેગા મળીને ધોરણ અને કાર્યક્રમ એ બાળતના પરસ્પર મતભેદો કાયમ રાખીને પણ પરસ્પર વિશ્વાસના આધાર પર, ઝોલામાં ઝોલું લોકશાહી જીવનના સંરક્ષણ માટે ભેગા મળવાના પ્રયત્નો કરવાનું નક્કી કર્યું તો તે નિર્ણય મંજૂ આવકારવો જોઈએ. આજે એની પણ

ખૂબ જરૂર છે. પરંતુ બધા પક્ષોના માન્યર નેતાઓ એકમેક પર જૂઠાપણનો અને દુરાચરણનો આરોપ કરતા હોય ત્યારે આવાં પ્રકારનો પ્રયત્ન તેમના તરફથી થાય તે અશક્ય લાગે છે. પરંતુ પક્ષનિષ્ઠાને કારણે જેઓ વહેંચાઈ ગયા નથી અને લોકશાહી પ્રણાલિકા પર જીમની નિષ્ઠા છે એવા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોએ ભેગા મળીને લોકશાહીના રક્ષણ માટે એકત્ર થવાનું નક્કી કર્યું તો તે શક્ય તો છે જ, ઉપરાંત ઇચ્છ પણ છે. રાજકીય પક્ષોમાં એવી કેટલીક વ્યક્તિઓ હશે કે જે અનેક દૃષ્ટિથી મહાન હશે, પરંતુ તેમને પોતાના પક્ષની સફળતા તરફ વધારે ધ્યાન આપવાની ફરજ પડે છે! નિષ્પક્ષ નાગરિક પક્ષોય નેતાઓ કરતાં અસરની દૃષ્ટિએ નાના હોઈ શકે પણ એમની ભૂમિકા સ્વંભાવતઃ જ લોકનિષ્ઠ હશે. પ્રજા વ્યક્તિગત મોટાદમી નથી, ભૂમિકાનાં વ્યાપકપણાં છે. માટે પક્ષનિરપેક્ષ નાગરિકતાનો અવાજ આજની પરિસ્થિતિમાં સામુદાયિક રીતે શ્રદ્ધા બનવો જોઈએ. આટલાથી કામ પત્યું એવું નથી, પરંતુ આજની પરિસ્થિતિનું આ અનિવાર્ય એવું પ્રથમ પગલું છે.

એક વાત સ્પષ્ટ છે: લોકશાહીનું અંતિમ અધિષ્ઠાન લોકશાહી જ છે. આ શક્તિને આપ્તવાન કરવું એ જ તમામ ઉપાયોનું અંતિમ ધ્યેય હોઈ શકે. ખીજી કોઈ પણ શક્તિ પછી તે આધિભૌતિક હોય અગર આધિ દૈવિક હોય, લોકશક્તિનો પયથ તે બંની શકતી નથી; કારણ તો રાજ્યશક્તિ અને લોકશક્તિ એ બંનેનું યં નિયંત્રણ કરનારી એક ત્રીજી શક્તિ તરીકે અવતરશે! આ ત્રીજી શક્તિ રાજાનાં અસંગઠિત અત્યાચારનો તથા સરકારની સંગઠિત દમનશાહીને એકસરખો અસરકારક રીતે વિરોધ કરવા માટે બે આગળ આવશે તો ચારે તરફથી તેનું સ્વાગત થશે. પરંતુ રાજાની અનિયંત્રિત હિંસા તથા સરકારની દમનનીતિ એ બંનેની ય સામે નાગરિકોની સામુદાયિક શક્તિ જ્યારે સામનો આપી શકશે ત્યારે જ લોકશાહી જીવનપદ્ધતિનો વિકાસ થશે. આજે તો સરકાર અને આંદોલનોના પ્રવર્તકો એમાંથી કોઈ નામાં પણ સમાજદોષી દાદાગીરીનું નિયંત્રણ કરવાનું સામર્થ્ય પણ નથી અને ઇર્ષ્યા પણ નથી એવું જણાય છે. આ દૃષ્ટિથી અપક્ષ નાગરિકતાનો અવાજ હાલની પરિસ્થિતિમાં સામુદાયિક રીતે શ્રદ્ધા બનાવવો રહ્યો.

વાચન અને વિવેચન

ભારતના ત્રણ પ્રધાન તરીકેની એકે વર્ણની ટૂંકી કારકિર્દીમાં અમર કીર્તિ રળી શાંતિ માટે અંતિમ કૃષ્ણ સુધી મથનાર સ્વ. લાલપદાદુર શાસ્ત્રીનું તમા આપણા દેશનાં આબાસત્રદ સૌ સ્ત્રીપુરુષોનાં હૃદયમાં જડાઈ ગયેલું છે. એ પુરુષાર્થી, આદર્શપરાયણ અને અક્રિય ન 'અદના આદમી'નું તિતિક્ષાપૂર્ણ જીવન પ્રેરણાદાયી નીવડે એ સ્વાભાવિક જ છે. એમના સમર્થ વ્યક્તિત્વનું ધડતર કેવા નાના મોટા પ્રસંગો અને પરિસ્થિતિઓમાં થયું તે જાણવું રસપ્રદ છે તેટલું જ આવશ્યક છે. શાસ્ત્રીજીના જીવનનું વ્યવસ્થિત નિરૂપણ કરવું 'મહામાનવ શાસ્ત્રી' નામક પુસ્તક (લેખક : કુમાર-પાળ દેસાઈ, પ્રકાશક : ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધી રસ્તા, અમદાવાદ. કિ. રૂ. ૬-૦૦. કુલ પૃષ્ઠ ૩૦૦) બાંસભોજ શૈલીમાં લખાયું હોવા છતાં મોટેરોને ય વાંચવું ગમે એવું છે.

લેખક પ્રાપ્ત સામગ્રીનો યથોચિત ઉપયોગ કરી શાસ્ત્રીજીના વ્યક્તિત્વને ખરાબર જૂથ કર્યું છે. તેમની જીવનયાત્રાનાં આકર્ષક સોપાન હર્ષાની બાલ્યવયથી જ તેમનામાં દેખાતા પ્રામાણિકતા, સન્નિધ, સ્વાત્મ-પરિ-શ્રમના ગુણો નિરૂપી, તેમના ધડતરની કથા આલેખી છે. એ વ્યક્તિત્વના નિર્માણમાં કાળો આપનાર સ્વજનો, ગુરુજનો અને અન્ય જાણીતી વ્યક્તિઓનો યથાક્રમ પરિચય કરાવ્યો છે. આમ દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચનાર એ 'વિરાટ વામન'ના ચરિત્રની મુખ્ય રેખાઓ દ્વારા તેમનું પ્રસન્ન ચિત્ર દર્શાવે છે.

પુસ્તકના બે વિભાગમાં અનુક્રમે ચરિત્રનિરૂપણ અને પ્રસંગકથન કર્યું છે. તથા છેલ્લા પ્રકરણમાં મહત્ત્વની 'તારીખ અને તવારીખ' આપવામાં આવી છે. શાસ્ત્રીજીનાં પ્રાસંગિક પ્રવચનોમાંથી ચૂંટીને મુકવામાં આવેલાં સ્મૃત્તરણો આ ઐતિહાસિક માહિતીનું સૂચક વધારે છે. તેવી જ રીતે શરૂઆતમાં મુકાયેલી સોળ તસ્વીરોમાંની પચીસ ધણીખરી ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવે છે તેમ જ એ તસ્વીરો નીચેની મુખ્યકિર્દી કાલ્પવૃક્ષમાં ધ્યાન-પાત્ર છે. બાળકો માટે લખાયેલ આ પુસ્તકનાં પ્રકરણોનાં

શીર્ષક આકર્ષક છે. એની લખાવટ મિતાકારી અને સૌચક છે. એમાં સ્થળે સ્થળે ચિત્રો અને સુશોભનો પણ છે.

કેટલોક અનાવશ્યક પ્રસ્તાવ-જેમ કે, તારકંદ કરારની કલમો અને સ્મરણન્યાત્રાનો અહેવાલ-નિવારવા જેવો હતો. શરૂઆતમાં, ત્રીજા પ્રકરણમાં, ગોપ-ગોવાલણીને પ્રસંગ તથા તેમના સંવાદ અસ્વાભાવિક લાગે છે. પંચોતેર વર્ષની બહેન સુંદરીદેવી' (પૃ. ૧૯૧) અને 'મોટાભાઈને દેવ સમાન માનતાં બહેન સુંદરીદેવી' (પૃ. ૨૧૦) એવાં સુંદરીદેવી વિશેનાં આ બે વિધાનોમાં અસંગતિ છે. તે બેનાં લેખક આ બાબતમાં ચોખ્ખા ચંકાસણી નથી કરી એમ જણાય છે. આ ઉપરાંત, ત્રીજાવટથી વાંચનારને કેટલીક પુનરુક્તિઓ પણ કંઈ એવી છે. આવી ક્ષતિઓ છતાં શાસ્ત્રીજીના પ્રેરક જીવનચિત્રનો આ પ્રથમ પ્રયાસ આવકાર્ય છે. મુદ્રણના દોષો નહિ જેવા છે તે માટે મુદ્રકને અભિનંદન આપવાં જોઈએ. આવા ઉપયોગી પુસ્તકની વધુ પડતી કિંમત તેના પ્રચારને બાધક ન નીવડે તો સારું.

હેમન્ત દેસાઈ

ચરિત્રસાહિત્ય (સ્વરૂપ અને વિકાસ). લેખક :

ડૉ. ઉપેન્દ્ર ર. ભટ્ટ. પ્રકાશક : અનંતા સુક દીપો, અમદાવાદ. પૃષ્ઠ ૨૭૬, કિ. રૂપિયા આઠ.

ડૉ. ભટ્ટનું 'ચરિત્રસાહિત્ય' પુસ્તક બેતાં થયું કે એમણે કોઈકેટલે માટે રજૂ કરેલા મહાનિબંધ-પ્રકાશિત થયો છે. પરંતુ લેખકના 'નિવેદન'માં એ અંગે સ્પષ્ટતા નથી. લાગે છે કે એ મહાનિબંધનો કેટલોક ભાગ અહીં સુદિત થયો હશે.

પુસ્તક નાનમોટાં નવ પ્રકરણોમાં વહેંચાયેલું છે. એમાંનાં પ્રથમ બે પ્રકરણોમાં અનુક્રમે જીવનચરિત્ર અને આત્મચરિત્રના સાહિત્ય પ્રકારની ચર્ચા છે, બ્યારે પછીનાં પાંચ પ્રકરણોમાં તે બંનેનો ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયેલો વિકાસ આલેખતાં તે પ્રકારની કૃતિઓનો પરિચય આપી એમનું મૂલ્યાંકન કરવાનો લેખક ઉપક્રમે રાખ્યો છે. આઠમું પ્રકરણ અન્ય ચરિત્રપ્રકારક સાહિત્યનાં આપણે ત્યાંનાં રેખાચિત્રો, સંસ્મરણો, જીવન-

રેખાઓ, રોજનીશી, કાયરી અને પત્રસાહિત્ય વગેરેનો નિર્દેશ કરે છે. છેલ્લા ‘ઉપસંહાર’વાળા પ્રકરણમાં, આગળનાં પ્રકરણોમાં દર્શાવેલા સવિસ્તર વિકાસનું ‘ઝડપી વિવેચન’ છે.

સ્વરૂપચર્ચાનાં બંને પ્રકરણો લેખકે ધીરજ અને શ્રમપૂર્વક આ વિષયના અભ્યાસ માટે પશ્ચિમના શિષ્ટ ગ્રંથોનું વાંચન કરીને એ સ્વરૂપનો અભ્યાસ કર્યો છે એની પ્રતીતિ આપે છે. ચરિત્રની ‘લક્ષણબંધી’ કરતાં પૂછોમાં પશ્ચિમના લેખકોની સ્પષ્ટ જાણ છે અને લેખકે તે દર્શાવી પણ છે. ચરિત્રના પ્રેરક હેતુઓ, તેનો ઇતિહાસ-નવલકથા સાથેનો સંબંધ, એ વિગત કે કલા-વગેરેની ચર્ચા કરી એમણે ચરિત્રનાં લક્ષણો, અને એ જ રીતે દુઃસાધ્ય સાહિત્ય પ્રકાર આત્મચરિત્ર વિશે, મુખ્યત્વે ગુજરાતીમાંથી ઉદાહરણો આપી, અત્યંત વિશદતાથી વિચારણા કરી છે. એક જાપ એવી પડે છે કે અન્યોના મતની સ્મૃત્યાત બાજુ કે અહીં પ્રધાન બની ગઈ છે. લેખકે બીજાઓનાં મંતવ્યોનું પરીક્ષણ કરવાનું લક્ષ્ય દર્શાવતા નથી. એટલે અવતરણોની આડીમાં લેખકે પોતે પાડવા ઈચ્છેલી કેડી વાચકને સ્પષ્ટરૂપે દર્શિ-ગોચર થતી નથી.

સુતિકાળથી અંદરની અત્યાર સુધીનો ગુજરાતીમાં થયેલો ચરિત્રપ્રકારનો વિકાસ આલેખતાં લેખકે અનેક ગુજરાતી ચરિત્રકૃતિઓને અવલોકી છે અને નીચરતાં પૂર્વક અભિપ્રાયો પણ ઉચ્ચાર્યા છે. લેખકે ખૂબ પરિ-શ્રમ લઈને ચીવટપૂર્વક આ કાર્ય કર્યું છે અને આપણે ત્યાં શુદ્ધ ચરિત્રલેખનની દૃષ્ટિ કેમ નહોતી એનાં કારણોની પણ વિચારણા કરી છે. અપેક્ષા પ્રકરણનાં ટૂંકાં ‘પ્રારંભિક’ અને ‘ઉપસંહાર’ લેખકના અભ્યાસનાં ઘોતક ઉદાહરણો છે. એ બંને પાસાને આ પુસ્તકમાં ને નિઃસાવવામાં આવ્યાં હોત તો આ અભ્યાસગ્રંથ વિશેષ મૂલ્યવાન બનત. આ પ્રકારનાં પુસ્તકોમાં લેખક-ધાર કે કૃતિવાર પરિચય આપવાનો ઉપક્રમ હોવાથી ખંડશૈલીની જાપ ભમી યાય છે. આ પુસ્તક પણ એનાથી બચ્યું નથી. કૃતિઓનો પરિચય લેખકે મોટે-ભાગે વિવેકપૂર્વક કરાવ્યો છે, અન્યોના એ વિશેના અભિપ્રાયો પણ ટાંક્યા છે અને અંતે નિર્ણય રીતે પોતાનાં મંતવ્યો પણ આપ્યાં છે. ‘ચરિત્રલેખનનો

આદર્શ પણ કેટલેક અંશે એ શીખવી બધ તેવો છે’ (પૃ. ૧૦૧), ‘ચમક વિનાની છતાં સચિર આત્મકથા’ (પૃ. ૨૨૫) જેવા અભિપ્રાયો ને દલીલોના સમર્થનની જરૂર હતી. લેખકે અલેખકોની તેમ શૈશવરમરણો આલેખતી કૃતિઓના તંતુઓ મેળવ્યા છે, અને એમની ટૂંકી તુલના કરવાનો પણ યત્ન કર્યો છે. પરંતુ એક-એક કૃતિના પરિચય આપતા આ પ્રકારના પુસ્તકમાં એકવિધતાનું વાતાવરણ બનતું હોય છે તે કાંઈ બીજી પદ્ધતિના આશય લઈ નિવારણ રહ્યું. એવી પદ્ધતિ લેખકે લેખકે જુદીજુદી હોઈ શકે. ચરિત્રનાયકને કે નિરૂપણુરીતિને કે તુલનાત્મક પદ્ધતિને કેન્દ્રમાં રચાવી એનાથી એકવિધતા ટળે કે કેમ એ વિચારવા જેવું છે.

કેટલીક પુનરુક્તિઓ અને મુદ્રણદોષો લેખક સહે-લાઈથી ટાળી શક્યા હોત. ‘પોતાની ઉમરના પ્રમાણમાં વધુ કાલા કલાપીએ’ (પૃ. ૪૪) જેવા વાક્યખંડો સુલભ લાગતા નથી; તો ‘પદ્ધતિ પ્રસંગતા’ (પૃ. ૨૨) કે ‘જીવનચરિત્રને સાહિત્ય બનાવવું હોય તો એને એની કલાકૃતિ બનાવવું થો’ (પૃ. ૨૬) જેવી ઉક્તિઓ પણ મધૂરી લેવાની જરૂર હતી. આક્રમું પ્રકરણ નર્મ્ય રેખાત્મક જ છે અને એમાં યે પત્રસાહિત્ય વિશેના નિર્દેશો ભાગ્યે જ મંતોપપ્રદ કંડી શકાય.

ડૉ. ભટ્ટે, આ પુસ્તકમાં, વિશદ સ્વરૂપચર્ચા સાથે આપણી મહત્ત્વની ચરિત્રકૃતિઓનાં વિસ્તૃત અવલોકનો અને ગૌણ કૃતિઓ પરની પોતાની નેધિ આપી છે અને પુસ્તકને શક્ય તેટલું અદ્યતન બનાવ્યું છે. લેખકનાં ચીવટ અને અભ્યાસના ફળરૂપ આ પુસ્તકમાં આ સ્વરૂપની માહિતી પહેલી જ વાર અહીં એક સ્થાને ઉપલબ્ધ થતી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ અને ચરિત્રપ્રકારના અભ્યાસીઓને તે ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડશે.

ચિત્રભજાલ શિ. ત્રિવેદી

x x x

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. ડૉ. લેખક : રામચન્દ્ર ના. પંડ્યા. અનગ્ર છુક ડીપો, અમદાવાદ. સને ૧૯૬૬. પૃષ્ઠ ૫+૩૯૨. કિંમત રૂ. ૧૦-૦૦.

ગુજરાતનાં ઇતિહાસ અને સાંસ્કૃતિક વારસાનાં મહત્ત્વ અંગે નર્મદના સમયથી વિશેષ સજ્જાનતા બેવા મળે છે. એ સજ્જાનતાના ઉત્સાહમાં અનેક વિદ્વાનોએ

શુજરાતનાં ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનાં વિવિધ પાસાં અંગે અભ્યાસપૂર્ણ ગ્રંથો લખ્યા છે. આવા ગ્રંથકારોમાં ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી, ઝુનુનર, દુર્ગાચંદ્ર શાસ્ત્રી, રત્ન મણીરાવ ભટ્ટ, ડૉ. સાંકળિયા, પ્રો. રસિકલાલ પરીખ, ડૉ. ભોગીલાલ સરિસરા અને ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી અમરધાને વિરાજે છે. આ અને બીજા અનેક લેખકોનાં સંશોધનોનો વિનિયોગ કરતું ડૉ. રામચન્દ્ર પંડ્યાનાં આ પુસ્તક શુજરાતનાં ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના રસિકો માટે જરૂર ઉપયોગી થશે.

આ પુસ્તક બે ખંડમાં વિભક્ત છે. પૃષ્ઠ ૩ થી ૫૨ સુધીના પ્રથમ ખંડનાં ચાર પ્રકરણોમાં સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનાં વ્યાખ્યા અને વિવેચન, માનવ-સંસ્કારની વિકાસરેખા, ભારતીય પ્રજાઓનો સંસ્કાર પ્રારસો અને કુસંસ્કારોનું નિરૂપણ છે. પૃષ્ઠ ૭૫ થી ૩૪૪ સુધીના બીજા ખંડનાં સાત પ્રકરણોમાં શુજરાતમાં પ્રાગૈતિહાસિક આયોગ, ઋતુમૈત્રકાળ, શુજરાતનો સોલંકી વંશ, મુસલમાન યુગ, અવધીન યુગ અને ધર્મભગ્વતિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. ચાર પરિશિષ્ટોમાંથી પહેલા પરિશિષ્ટમાં 'શુજરાતનાં નગરો', બીજામાં 'શુજરાતી સમાજ અને કેટલીક વિશિષ્ટ જાતિઓ', ત્રીજામાં કેટલીક રાજપૂત જાતિઓ અને ચોથામાં શુજરાતમાં વિવિધ ધર્મો અને સંપ્રદાયો વિષે ઉપયોગી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પુસ્તકને વાચતાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ તેના વિષયના વિશાળ વ્યાપનો પરિચય થાય છે. પ્રાગૈતિહાસિક યુગથી માંડીને આજ દિન સુધીના માનવીના વિકાસક્રમને રજૂ કરવાનું લેખકનું ધ્યેય છે. લેખકે આ ધ્યેય સિદ્ધ કરી શક્યા છે. પ્રસ્તુત પુસ્તક એમ. એ. કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બનવા માટે લખાયું હોઈ વિષયનો આમંદાસ પરિચય કરાવવાની લેખકની નેમ છે. પ્રથમ પ્રકરણનાં પંચોતેર પાનાંમાં પ્રાગૈતિહાસિક કાળના સંસ્કૃતિક પ્રવાહોનું નિરૂપણ વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે પ્રકરણ ૭ અને સાતમાં શુજરાતમાં અવાધીન યુગ અને ધાર્મિક નવજાગૃતિનો દ્રઢ પરિચય મળે છે. શુજરાતનાં નગરો વિષે પહેલા પરિશિષ્ટમાં ઘણી ઉપયોગી માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી છે. પુસ્તકની અગ્રવર્તતા વધારવામાં આવા પરિશિષ્ટો સારો

દાન આપી શક્યાં છે.

પૃષ્ઠ ૧૫ થી ૩૪માં માનવસંસ્કારનો વિકાસરેખાના નિરૂપણમાં માનવીના વિકાસના સામાન્ય તબક્કા અને તે દરમિયાન પ્રવહમાન બનેલ સંસ્કૃતિપ્રવાહોને બજાવવાની અપેક્ષા વાચકને હોય. તેમાં પણ શુજરાતના સંદર્ભમાં આ નિરૂપણ થયું હોત તો પુસ્તકના મુખ્ય વિષયને વધારે વૈશિષ્ટ્ય પ્રાપ્ત થાત. ઝુનુનર કે ડૉ. સાંકળિયાના ગ્રંથો આ બાબતમાં ઉપયોગી બને તેમ છે. પરિશિષ્ટ ચોથામાં શુજરાતના ધર્મો વિષેની માહિતીમાં બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોનો ઉલ્લેખ શરતચૂકથી રહી ગયો હશે એમ માનવું રહ્યું. ઇસુની પૂર્વે બીજી સદીથી માંડીને સોલંકી યુગના અંત સુધી એક સરખો વિકાસ પામેલ સ્થાપત્ય પણ વધારે સૂક્ષ્મ અને વિસ્તૃત ઉલ્લેખનું અધિકારી હતું, પરંતુ સ્થાપત્યનું નિરૂપણ અદ્યપ્ત અને અંકમ છે. પ્રથમ ખંડના પહેલા પ્રકરણના કાંઈક અંશે બિનજરૂરી પ્રસ્તારને દૂર કરીને આવી કેટલીક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકાઈ હોત.

શુજરાત યુનિવર્સિટીએ માતૃભાષાનાં માધ્યમ દ્વારા અભ્યાસસંશોધનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ગ્રંથરચનાની પ્રેરણા આપી છે તેથી ડૉ. પંડ્યા જેવા અભ્યાસનિષ્ઠ લેખકોની જવાબદારી ધણી વધી ગઈ છે. આવા લેખકોએ ગૂંચો વિષયોના અધ્યયન-પરિશીલન માટે રસવૃત્તિ ભ્રમત કરવાની જવાબદારી લેવી ઘટે; અમુક કક્ષાના વાચક વર્ગ માટે લખીએ છીએ એવી શરમાળ વૃત્તિ ધારણ કરવાને બદલે તેમણે પ્રતિપાદ્ય વિષયના વધાર્થ અને શાસ્ત્રીય નિરૂપણનો આદર્શ રાખવો પડશે અને તેના અનુલક્ષમાં પ્રકાસકોની ધમ્મંજી અને અચેકદૃષ્ટિને તાબે થવાને બદલે પુસ્તકની અગ્રવર્તતા વધારનારાં બંધા ઉપાયો લેવા માટે આગ્રહ રાખવો પડશે. ડૉ. પંડ્યા આ બંધુ સંલગ્નતાવે કરી શકે તેમ છે. આ પુસ્તકમાં કેટલેક સ્થળે અત્યુત્તર બન્યું નથી. ગ્રંથાન્તરોનાં અવતરણો, તેમના અનુવાદ તથા વિવરણ સેળમેળ થઈ ગયાં છે. એમ. એ. કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટેના આ ગ્રંથમાં સંસ્કૃત અવતરણો દેવનાગરીમાં જ અને પદલેખનની રીતે લખાયેલ તે ઇષ્ટ અને આવશ્યક છે. સંશોધનલક્ષી લેખકે આ બાબતમાં કેટલી બાંધછોડ કરવી જોઈતી ન હતી. શુજરાતના સંસ્કૃતિક ઇતિહાસ અંગેના અદ્ય સંખ્યાનાં પુસ્તકોમાં આ ગ્રંથ ગણનાપાત્ર ઉમેરો કરે

તે માટે, એમાંની હારપટે પડેલી કાચી સામગ્રીની, ખીજી આવૃત્તિ વખતે, વ્યવસ્થા થાય, હાલ અને અર્થને સ્વસ્થ રીતે અનુસરવાનો આદર્શ લેખકની ચેત્રી અપનાવે, થોડા વધારે ખર્ચ કરવાનું પ્રકાશકને સમજાવીને સ્થાપત્રો, સિદ્ધાંતો, લિપિ, તાલપત્રો, અલિ-લેખો વગેરેની યથોચિત ફોટોથેટસ મૂકવામાં આવે અને કાંઈ પણ શાસ્ત્રીય ગ્રંથની શ્રી જેને અધીન છે તે વિષયસૂચી(Index)થી આ પુસ્તકને સુમંડિત કરવામાં આવે તો તેના ગુણગુણિતમાં મોટો થનો જશે એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય.

જયદેવ મો. શુક્લ

* * *

તત્ત્વવિજ્ઞાન. લેખક: શ્રી. એમ. કે. ભટ્ટ. પ્રકાશક: અનંદા પુસ્તક ડીપો, અમદાવાદ-૧. પૃ. ૩૨૪, કિ. રૂ. ૧૦.

ગુજરાતી ભાષામાં પશ્ચિમનાં તત્ત્વજ્ઞાનને વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉતારવાનું કાર્ય બહુ લાંબે ગાળે શક્ય બનશે તેમ છતાં પ્રો. ભટ્ટનું 'તત્ત્વવિજ્ઞાન' એ દિશામાં એક સારી શરૂઆત છે. પ્રો. ભટ્ટે માત્ર અભ્યાસક્રમની મર્યાદાઓ લક્ષમાં રાખીને પુસ્તકનું આયોજન નથી કર્યું તે સ્પષ્ટ જણાય છે. પુસ્તકની સંદર્ભ સૂચિમાં ૧૦૮ જુદા જુદા લેખકોનો ઉલ્લેખ છે. લેખકે જુદા જુદા વિરોધી મંતવ્યોને પણ નિખાલસતાથી રજૂ કર્યા છે અને બૌદ્ધિક પ્રમાણિકતાનો આ પુરાવો છે. વિવિધ સિદ્ધાંતોને નિષ્પક્ષ રીતે રજૂ કરવામાં લેખકે સફળ થયા છે. જોકે આદર્શ-વાદ વિષેનાં તેમનાં લખાણમાં નીચેનું વાક્ય ધ્યાન દોરે તેવું છે.

“આવે આદર્શવાદ જટિલ અને અતિમાત્રાનો છે, તે સંભવ્ય અને દ્વિધ્ય પણ છે! પસંદગી જેમ સર્ગમાં ઉદ્ભવગમન કરાવીને લાંબા આપણું રહેણું બતાવે છે.” (પાનું ૧૩૫)

કેટલેક સંદેહ લેખક, સિદ્ધાંતોની તરફેણ કે વિરુદ્ધની દલીલોનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી અનિર્ણયક હોય તેવું જણાય છે.

દા. ત., આદર્શવાદી દલીલની ટીકામાં તેઓ જણાવે છે: “આ દલીલ સૂક્ષ્મ અને મબજૂત છે. છતાં માનસથી

પર એવું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તદ્દન મિટાવી શકાય નહીં.” (પાનું ૧૩૦)

વાસ્તવવાદની દલીલ વિશે પણ મંદિગ્રંથતા છે.

“ભૌતિક વસ્તુઓનું પરસ્પરી અને માનસથી સ્વતંત્ર એવું અસ્તિત્વ છે. આ માન્યતામાં તેઓ પ્રયોગદ્વારા સાચા પકવા નથી તેમ તદ્દન કાંઈ કહી શકે તેમ નથી.” (પાનું ૧૩૦)

આ પુસ્તકમાં આધુનિક ભૌતિકવિજ્ઞાન વિશે કેટલોક ઉલ્લેખ છે (૧૧૨-૧૧૩, ૧૧૬-૧૧૭). લેખકે આ બાબતોને સરળતાથી રજૂ કરી છે તેમ છતાં અમુક દક્ષિણ વિદ્યાર્થીઓને આ બાબતો સમજવી મુશ્કેલ પડશે તેમ જણાય છે.

આ પુસ્તકના પાંચ વિભાગમાં બીજો, ત્રીજો અને ચોથો વિભાગ વિષયની દૃષ્ટિએ ઘણા કઠિન છે તે દૃષ્ટિએ આ સમસ્યાઓનું હાર્દ રજૂ કરવામાં લેખકને ઘણી સફળતા મળી છે. જો કે, કેટલેક સંદેહ વાક્યરચના જટિલ બની જાય છે. દા. ત., વ્યવહારવાદ, સંકુલત્વવાદી અને ઐત્થિકતાવાદી છે. તેનું વલણ અનિયંત્રિતવાદી, નામવાદી, અને ઉપયોગિતાવાદી છે. તે ઉત્ક્રાંતિવાદી અને કુદરતી-વાદી છે.” (પાનું ૮૩) “એક જ પરિભાષણથી બાબતનું પ્રત્યક્ષીકરણ કરવામાં પણ આપણે સ્થળનું પ્રત્યક્ષીકરણ જગ્યાનાં સ્થળ દિશા સિવાય લંબાઈનું પ્રત્યક્ષીકરણ માત્ર કરી શકતા નથી.” (પાનું ૨૦૫)

પારિભાષિક શબ્દોની સમજૂતી પુસ્તકની શરૂઆતમાં જ આપી છે તે યોગ્ય છે. પરંતુ પ્રકરણ ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૨ માં ‘સત્ય’ શબ્દનો Reality માટે ઉપયોગ કર્યો છે. હકીકતમાં ‘સત્તાત્ત’ એ શબ્દ લેખકે આવા જ સંદર્ભમાં બીજે વાપર્યો છે. પ્રકરણ ૬ અને ૭ માં ‘સત્ય’નો ‘Truth’ એવો અર્થ અભિપ્રેત છે. ‘Reality’ માટે બીજો શબ્દ પ્રયોજ શકાયો હોત.

આ પુસ્તકનું પ્રકાશન બધી દૃષ્ટિએ આવકારપાત્ર છે. તત્ત્વજ્ઞાનનાં વિદ્યાર્થીઓ અને અભ્યાસકાની બૌદ્ધિક જરૂરિયાત તે પૂરી પાડે છે.

અમુકસૂક્ષ્મ બક્ષી

* * *

કે કે બ

સ્વસ્થ અને સુખમય જીવન માટે

નિયોજન

વધુ જ્ઞાન માટે નજીકના પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્રનો સંપર્ક સાધો

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

૬૭

ફેબ્રુઆરી - ૧૯૬૭

નિઘ્યા સંભૂતા તિલ્યં સાધ્યાયશ્રીવિવેચતામ્।

વર્ષ ૬ - અંક ૭

દાદાસાહેબ માવળંકર
વિશેષાંક

“જેવાંક વર્ષોના મુનિસિપલ વહીવટમાં તેમજ અન્યત્ર બહાર જવન-
માં મળેલા અનુભવોથી હું એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે જે આ દેશની
સર્વોચ્ચ પ્રગતિ સાધવી હોય અને મહાત્મા ગાંધીજીની કલ્પના મુજબ
સમાજરચના કરવી હોય તો પ્રાથમિક કેળવણીને પ્રથમ (જેમાં હું પૂર્વ-
પ્રાથમિક યા મુનિયાદી તાલીમનો પણ સમાવેશ કરું છું) આપણે પ્રથમ
હાથ ધરવો જોઈએ. પ્રાથમિક કેળવણીને પ્રથમ એટલે કેવળ મકાનો કે
સાધનોનો પ્રથમ નહિ પણ મુખ્યત્વે સારા શિક્ષકો મેળવવાનો પ્રથમ. સમાજ-
માં વિધવિધ પ્રકારનાં કામો માટે જેની જેની જરૂર છે તે યથા માનવતા-
ના પાયા ઉપર જે એકત્ર આવી શકે તો જ સમાજમાં શાંતિ રહે
અને સમાજની પ્રગતિ સાધી શકાય. એ દૃષ્ટિએ નવરચનાના કાર્યમાં
કેળવણીના આયોજનનું કાર્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અને તેને આપણા પ્રયત્નોમાં
અગ્રસ્થાન મળવું જોઈએ એ વિષે મને શંકા નથી. કમનસીબે કેળવણીનું
આ મહત્ત્વ આપણે સામુદાયિક રીતે હજી જોઈ શક્યા નથી એવું મને
ભાસે છે.

પ્રાથમિક કેળવણીનો પ્રથમ એટલે સારા શિક્ષકો મેળવવાનો પ્રથમ,
એ સત્ય જે સૌને સ્વીકાર્ય થાય તો શિક્ષક અને સરકાર કે સ્થાનિક
સંસ્થાઓ વચ્ચેના સંબંધ પરસ્પર પ્રેમ અને આદરનો હોય. તે સંબંધ
શક અને નોકર જેવા ના હોય કે ના લેખાય. તે સંબંધનો પાયો જીવનના
ઉચ્ચ આદર્શો ઉપર હોય, નહિ કે કેવળ આર્થિક તંત્ર ઉપર. જેના
હાથમાં લવિષ્યની પ્રજાનું ઘડતર મૂકવાનું તે માણસ ચારિત્ર્યશીલ હોય,
ભાવનાશીલ હોય, યાનવાન હોય, અને એ પ્રકારના વિશિષ્ટ ગુણો એનામાં
ખીલી શકે અને સ્વીકારે તે માટેની પૂરતી આર્થિક વ્યવસ્થા પણ હોય.”

ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

[શ્રી પ્રાણલાલ કિરપારમ દેસાઈ સન્માન ગ્રંથના
ઉપાદ્યાયતામંથી. સને ૧૯૪૮. ૫. ૮-૯]

અનુક્રમ

ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા	૨૫૬
ગજેશ વાસુદેવ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકર : કેટલાંક સ્મરણો	૨૬૧
નર્મદાશંકર જે. ત્રિવેદી	
પાર્વતી મણ્ડિકાઓના નિર્માતા	૨૬૮
આર. કે. નેહરુ	
સ્વાસ્થ્યશીલ અને મતાધી વ્યક્તિત્વ	૨૬૯
યશોધર નર્મદાશંકર મહેતા	
‘માનવતાનાં હરણો’ના સર્જક	૨૭૦
પુષ્કર ચંદ્રવાડર	
દાદાસાહેબના ત્રણ મુખ્ય મુદ્દા	૨૭૪
ગતનન રામચંદ્ર તળવલકર	
સન્નિહ લોકસેવક અને ઉત્સાહી રાષ્ટ્રભક્ત	૨૭૫
યશવંતરાવ બી. ચન્ડાણ	
મહાવક અને સમતોલ કૃષીકર	૨૭૬
હરિ વિષ્ણુ કામત	
દાદાસાહેબનું કેપટ ચિંતન	૨૭૭
પ્રાણજીવન વિષ્ણુવાય પાડક	
મૃતકપૂજા અને વિભૂતિપૂજા : કેટલાંક દૃષ્ટાંતો	૨૮૦
જયવંત શેખરીવાળા	
શ્રી રામકૃષ્ણનું જીવન : તેના અભ્યાસની આવશ્યકતા	૨૮૬
ગજેશ વાસુદેવ માવળંકર	
ઘોડો કેશવ કવે	૨૮૯
ગજેશ વાસુદેવ માવળંકર	
બીમારીના ઓછાનેથી	૨૯૩
ગજેશ વાસુદેવ માવળંકર	
કલ્પદ્રુપ	૨૯૪
ઘોડુખાઈ શેખર	
રૂપરચના : પૂર્વના અને પાશ્વિમના	૨૯૫
જયંતીલાલ આચાર્ય	
વેદ-દર્શન સાતવતીકરણ : કેટલાંક જીવનપ્રશ્નો	૩૦૦
વિ. સ. વણીકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીતી ઉપર-૫૫	૩૦૨
પાદટીચો	૩૧૨
કોપનિવેદનું રૂપરચ	૩૧૭
એ. જી. ના. ના.	
ચૂંટણી સાધન	
પુરુષો	
ખેડા	
જી. જી.	
ચુને હુએ રોર	
અકબર	

* ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.	
* વાર્ષિક લઘુગ્રંથ : રૂપિયા ૧૮ અથવા (પરદેશમાં રૂપિયા ૨૫) સિલિંગ ૨૫)	
* મની ઓફિસની લઘુગ્રંથ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રવૃત્તિ’, મહારાષ્ટ્ર સેસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૧ એ સરનામે મોકલવું.	
* પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. દપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.	
* ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લઘુગ્રંથની જવાબદારી ને તે લેખકની છે. લઘુગ્રંથ-પ્રકાશનની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.	
* ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાબતે સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરન મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઇ. અંગે પત્ર વ્યવહાર કરવો યોગ્ય તેમ નથી.	
* જરૂરી પેરેટર બીકપુ હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.	
* પ્રસિદ્ધ-અચોક્ષી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા ને અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ તે અંક આપવામાં આવે છે.	

માનનીય શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવળંકર

સ્વતંત્ર ભારતની પાર્લમેન્ટના પ્રથમ સ્પીકર

નવી દિલ્હીમાં સ્વીકરના ખંડમાં કાર્યમગ્ન શ્રી દાદાસાહેબ માવળંકર

[સિદ્ધિ : ડૉ. વિષ્ણુ જી. માવળંકર]

[સ. ૧૯૫૨]

ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા

હનિયામાં ને કંઈ સંસ્કૃતિઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે તેમાં ભારતની સંસ્કૃતિ સદુર્થા પ્રાચીન છે. ચીનની સંસ્કૃતિ પણ એના કરતાં થોડીક જ ઓછી પ્રાચીન હશે. મિસર, ગ્રીક અને રોમ ઇત્યાદિ ને સંસ્કૃતિઓ ઈ. સ. પૂર્વે અસ્તિત્વમાં આવી એ પેઢીની કાંઈ પણ આજે મોજૂદ નથી. ભારતની જ સંસ્કૃતિ આટલા સમયથી, અને ભારતમાં તથા વિશ્વમાં અનેક ક્રાંતિઓ થવા છતાં, મૂળ સ્વરૂપમાં ટકી રહી છે; એટલું જ નહિ, આજે પણ એ સંસ્કૃતિ આપણને પ્રાણ અને રૂર્તિ આપતી રહી છે. આ સંસ્કૃતિનો એવો કયો આધાર છે કે જેને કારણે તે હજારો વર્ષોથી પ્રાણુવાન રહી છે અને જેને કારણે આપણે લવિષ્માં પણ તે અમર રહેવા વિશે આશા રાખી શકીએ છીએ?

ભારતીય સંસ્કૃતિ અગર સભ્યતાની વિશેષતા એ છે કે એના પાયામાં સમગ્ર મનુષ્યજીવનનો ખ્યાલ રહેલો છે. જન્મથી મૃત્યુ સુધીના જીવનનો વિચાર તો એમાં પ્રતિબિંબિત થયેલો જ છે, પરંતુ એમાં જીવન-વિષયક એક જુદો જ દૃષ્ટિકોણ પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યો છે. લોકો સામાન્યપણે એમ સમજે છે કે મનુષ્યનું જીવન માનવદેહના જન્મથી જ શરૂ થાય છે તથા દેહનો અંત આવતાંની સાથે જ તેનો પણ અંત આવે છે. દેખીતી રીતે તો આમ જ લાગે છે, પરંતુ વિચારવા જેવી વાત છે કે, ‘શું હકીકતમાં માનવનું જીવન શરીરના જીવન સુધી જ સીમિત છે કે પછી એનાથી કંઈક વિશેષ છે?’ વિશ્વમાં, આપણે સામાન્ય-પણે જોઈએ છીએ કે કેટલીક વ્યક્તિઓ એમના જીવનની શરૂઆતથી જ એટલી ઉચ્ચ દરજ્જાની માણસ પડે છે, કે એમની મહત્તા એમની પરિસ્થિતિઓનું જ પરિણામ છે એવી દલીલથી મનને સંતોષ થતો નથી. આપણા પૂર્વનીય સાહુસંતોનાં જીવન જોતાં એમ જ પ્રતીતિ થાય છે કે એમનામાં એમના વર્તમાન જન્મ જ પૂર્વના સંસ્કાર હોવા જોઈએ. જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં, અલગ અલગ પ્રાંતોમાં અને વિશ્વવિદ્ય મંદિરોમાં એમનો જન્મ તથા ઉછેર થવા છતાં પણ એમની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મોટે ભાગે એક જ પ્રકારની માણસ પડે છે. તો પછી એનું કેવી રીતે માની શકાય કે એમના જીવનનો પ્રારંભ એમના દેહના જન્મની સાથે જ શરૂ થયો છે? ‘જીવનનો અંત દેહના અંતની સાથે જ થાય છે કે નહિ?’ એ સિંધુ પર લોકાસુધી જોઈ કર્યા બાદ આપણા તત્ત્વજ્ઞો એવા જ નિર્ણય પર આવ્યા કે મનુષ્યજીવન દેહના જીવન કરતાં કંઈ કેટલું બે વિરતુત હોય છે. એનો આરંભ શરીરના જન્મ પૂર્વે થયેલો છે અને શરીરના અંતથી એનો અંત આવતો નથી. આ જ કારણથી એ તત્ત્વજ્ઞોએ પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મના વિચારને અપનાવ્યો છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિ પર આ વિચારની જોડી અસર પડેલી છે.

સમગ્ર જીવનનો વિચાર કરતાં આપણા તત્ત્વજ્ઞોએ કેવળ અખિલ વિશ્વનો નહિ, પણ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એમ ત્રણે દાળનો વિચાર પણ કર્યો તથા એમ પણ સ્વીકાર્યું કે દરેક વ્યક્તિ-સ્ત્રી, પુરુષ અને બાળક-પરજ્ઞનો, ઈશ્વરનો અંશ છે. દેહને પિંડ અને વિશ્વને બ્રહ્માંડ કહીને એમણે એવો નિર્ણય કર્યો કે, ‘પિંડ અને બ્રહ્માંડ બંનેમાં સમાનતા છે.’ જે પિંડમાં છે તે જ બ્રહ્માંડમાં છે, અને જે બ્રહ્માંડમાં છે તે જ

ત્યારે ત્યાં રહેવા માટે આવશ્યક એવો ખર્ચ થાય તો તે પહેલાં વળવા પૂરનો જ તેઓ સ્વીકાર તરીકે પગાર લેતા. તેઓ સ્વીકાર ચૂટાયા પછી થોડા જ સમયમાં તેમણે સરદારશ્રી વલ્લભભાઈ પાસે દરખાસ્ત મૂકી કે, “હું મારા પગારમાં રહેઝાંઝે કાપ મૂકવા ઇચ્છું છું.” સ્વીકાર આવે કાપ મૂકે તેથી પ્રધાનમંડળમાં કેટલાકને સંકોચ થાય તેથી સરદારશ્રીએ તેમને થોડો સમય થોળી જવા કહેલું. સરદારશ્રી હતા ત્યાં સુધી મહારાષ્ટ્રી બાળોમાં તેમની સલાહ તેઓ હંમેશાં પૂછતા. સરદારના અવસાન પછી દાદાસાહેબે પોતાના પગારમાં સારો એવો કાપ મૂક્યો હતો. મારા અંદાજ મુજબ તેમણે પોતાના દિલ્હી ખાતેના વસવાટ દરમ્યાન આશરે એક લાખ જેટલી આવક આ રીતે જતી કરી હતી.

x x x

તેઓ બનતાં સુધી તેમની સમક્ષ આવતા પ્રશ્નો અંગે સમાધાન ભર્યું વલણ અપનાવતા. અફર ગણાય (irrevocable) એવું વલણ બનતાં સુધી આપણે ન અપનાવવું, એમ તેઓ હંમેશાં કહેતા. છતાં કોઈ પ્રશ્ન તેમની દૃષ્ટિમાં સિદ્ધાંતરૂપે આવી વચ્ચે હોય ત્યારે તેને વિશે તેઓ એટલા જ અડગ રહેતા. આ બંને પ્રકારનાં દૃષ્ટાંતો તેમના જીવનમાં મેં જોયાં છે. એક પ્રસંગ ૧૯૪૮ની સાલનો હવે કહેવાને હરકત નથી. તે પ્રશ્ન સાથે સંકળાએલા મોટેરાઓ પૈકી અત્યારે કોઈ જ હયાત નથી.

૧૯૪૭ના જુલાઈ-ઓગસ્ટના અરસામાં સિટિસ હકૂમત વખતની વડી ધારાસભા બરખાસ્ત થઈ. દાદાસાહેબ તેના પ્રમુખ હતા. તે પછી નવું બંધારણ ધડવા માટે કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી અસ્તિત્વમાં આવી. તેના પ્રમુખ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુ હતા. નવું બંધારણ ધડાય તે દરમ્યાન વચગાળાના સમય માટે રાજ્યસભા વહીવટ અંગે ધારાધારણે ધડવા સારું ધારાસભા નથી ન ચૂંટતાં બંધારણસભાને જ એ કામ સોંપાયું હતું. પણ તેના પ્રમુખરથાને બે જુદી ભતનાં કામે માટે બે જુદી વ્યક્તિઓ રાખવાનું કરાવેલું. એ સભા બંધારણ ધડવા બેસે ત્યારે પ્રમુખરથાને ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુ બેસે, અને વહીવટી કાયદા ધડવા બેસે ત્યારે તેના પ્રમુખરથાને સ્વીકાર તરીકે બેસવા શ્રી. દાદાસાહેબને ચૂંટનામાં

આવ્યા હતા. તેઓ નવેમ્બર ૧૯૪૭માં સ્વીકાર ચૂટાયા પછી એક બે દિવસમાં જ એક ગંભીર મગામાં ઊભા થઈ. પ્રમુખરથાને સ્વીકાર બેસે તેમનું કામ સભાગૃહમાં પાંચ કલાક પુરસ્તીમાં બેસીને માત્ર સભાસંચાલન કરવાનું, કે તેના સેક્રેટરીએટના સમગ્ર કામકાજ ઉપર સભાના સમય બહાર પણ વહીવટી અંકુશ રાખવાનો કે નહીં? આ પ્રશ્ન બંને પ્રમુખો સમક્ષ આવીને ઊભો રહ્યો. વહીવટ ઉપર જે સ્વીકારનો અંકુશ ન હોય તે સભામાં પુઝાવાના પ્રશ્નો, રખૂ કરવાનાં બિલ્સ અને ફરાવા, સભા મુલતવી રાખવાની અગાઉથી સ્વીકારવાની દરખાસ્તો, તેમજ નાનીમોટી અનેક વહીવટી બાબતોનો રાજ્યસભા નિકાલ થાય કે? શ્રી દાદાસાહેબે કહ્યું કે જે તેમની પાસે આ બાબતમાં કોઈ પણ અધિકાર ન હોય તે ફક્ત પાંચ છ કલાક પુરસ્તીમાં બેસવા માટેની તેમની તૈયારી નહોતી. બીજી બાજુએ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુને કાગળું હતું કે બંધારણસભાના પ્રમુખ તેઓ હોવાથી તેના સેક્રેટરીએટના તમામ કામકાજ ઉપર તેમનો જ અંકુશ હોવો જોઈએ. અગાઉથી આ બાબત અંગે કોઈ પણ ચોખ્ખું વટ થયેલી નહિ. દાદાસાહેબે સ્વીકારપદનું રાજીનામું લખ્યું અને સરદારશ્રીને જોવા મોકલ્યું. પંડિત જવાહરલાલ પાસે વાત મંઈ, અને ત્યાંથી ગાંધીજી પાસે પ્રશ્ન ઉકેલ માટે આવ્યો. બેન્કથું દિવસની મસલત પછી દાદાસાહેબે સૂચવેલો તે જ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે બે સભાનાં સેક્રેટરીએટ અને તેનાં બજેટ બંને તફાવત જુદાં કરવાં; એક ઉપર અંકુશ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુનો, બીજા ઉપર સ્વીકાર તરીકે દાદાસાહેબનો. બંને સભા માટે સભો એકના એક જ. અમુક મહિના બંધારણસભા તરીકે તેઓ બેસે, અને બાકીના મહિના તેઓ ધારાસભા તરીકે બેસે. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ૧૯૫૦ના પહેલા પ્રજાસત્તાક દિવસ સુધી ચાલી. પછી ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુ પહેલા રાષ્ટ્રપતિ નીમયા, અને દાદાસાહેબ ફરીથી સ્વીકાર તરીકે ચૂટાયા. ઉપરની મગામાં અંગે પંડિતજીએ દાદાસાહેબને એક પત્ર લખ્યો હતો કે જે કોઈ થઈ તેમાં દૂરંદેશીપણાની ખામી (want of foresight) ચોખ્ખી હતી. જુદા પ્રમુખનો વિચાર થયો તે વખતે આવી મુશ્કેલી વહીવટ અંગે ઊભી થાય જ એનો વિચાર થયો નહોતો, તે માટે તેમણે પોતાની દિલગીરી બચા

કરી હતી. આ પ્રસંગે દાદાસાહેબની અસાધારણ અગત્ય સહુને જોવા મળી હતી. એમાં સ્વીકરના સ્થાનની જવાબદારીઓને સિદ્ધાંત સમાજેલો હતો.

ખેડે પ્રમુખો વિશે એમ કહી શકાય કે તેમણે પાછળથી તેમના અંગત મંથનમાં કાંઈ જ કડવાઈ આવવા દીધી નહોતી, અને એકબીજાને પૂરું આદર-લાવથી તેઓ જોતા. ડૉ. રાજેન્દ્રલાલ, દાદાસાહેબની કાંઈ મહત્ત્વની કાવદાકાનૂની બાબતો અંગે સલાહ નિઃસંકેપ પૂછતા એવું જોવા મળ્યું હતું. પંડિતજીને તો એવા પ્રસંગો પાલમિન્ટના કામકાજ અંગે અવારનવાર આવ્યા જ કરતા. દાદાસાહેબની દૃષ્ટિ આવી બાબતોમાં બ્યવહાર નીવડતી. એક જ દાખલો નોંધું. એક સભ્ય એ અત્યારે પણ પાલમિન્ટમાં ચાલુ છે-એક પ્રધાનની પાછળ આઠુ ખાધને પડેલા. પ્રધાનનાં કાંઈ ને કાંઈ છીંકાં શોધવાની જ તેમની દૃષ્ટિ. પ્રધાને પંડિતજીને રક્ષણ માટે અપીલ કરી. પંડિતજીએ દાદાસાહેબની સલાહ પૂછી, કારણ એવે વડા પ્રધાન અને પેલા ભાઈ પાલમિન્ટના સભ્ય. દાદાસાહેબે સલાહ આપી કે લોક-શાહીમાં આવું તો ચાલ્યા જ કરવાનું, અને તેથી કાંઈ એ મગજનું સમતોલપણું શુભાવનું ન જોઈએ. કાંઈ કાદવ ઉછાળે તેને વધારે પડતું મહત્ત્વ ન આવે. મહત્ત્વ આપવાથી સભ્યને ખોટી પ્રતિભા મળે છે. પ્રધાનો સમાગહમાં પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપે એટલે તેમની ફરજ પૂરી થઈ. દાદાસાહેબ એ દૃષ્ટિએ પ્રધાનોને સભ્યોના ખીનજવાબદાર લાગતા વર્તનની સામે શૂદ્ધમાં પુરતું રક્ષણ આપતા, અને અભુગતા પ્રત્યે પૂછવા દેતા જ નહિ.

x x x

શુભરાત યુનિવર્સિટીના પહેલા વાર્ષિક ચાન્સેલરની નિમણૂક અંગે નતનતતની વાતો અત્યાર અગાઉ પ્રચલિત થયેલી છે. તેમાં એક મુદ્દાની હકીકત ખાસ કાંઈની નબળાઈ નથી, તે અહીં નોંધવાનું યોગ્ય માનું છું. યુનિવર્સિટીની સ્થાપના અંગેની પૂર્વ તૈયારીઓ, જેની કે જમીનો વસાવવી, નાણાં એકઠાં કરવાં વગેરે કરનારા લોકોએ પૈકા દાદાસાહેબ એક અગ્રણી પ્રણેતા હતા. તેમની નિમણૂક પ્રથમ વાર્ષિક ચાન્સેલર તરીકે થશે એમ લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવતું હતું. જો

તેમને એ પદ આપવામાં આવ્યું હોત તો તેમણે એનો સ્વીકાર કરવાની માનસિક તૈયારી રાખી હતી. પણ એ પ્રકરણ કાંઈક કારણસર ચર્ચાએ ચડી ગયું હતું. દરમ્યાન, એ પદ સ્વીકારવાનું કહેણ આવે તો તે સ્વીકારનું સ્વીકરને માટે યોગ્ય ઘાય કે કેમ એ વિશે તેમના મનમાં ગદમથલ ચાલ્યા કરતી હતી. છેવટે તેમણે દિલ્હી ખાતેના મોટેરાઓની સલાહ મેળવવા પંડિતજીને પત્ર લખ્યો. તેમનો જવાબ આવ્યો કે શ્રી. રાજાજી સાથે મસલત કરીને તેઓ જવાબ લખશે. થોડા દિવસ જવાબ ન આવ્યો તેથી ફરીથી દાદાસાહેબે પંડિતજીને સ્મૃતિપત્ર લખ્યો. તે પછી ટૂંક સમયમાં જ જવાબ આવ્યો કે રાજાજીની સલાહ પદ ન સ્વીકારવું એવી મળી છે. કારણ જે પદ આપવાનો અધિકાર પ્રાંતિક સરકારોના હાથમાં હોય તેવું પદ (office in the gift of provincial governments) હેયના સ્વીકાર સ્વીકારે એમાં એમની શાલ્કા નથી. આ સલાહ મળ્યા પછી એ પદ માટે કહેણ આવ્યું હોત તો ના પાડવાની જ હતી. પણ કહેણ આવ્યું નહિ અને ના પાડવાને પ્રસંગ રહ્યો નહિ.

x x x

વર્તમાનપત્રો વગેરેમાં થતી પોતાની દીકાઓ અંગે દાદાસાહેબની કાર્યપદ્ધતિ મજબૂત હતી. એવી દીકાઓમાં કાંઈ તથ્ય જણાય તો તેઓ સુધારો કરી લેતા, પણ દીકાઓ ખાયા વગરની હોય તો તેની દરકાર બિલકુલ કરતા નહિ. જાપાની દીકાને જવાબ આપવામાં જાપાને ખોટું મહત્ત્વ મળે છે એવું તેઓ માનતા. જાપાનેલી દીકાનું જીવન થોડા કલાક કે ક્વચિત્ થોડા દિવસ જેટલું જ હોય છે. મૌન રાખો તો તે કાળક્રમે ભુલાઈ જવાનું, પણ જો જવાબ અપાય તો તેને નવું જીવનદાન મળી ન્ધ છે. દસ વર્ષ દરમ્યાન ક્રમ એક જ દીકાને જવાબ તેમને હાથે અપાએલો મેં જોયો હતો, અને તે પણ સદગત સર પુરુષોત્તમદાસ દાકુરદાસના આગ્રહને લીધે. કરતુરબા સ્મારક ટ્રસ્ટના-જેના દાદાસાહેબ પ્રમુખ હતા-અને સર પુરુષોત્તમદાસ એક અગ્રણ્ય ટ્રસ્ટી હતા-કામકાજ અંગે સુચાર્થીના એક અકવાકિક પત્રે કાંઈ અભુગતી દીકાઓ કરી હતી. સર પુરુષોત્તમદાસે આનો જવાબ આપવા દાદાસાહેબને

કારણ મારી આખી જિંદગીની પ્રતિષ્ઠા તેની રચણતા ઉપર નિર્ભર છે.

x x x

જેવું નાણું તેવું જ લખાણું. નાનામાં નાના પત્ર કે લેખથી માંડીને કામગીરીમાં કામગીરી દસ્તાવેજો સુધીના કોઈ પણ લખાણોમાં તેમની ચોક્કસાઈ અને ચીવટનાં દર્શન થતાં. તેમના મુસદ્દાઓમાં કોઈએ ફેરફાર કર્યાનું લાગ્યે જ નેવા મળતું. કવચિત્ત લખાણની ભાષામાં શાબ્દિક ફેરફાર કોઈ સૂચવે એવું બને, પણ લખાણની મતલબમાં કદી નહીં. મુસદ્દો ગ્રીષ્મામાં ગ્રીષ્મી વિગતોમાં સંપૂર્ણ જ હોય. સાહિત્યિક લેખકોમાં તેમની ગણતરી લલે ન થાય, હતા પોતાનાં જાહેર જીવનનાં સ્મરણોનાં તેમણે ત્રણ ચાર પુસ્તકો લખ્યાં છે, તેની જાડી છાપ વાચકો ઉપર પડેલી જાણવામાં છે. તેમનું અવસાન છેલ્લી માંદગીમાં થયું ન હોત તો સરદારશ્રી અંગેનાં પોતાનાં સ્મરણોનું એક સુંદર પુસ્તક તેમની પાસેથી મળત, જે ગુજરાતના લગભગ ચાર હાથકાના ઇતિહાસ જેવું માહિતીપૂર્ણ હોત. તેઓ સાળ થાય તો તરત જ આ પુસ્તકનું કામ હાથમાં લેવાનું વિચારેલું, અને તે અંગેની સાધનસામગ્રી તમામ એકઠી કરાવી હતી. આ દિશામાં તૈયારી કેટલી આગળ વધી છે તે એક પ્રશ્ન તેઓ લગભગ હમેશાં પૂછતા.

x x x

નાણુંને અભાવે પ્રમીલિતનું કોઈ કામ બનતાં સુધી અટકવું ન જોઈએ, એ વિશે દાદાસાહેબ ધણી સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચાર કરતા. એ ત્રણ દાખલા જાણવા નેવા છે.

સાગરમતી ખાતેના હરિજન આશ્રમની જમીન નદીના પૂરથી દર વરસે ધોવાયાં કરતી. એ ધોવાણ ન અટકે તો ગાંધીજીનું રહેણાણ ‘હલકુટુંજ’ અને આસપાસનાં ખીન્ન મકાનો કાળક્રમે ધોવાઈ જાય. આ સ્થિતિ લાંબો વખત ચલાવી લેવાય એવી નહોતી. સને ૧૯૪૬-૪૭માં દાદાસાહેબે બેત્રણ મિત્રોની મદદથી ફંડ ફાળો કે નાણાં ઉછીની મેળવવાને ધોવાણ અટકાવવા દોવાલ અને ઓવાળનું બાંધકામ શરૂ કરાવ્યું. કામ પૂરું થયું ત્યારે આશરે એક લાખનો ખર્ચ થઈ ચૂક્યો હોત. પાછળથી લોનથી મેળવેલાં કેટલાંક નાણાં ગાંધી સ્મારક નિધિમાંથી પાછાં વાળવામાં આવ્યાં હતાં, પણ નાણાં ક્યાંથી આવશે એને

બહુ વિચાર કર્યા વગર હિંમત કરીને એક વખત તેમણે કામ શરૂ કરાવી દીધું હતું.

સિંધથી આવેલા નિર્વાસિત હરિજનો માટે સહકારી મંડળી દ્વારા શ્રી. ઠક્કરબાપાનગર અમદાવાદમાં જીભું કરવાનો વિચાર સિંધ હરિજન સેવક સંઘના મંત્રી શ્રી. જીવજીદાસ જયરામદાસે કર્યો. લગભગ દોઢ લાખની રકમ એકઠી થાય તો તેના ઉપર બાંધકામ માટે આડદશ લાખની લોન મળી શકે. પૈસા વગર કામ શરૂ થઈ શકે એમ નહોતું. શ્રી. પરીક્ષિતભાઈની લલામણ સાથે શ્રી જીવજીદાસ, દાદાસાહેબ પાસે પહોંચ્યા અને પોતાની યોગ્યતા સમજાવી. દાદાસાહેબે થોડા દિવસમાં જરૂરી નાણાં પોતાની જવાબદારી ઉપર એકઠાં કરાવી આપ્યાં. મેં કહ્યું : ‘દાદાસાહેબ, આપે મોટું સાહસ કર્યું છે. આ નાણાં પાછાં ન આવે તો શું કરશો ?’ તેમણે હું કાળજે જવાબ આપ્યો : ‘હું આવી બાબતોમાં એક જ વિચાર રાખું છું. જો કામ સારું હોય અને કાર્યકર્તાઓ નિષ્ઠાવાન હોય તો નાણાં જાત્યાં કરી આપું છું. પછી નાણાં પાછાં આવ્યાં તો ઠીક, પણ કોઈ કારણસર ન આવ્યાં તો આખરે તો સારા કામ માટે જ તે વપરાયાં છે એમ સમજી મનનું સમાધાન કરું છું. પણ મને વિશ્વાસ છે કે નાણાં પાછાં આવી જશે.’ સરકાર નાણાં નિયત સમયે પાછાં આવી ગયાં હતાં. એક સ્ત્રી-જગવણીની સંસ્થા માટે તેના મુખ્ય કાર્યકર્તાને—જેઓ અત્યારે હયાત નથી—દાદાસાહેબે રૂપિયા પંદર હજાર ઉછીના આપ્યા હતા. લાંબા વખત સુધી આ રકમ પાછી આવી નહીં. સરદારશ્રીએ કહ્યું : ‘દાદા, આ પૈસા પાછા આવી રહ્યાં અને આશા નથી.’ દાદાસાહેબે કહ્યું કે, ‘ધણુંખરું પાછાં આવશે. પણ પાછા ન આવે તો પણ શી હરકત છે ? સારા કામમાં વપરાયા છે એમ માનીશ.’ પછી દાદાસાહેબે પેલા લાકડેને શરમાવીને પૈસા પાછા મેળવી લીધા હતા.

x x x

જાહેર કામે માટે નાણાં એકઠાં કરવાની દાદાસાહેબની શક્તિ અજોડ હતી. કોઈ પણ નાનીમોટી સંસ્થાઓના સંચાલકો કાળા માટે ટહેલ નાખે અને દાદાસાહેબની મદદ મેળવે તો તે નિષ્ફળ ગયાનું મને યાદ નથી. એક પ્રસંગે તેમણે માત્ર ૧૮૬૦૦ નવા પચીસ હજાર રૂપિયા. બેત્રણ દિવસમાં જ ઉઘરાવી લીધા હતા.

આ બધાનું રહસ્ય એક જઃ લાંબા સમયની એમની નિઃસ્વાર્થ લોકસેવા. એમની પ્રતિષ્ઠા એટલી દૃઢ થયેલી હતી કે એમને બોલ કાઢી પણ બાબતમાં ભાગ્યે જ કાંઈ કલ્યાણી શકતું.

x x x

દાદાસાહેબના બહેર છવનની છેલ્લી કામગીરી તે એમનું એકધારું સ્વીકરપદ. એ કામગીરીના બે ભાગ પડે છે. સને ૧૯૪૬ના નવ-સુઆરીથી સને ૧૯૪૭ના ઑગસ્ટ દરમિયાન બ્રિટિશ હકૂમત દરમિયાનનું એમનું પ્રમુખપદ (Presidentship), અને સને ૧૯૪૭ના નવેમ્બરથી સને ૧૯૫૬ના ફેબ્રુઆરી સુધીનું એમનું સ્વીકરપદ. આ બંને સમયનાં એકબે સમયે નોંધું છું, જેમાં એમની મેધા અને વ્યવહાર-કૌશલતાનાં દર્શન થાય છે.

સરકારી તંત્રની એક સામાન્ય રીત એવી કે કાંઈક અભુક્ત લાગે એવું પગલું ભરઈ ગયું હોય ત્યારે તેને sub-judice (કોર્ટ ગયેલો મામલો) ગણાવોને તેની ચર્ચા સભાગૃહમાં/ ટાળવી. દાદાસાહેબના પ્રમુખપદ દરમિયાન એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે જેમાં દિલ્હીના કેટલાક આગેવાન ગણના પુરુષોને પોલીસે હાથકડી પહેરાવીને અટકમાં લીધા હતા. આ વાતની ચર્ચા વડી ધારાસભામાં કરવાનો ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તરફથી પ્રયત્ન થયો, ત્યારે બ્રિટિશ હકૂમતના રાજ્યકર્તાઓ કહે કે આ બાબત sub-judice (કોર્ટમાં 'ચલાયું' થયેલું) છે એટલે ચર્ચા થઈ શકે નહીં. દાદાસાહેબ પ્રમુખસ્થાને હતા. તેમને નિર્ણય આપવાનો આવ્યો. તેમણે થોડો વખત વિચાર કરીને રસ્તો શોધી કાઢ્યો. તેમણે કહ્યું કે, 'ધર-પકડ થઈ એ બાબત 'ચલાયું' થયેલું છે તેની ચર્ચા ન થઈ શકે, પણ આગેવાનોને હાથકડી પહેરાવી એ બાબત 'ચલાયું' થયેલું ન ગણાય એટલે એ પગલું વાજબી હતું કે જેમ તેની ચર્ચા કરવાની હું પરવાનગી આપું છું.' એ રીતે એ મામલાની ચર્ચા ધારાસભામાં કરવાની પ્રતિનિધિઓને તક મળી અને રાજ્યકર્તાઓ વિમાસનમાં પડી ગયા. પ્રમુખના આ નિર્ણય સામે એમની પાસે કાંઈ દલીલ નહોતી.

x x x

સાધારણ રીતે સ્વીકર, સભાગૃહ સમક્ષ આવતા

પ્રશ્નોના ગુણદોષ વિશે, પોતાનો અંગત અભિપ્રાય મમે તે, હોય પણ મૂકમાં તે બહેર કરતા નથી. દશ વર્ષમાં આનો માત્ર એક અપવાદ દાદાસાહેબે કર્યોનું બાબતમાં છે. પ્રશ્ન ગંભીર હતો. ટેકસ આકારવાની બાબત ઑકિસરો પાસે વિશાળ સત્તાઓ હોય છે, અને તેને પરિણામે લોકોને ક્રાઇક્રાઈ વખત બિનજરૂરી એવી હાકમારી ભોગવવી પડે છે. દાદાસાહેબને આ બાબતમાં કકવા અતુલ્ય થયેલા. લોકસભામાં તે વખતના નાણાપ્રધાન ડૉ. મથાઈ એક બિલ લાવવા માગતા હતા જેમાં કેટલાક નીચલા સ્તરના અમલદારોના હાથમાં વધારે સત્તાઓ સોંપવાની વાત હતી. દાદાસાહેબને બતઅનુભવ થયેલો હોવાથી આ પ્રશ્ને તેમનાથી રહેવાયું નહીં. અને અપવાદ રૂપે પોતાનો અભિપ્રાય બજાવી બિલ પાછું ખેંચી લેવા પ્રધાનશ્રીને સૂચન કર્યું. ડૉ. મથાઈએ તે પછી એ સુધારો પડતો મૂક્યો હતો. આ સિવાય દાદાસાહેબ ખાનગીમાં પ્રધાનો સાથેની ચર્ચામાં કાંઈ વખત કાંઈ દરખાસ્તો વિશે પોતાના અભિપ્રાય બજાવતા, પણ બહેરમાં કદી નહીં.

વડીવડી બાબતોમાં અનેક પ્રસંગે લોકોને રાહત મળે એ દૃષ્ટિએ પ્રધાનો સાથે તેઓ સતત પત્રવ્યવહાર ચલાવતા. પણ તેમાં એક સિદ્ધાંત તેમણે રાખેલો કે બાબતો વ્યક્તિગત નહીં પણ સાર્વજનિક હિત અંગેની હોવી જોઈએ. તેમણે કરેલાં સૂચનો ન સ્વીકારવાં હોય એવો એક પણ દાખલો મારી બજામાં નથી. પોતાના કેસના ન્યાયીપણા વિશે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય તે જ તેઓ પ્રધાનો સમક્ષ વાત રજૂ કરતા. સદ્ગત શ્રી. લાલમહાદુર શાસ્ત્રી સાથેનો એક પ્રસંગ નોંધું છું. એક જગ્યાએ રેલવેનો ઓવરસિઝ થય્યા લાંબા સમય સુધી અધૂરો પડી રહેલો. સ્થાનિક અધિકારીઓ તેને પૂરો કરી ચાલુ કરવાની દરકાર કરતા નહિ. છેવટે, દાદાસાહેબે શાસ્ત્રીજીને-જેઓ તે વખતે રેલવે ખાતાના પ્રધાન હતા-વાત કરી. શાસ્ત્રીજી ટૂંક વખતમાં ત્યાં જવાના હતા તે વખતે રથળ પર જઈ તપાસ કરશે એવું તેમણે બચાવ્યું. શાસ્ત્રીજી આવ્યા અને લોકોની હાજરીમાં લાગતાવળગતાઓને મોઢી કપાંજ આપતાં કહેઃ 'દયા સ્વીકરસાહેબ કે પાસે હચારી કાંઈ ઇનજન હય કે નહીં? ઈતના માયુલી કામ ઈતની ટેર તક કયું પડા રહ્યું છે?' તે પછી તત્કાળ તે કામ પૂરું

‘માનવતાનાં ઝરણાં’ના સર્જક

ગુરુતર ચંદરવાકર

સ રાણે ચઢાવેલ તલવારની તેજસ્વિતા જેની બુદ્ધિ-શક્તિવાળા દાદાસાહેબને ગુજરાત જાણે છે. કાવદાની અટપટી ગૂંચમાંથી વ્યવહારબુદ્ધિથી ઉકેલ લાવી આપનાર કાવદાશાસ્ત્રી દાદાસાહેબને વજીલમંડળ આજે ય યાદ કરે છે. સંનિષ્ઠ અને કર્તવ્યશીલ જન-સેવકને ગુજરાતની જનશક્તિ પિછાને છે. આદર્શ છતાં ય વ્યવહારદક્ષ કેળવણીતંત્રના આયોજક શ્રી દાદાસાહેબને અમદાવાદનો અધ્યાપકવર્ગ અને કેળવણીકારો ઓળખે છે. લોકસભામાં સમતુલાભર્થા નિર્ણયો આપનાર આદિ અધ્યક્ષ તરીકે લોકસભાના સભ્યોમાં આદર પામેલ શ્રી. દાદાસાહેબને દિલ્હીના લોકસભાપ્રમુખમાં આજે ય યાદ કરનાર અમંખ્ય છે. કૉમનવેલ્થના દેશોના અધ્યક્ષોમાં ગૌરવ, વાણી અને વર્તનની શુદ્ધતા, કુમાશ અને વિવેક માટે માન ખાટેલ અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી. દાદાસાહેબ રમરણીય બન્યા છે, પણ શ્રી. દાદાસાહેબને સર્જક તરીકે ખૂબ જ નજીકથી જોવાનો લડાવો સાંપડ્યો છે, તેમ કહેતાં અતિશયોક્તિદાય નથી કરતો, એમ આજે ચિત્તના ઈલાણમાં દાખા કરે છે.

શ્રી. દાદાસાહેબે છૂટક છૂટક લેખો અનેક લખ્યા છે, ગુજરાતી સામયિકોના જૂના અંકો ઉચ્ચાવતાં તે સત્ય જરૂર નજરે પડવાનું. શ્રી. દાદાસાહેબ લોકસભાના અધ્યક્ષ થયા, ત્યારે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના ટૂટીમંડળમાં, રમરણમાં છે ત્યાં સુધી, હતા અને આથી તેઓ ‘ગુજરાત સમાચાર’ પરિવારમાંના એક છે તેવો કુટુંબભાવ અનુભવતા. અને આથી તે ગાળાના ‘ગુજરાત સમાચાર’ના દીપાલસથી અંકોમાં દાદાસાહેબ એકાદ લેખ લખતા. તેમાં તેમનાં કેઈવાર બાળપણનાં રમરણો આપતા. પણ ‘મહામદ મૂસા’ પરનો લેખ સૌ વાચકોનું આકર્ષણ જમાવી ગયો. આ લેખ ચરિત્રાત્મક અને કથનાત્મક હતો. એક ખૂનીના જીવનની સત્ય ઘટના હતી. દાદાસાહેબ તે કથાનકના નાયકના પરિચયમાં આવ્યા હતા, સાગરમતી જેલમાં.

બેતાળાશના રાષ્ટ્રિય મહાયત્રમાં દાદાસાહેબે સાગર-મતી જેલમાં વાસ કર્યો, ત્યારે ત્યાં રહી રહીને પણ દાદાસાહેબે રોવાકાર્ય સ્વીકાર્યું. કાંસી, જનમટીપ અને લાંબા

ગાળાની સખ પામેલ કેદીઓના ‘પરિચયમાં’ આવવાનું તેમણે રાખ્યું. પરિણામે આ કેદીઓ તેમનાં ખૂબ નજીક આવ્યા. પોરબંદર જેલના જેલરસાહેબ શ્રી. ગહેતા સાહેબના પરિચયમાં પોરબંદરના વેસવાટગાળામાં આવેલો અને જુદા જુદા ગુહાઓ માટે સખ ભોગવતા કેદીઓના સ્વભાવ અને વર્તન અંગેની એક વખતે પૂછા કરતાં તેમણે કહેવ અને યાદ આવે છે: ‘ભાઈ, સૌથી વિશેષ શાણું વર્તન હોય છે ખૂનીઓનું. તેઓ આવેશમાં આવી ખૂન કરી બેસે છે, પણ પછીથી તેઓ પ્રતોષા કરતા હોય છે.’ આવા જ ભાવનું કથન ‘દાદાસાહેબે આ કેદીઓના વર્તન પરત્વે વારંવાર’ કવ્યું છે અને આથી તેમની પણ હાર્દિક સહાનુભૂતિ તેમનાં પ્રત્યે ખૂબ રહી હોય તેમ ‘માનવતાનાં ઝરણાં’નાં પ્રથોમાં જોવા મળે છે.

મહામદ મૂસાના પ્રસંગે અન્ય વાચકોની જેમ મને પણ ખૂબ આકર્ષેલ. મહામદ મૂસાની ખેલદીલી અને અંતકાળના વખતની હિંમત મોંમાંથી ધન્યવાદ, અભિનંદન અને મર્દ બન્યો તેવા ઉચ્ચાર જાહેરી કરાવી ભવ્ય.

અને આ જ ગાળામાં મુ શ્રી. દાદાસાહેબના હાથ નીચે કામ કરવાની તક મળી. તેમની સાથે કામ કરવામાં એક પ્રકારનું ગૌરવ અનુકંપ્યું છે. તેઓએ કદી ય અમે તેમના નોકર છીએ, તેવો ભાવ જન્મે, તેવું વર્તન કદી ય બતાવ્યું ન હતું. આથી એમને મુક્ત વાતાવરણ મળતું ને અમે કોળી શકતા. અમારા મનનાં દૂર તેમની આગળ ખૂલતાં, વળી સાથેસાથ અમને અમારા સ્વમાન માટે આત્મભાન માય તેવું વર્તન કાંઈમ રહ્યું છે.

તેમાં ય દાદાસાહેબ સાથે પ્રવાસમાં જવાનું વારંવારે બનતું. તેમાં ય સવિશેષ મુંઝઈ તરફ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કામે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તેમની સાથે પ્રવાસમાં જવાનું થયેલ. આવા પ્રવાસમાં અમારી સાથે કાં તો કેઈ ન હોય અથવા તીર્થરૂપ વહિનીખાઈ હોય. આથી મનમાં રચ્યા કરે કે મહામદ મૂસાવાળા પ્રસંગની કોષક વાર તક મળે ત્યારે વાત કાઢવી, તેવી અંતરેજા ખરી

અને આથી, રમણમાં છે ત્યાં સુધી, અને વાસરિકાનાં પુષ્ટો ય ઉચ્ચારે છે કે, મુંબાર્ઈ જતાં બારેબડીના રેશન પછી આ અંગે મેં પૂછા કરી: ‘દાદાસાહેબ, જેલમાં મહેમદ મૂસા સિવાય અન્ય ગ્યાવા કેટલાક ક્રેડીઓના પરિચયમાં આવવાનું થયેલ!’

આટલો જ પ્રશ્ન પૂરતો હતો દાદાસાહેબને આ અંગેની વાતો માટે ઉરકેવા.

દાદાસાહેબ પ્રવાસમાં પાણી પીવાનું રાખવા માટે પેગને લોટો રાખતા. તેનાં ય ક્ષતિહીન હોતો તે બતાવીને કહે: ‘ભાઈ, જેલમાં અને જેલ બહાર ગ્યાવા અનેક માથુસોના પરિચયમાં આવ્યો છું. જેલમાં જ માત્ર યુનેગારો છે તેમ માનીએ છીએ, તે સ્થાપિત માન્યતા છે. પણ તેથી ય વિશેષ યુનેગારો સમાજમાં હેરાતકરતા માનનીઓમાંથી મળી આવે.’

અને તે પછી તેમણે વાત શરૂ કરી: ‘જે ભાઈ, તમારા ગામની ખાલુમાં જળીલા ગામ છે, ખરું ને!’

મેં હા પાડી, આશ્ચર્ય સાથે. કેમ કે દાદાસાહેબનું યુજરાતનાં ગામડાંનું ભૌગોલિક ગાન સારું કહેવાય, તેમ લાગવાથી.

‘તો ત્યાંના એક ક્રેડી જનમટીપ ખાખને સાચરમતી જેલમાં મૂક કરતો’તો! તેને જનમટીપ પડી તેનું કારણ જસમતિયો નામના એક બહારવટિયા સાથે તેણે ય પરાક્રમે કરેલાં માટે સપકાર્ઈ ગયેલ!’

દાદાસાહેબ તેના માટે બરાબર ક્ષણી કહી રહ્યા હતા, કેમ કે જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તે ક્રેડી તે જ ગામમાં આવી વસ્યો હતો.

દાદાસાહેબે આગળ વાત વધારી: ‘જે ભાઈ, જેલમાં તે મારો ઝોંડરશી હતો. જેલરસાહેબ ખાસેથી મારી ટપાલ લઈ આવે, મારી ટપાલ જેલરસાહેબને આપી આવે! આમ મારાં નાનમોટાં કામ કરે અને મારા માટે તેનાં પ્રેમ અને મમત્વ જનન્યાં. જેલની મારી ઝોરડી આગળની સફાર્ઈ તે બળવે. ભાઈ, તેમનામાં માનવનું હૃદય તો છેવટે હોય જ છે!’

દાદાસાહેબે આ વાતને ટૂંકમાં ચતાવી. તેઓએ આગળ કહ્યું: ‘આવા લગભગ આલીસેક ક્રેડીઓના પરિચયમાં

આવવાનું બનેલ. તેમની સાથે જેલમાં ધનિષ્ઠ સંબંધો કેળવ્યા અને તેમના અંતરને વાંચવાની હાં મેં મધ્યમણ કરી. આમાં શાહેઅદો તેમજ મોતી ઝીણા મુખ્ય હતા.’

વડોદરાનું રેશન યુજરાત મેલમાં લગભગ રાતના બાર વજ્યાની આસપાસમાં આવે. વડોદરાના રેશનને ક્રાઈ મળવા આવવાનું હોય તો તેમને મળીને ગાડી બિપરે ત્યાં સુધી બગતારી રહી પછી ટ્રેઈનમાં સઈ જવાનો લગભગ ક્રમ બની ગયો હતો અને આથી દાદાસાહેબ સાથેના પ્રવાસમાં આ ક્રેડીઓ અંગેની ઠીકઠીક વાતો સાંભળવાની તક મળતી.

તેમાં યુજરાત યુનિવર્સિટી કમિશનના માટે તેમાં સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવાસ ગોઠવાયો ત્યારે તેમની સાથે જવાનું થયું. તેમાં પણ રાત્રે તેમણે આ ક્રેડીઓ અંગેની વાતો કહી. જૂનાગઢમાં સ્વ. શ્રી. શામળદાસ ગાંધીએ અમને મોતર્થ, દિલાવર મંજિલમાં ઉતારે આપ્યો. નવાબસાહેબ જૂનાગઢમાંથી વિદાય લઈને ગયા હતા, તેથી દિલાવર મંજિલ નવાબી કાંઠે ગાજતી નવાબી ક્રેડી હતી, તેમાં અમારો ઉતારો હતો અને ત્યાં રાતે ગપ્પાં મારતાં મારતાં ‘શાહેઅદો અને બબલો’વાળો પ્રસંગ દાદાસાહેબે કહી સંભળાવ્યો. તે પ્રસંગ કહેતી વખતે દાદાસાહેબના અવાજમાં ઈર્ષ હતું. શાહેઅદા માટે સહાનુભૂતિ હતી અને આંખા ય પ્રસંગ માટેના કચણલાવ તેમની આંખની કાંઈઓમાં ભેવા મળ્યો.

તે જ રાત્રે આ આખો ય પ્રસંગ મેં મારી વાસરિકામાં ટપકાવી નાખ્યો.

જૂનાગઢથી અમે પ્રસંગપાટણ ગયા, પણ ત્યાં અમને વિશેષ નવરાશ ન મળી. જૂનાગઢ અને ત્યાંના લોકો સામંતશાહોમાંથી તેમ જ નવાબશાહોમાંથી તાજેતરમાં મુકત થયા હતા, તેથી રાષ્ટ્રિય નેતાઓના સ્વાગતમાં હેસા થયા હોય તેવાં દરેકો આ પ્રવાસમાં ભેવા મળ્યાં. આથી આ પ્રવાસમાં માત્ર એક જ પ્રસંગ તેમના સ્વમુખે સાંભળવા મળ્યો. પણ તેના કથનમાં આત્મીયતા હતી. કથન કહેવાની શૈલીમાં પાંચોના ભાવ તેમના મોં પર તેમના અવાજમાં તેમ જ આંખની કાંઈઓમાં સ્પષ્ટપણે ભેવા મળતા.

પછી અમદાવાદમાં સાંજના ‘સેવાકુટીર’ના પાઠલા

ભાગમાં સાંજના કેસનિનો સમયે નેતરની ખુરશી નાખીને તેઓ બેઠા હોય ને નવરાજ હોય ત્યારે કહું : 'દાદા-સાહેબ, આ ઉપરાંત કંઈ કેદી...' તેઓએ જવાબીને પ્રસંગ અમદાવાદમાં કહેસો. આમ આ કેદીઓના જીવન ના ઠીકઠીક પ્રસંગો તેમના મુખેથી સાંભળવા મળ્યા અને આથી હવે તેમના પાસે મારી માગ શરૂ થઈ : 'દાદાસાહેબ, આ બધા પર કાંઈક આપ લખો તો ?'

ત્યારે તેઓ મોઠું અને પ્રેમભર્યું હસીને કહેતા : 'પુછરજાઈ, તમે જ લખો ! મારું કામ તેમને મુક્ત કરાવવા મારેનું હતું. શક્ય હતું તેમના માટે તે કંઈ અને જેમને કાંસી પર જવાનું બન્યું તેમને વાતોથી બિહાદુર બનાવ્યા ને તેમનું મોત સુધાર્યું. મૃત્યુ સામે ટકવા માટે તેમને હિમ્મત આપી અને તેમણે જીરવ-ધી મોતને બેઠવાનું પસંદ કર્યું. આ વીરતા કહેવાય ! તેને તમે તમારી કલમે બિરદાવો તે વધુ ઇચ્છનીય ! તમે કલમના કસબી છો.'

આમ કહીને મને તેઓ શરમાવતા એવું મનમાં લાગ્યા કરતું. પણ આમ કહેવામાં તેમનો તે પ્રકારનો આશય કદી ય ન હતો. જિલ્લાનો આ બધા પ્રસંગો પર સત્ય ઘટનાત્મક લેખો લખાવવાનો તેમનો ઇરાદો હતો, તેવું મને રમટ લાગ્યા કરતું હતું. પણ તે પાઓની અને અનુભૂતિ ન હતી તેથી પેલો સત્યનો રજુકાર ન આવે તેવી દહેશત મનમાં રહ્યા જ કરતી અને તેથી તે પ્રસંગો પર કાંઈ જ લખવા હું તૈયાર ન હતો. છતાં ય જ્યારે જ્યારે દાદાસાહેબ દિલ્હીથી પાર્લામેન્ટ પૂરી કરી અમદાવાદમાં આવે ત્યારે હું તો મારી ઉધરાણી કરેતો, અને તેને ઉત્તર તેઓ આપતા : 'મારા કરતાં તમે સરસ લખી શકશો. તમે જ તે કાર્ય પતાવો.' હું ત્યારે ચૂપ બની જતો.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કમિશનનું કામ પૂરું થઈ અને વહીવટી કામમાં જોડાવાની બહુ ઇચ્છા નહતી તેથી સ્વ. દાદાસાહેબને વિનંતી કરીને તેમના જ સંચાલનની એચ. એલ. કોંસિજ આર્ટ કોમર્સમાં વ્યાખ્યાતા તરીકે જોડાઈ ગયો, પણ તેમની પાસે મારું જવા-આવવાનું તેટલું ચાલુ રહ્યું હતું તેમાં એક વખતે પાર્લામેન્ટના ચપરાસી ચીધરી સવારના પહેરમાં

ચિઠ્ઠી લઈને મળવા આવ્યા : 'ભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ !'

મેં ઉત્તર આપી ચિઠ્ઠી વાંચી. તેમાં દાદાસાહેબે મળવા બોલાવ્યો હતો. હું તૈયાર થઈ મળવા ગયો. તેઓ સેવાકુટીરના મધ્ય ખંડમાં ખુરશી પર ટેલિફોન કબિન પાસે ખુરશી નાખી ટેબલ પર ફાઈલ રાખી તેમાં પાનાં ઉઘલાવી રહ્યા હતા. વિવેકપૂર્વક નમસ્કાર કરી મારા આવ્યાનો ખ્યાલ આપી તેમની સામેના ટેબલ પાસેની ખુરશી પર બેઠા ત્યાં નજર નાખી તેમણે કહ્યું : 'મનમાં કે ?'

'જી હા !'

'હમણાં શું કાર્ય કરી રહ્યા છો ?'

'અધ્યયન, અધ્યાપન, ... થોડું સૂત્રે તેવું લેખન !'

'સારું...મેં પણ તેવા જ કામ માટે તમને બોલાવ્યા છો.'

'જરૂર કરીશ.'

'જુઓ, પેલા કેદીઓના જીવનને શબ્દદેહ આપવા માટે તમે વારંવારે કશા કરો છો !'

'કયા કેદીઓ ?'

'જરૂરમાં લડતમાં જેલમાં ગયો હતો, ને ત્યાં મળ્યા હતા તે સૌ...'

'હા, હા, તેઓ અધીરા બની વાટ જોઈ બેઠા છે.'

'હવે તેમનો ઉદ્ધાર કરીએ જ.'

'પણ આપ તેના લગ્નરથ બેનો.'

'એમ કરીએ. જુઓ, ગ્રેપિકાબાઈની (મુ. શ્રી. હાલ-સાહેબનાં પૂજ્ય માતૃશ્રી) તમિયત બગડી છે. તેઓ જાગ્ય થાય ત્યાં સુધી હું અહીં જ છું. દિલ્હીમાં લોક-સભા ચાલે છે પણ તે શ્રી. આયંગર સંભાળશે. અહીં કાંઈ કામ કરવાનું વિચારું છું, તેમાં આ મહારથીઓ રમરણે ચઢ્યા. તેમને ગુજરાતમાં રમતા મેલવાનું બે દિવસથી મનમાં રમ્યા કરે છે.'

'જરૂર રમતા મેલીએ. લોકો જરૂર તેમને અપનાવશે.'

'ત્યારે આમ કરીએ. આ જેલમાં નિવાસ કરેલ વીરોને યુક્તિ અપાવવા માટે અંગ્રેજ સત્તાના અમલદારો સાથે પત્રવ્યવહારમાં હું ઉતરેલ, તેની આ ફાઈલ છે. તે તમે જોઈ જાવ. તેમાંથી તમે પણ ટાંચણ કરો. આ સર્વને લખવા જ એવો આગ્રહ રાખવાનું કારણ નથી.

લગભગ ચાંચોશથી વધારે છે, તેમાંથી નમૂનારૂપ પંદર સોળ પસંદ કરીએ.’

‘બરાબર છે.’ અને દાદાસાહેબે તે ફાઈલ મારી સામે ધરી. તેમણે થોડું ટાંચણ પછી તેમાંથી કરી રાખ્યું હતું. તેના કાગળો પછી મારી સામે ધર્મ. ‘આ બધું ય. હવે તમે સાચવશો. બોલો, હવે ક્યારે મળીશું?’

‘આપ કહો ત્યારે!’

‘કાલે કહો તો કાલે, શિવ કાર્મ શીઘ્ર થાય તે જરૂરી.’

‘બરાબર છે.’

તે ફાઈલ હું લઈ ગયો ત્યારે એચ. એલ. કોલેજ ઓફ કૉમર્સમાં શુજરાતી વિષયનો વ્યાખ્યાતા હતો, તેથી થોડુંક ટાંચણ કરીને કોલેજમાં ગયો. ત્યાં વિશેષ કામ ન હોવાથી, ત્યાં બેસીને ઠીક ઠીક લાખું મેં ભેંચું કર્યું છે, તે સ્મરણ પર આવ્યા વગર રહેતું નથી. વળી ત્યાંનું વાતાવરણ પછી એવું હતું કે સમાજશાસ્ત્ર અને સામાજિક વિજ્ઞાનના અનેક વિષયોમાં ચંચુપાત કરવાનું સહેજે સ્વસ્તું. શુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલ કોલેજોમાં તે કોલેજનું પુસ્તકાલય આવા વિષયો માટે સવિશેષ સજ્જદ હતું, આથી ત્યાં નોકરી કરીને આવા વિષયોમાં ઠીકઠીક રસ પૂંછી જાઓ. તે અંગેનાં પુસ્તકો પછી સરળતાથી પ્રાપ્ય, આથી આ પુસ્તક લખવામાં અને પાત્રોનાં માનસ સમજવામાં ત્યારે ઠીકઠીક સરળતા થઈ. રાતે થોડો ઉગમગેરો કરીને નોંધો તૈયાર કરી અને બીજા દિવસે સવારે ગયો ત્યારે મારી નોંધનો કાગળ દાદાસાહેબને સોંપ્યો. તેઓ નજર નાખી ગયા અને કહ્યું : ‘ઠીકઠીક પાત્રોમાં આપણા વચ્ચે સમતા છે. તમારી નોંધ અને મારી નોંધમાં સર્વ-સામાન્યતા પછી છે. ત્યારે જુઓ આ પ્રકારનું આયોજન કરીએ. હું ગણેશ હું, પછી આ કાર્ય પૂરતા તમે ગણેશ અને વ્યાસ પછી ખરા! તમારા પર એવું કાર્ય. તેમાં મારું કાર્ય પ્રસંગેને લખાવવાનું રહેશે. તમને વાર્તાઓ લખવી ફાવે છે તેથી વાર્તાતત્ત્વનું ઉમેરણ તમારે કરવું. પછી સત્યના ભોગે વાર્તાતત્ત્વ ન ઉમેરાય તે કાળજી તમારે ખાસ લેવાની રહેશે. આ પ્રકારના વિચાર મારા મનમાં રચ્યા કરે છે.’

‘બરાબર છે. આવતી કાલથી લખવા બેસીશું?’

‘જરૂર!’

વાતો પતાવી જવાને બિલે ધયો, ત્યાં કહે છે : ‘સવારે ૮-૦૦ વાગ્યે આવો. ૧૦-૦૦ સુધી કામ કરીશું.’ ગ્રામ કરીએ તો કદાચ એક મહિને આ કામ પૂરું થાય. વળી આની આગળ પ્રસ્તાવના પછી મૂકવી છે. જુવાનોમાંની થી ડ્રાઈક અને જેલજવનને બાબતો હોય તેવા સાક્ષર-નું નામ વિચારશો.’

‘ભલે!’ બેલી તે દિવસે ચાલી નીકળ્યો. બીજા દિવસ-થી લેખનકાર્ય શરૂ થયું. દાદાસાહેબ લખાવે, હું લખું. એકાદ ફરો પૂરા થાય અને પૂછે : ‘બરાબર સમજાય તેવું લખાણ લાગે છે?’

‘સમજાય તેવું છે.’

‘લોકોને સમજાય તેવું?’

‘હા!’

‘પૂરેપૂરી વિશ્વતા છે? કેમ કે મારા ચિત્રમાં વિચારો કાં તો મરાઠીમાં ઉદ્ભવે છે, અથવા અંગ્રેજીમાં. તેનું ભાષાંતર કરવું પડે, તેથી માનસિક શિથિત ખરી!’ જ્યારે દાદાસાહેબ લખાવતા ત્યારે વાક્ય પૂરું થયા પછી થોડી વાર થંભે. આથી મનમાં વિચાર આવેલો કે દાદાસાહેબની વિચાર-પ્રક્રિયા આ રીતે કેમ કામ કરે છે? તેઓ તુટક તુટક રીતે વિચારો વ્યક્ત કરતા હતા, અને જ્યારે તેમણે નિખાલસપણે તેમની મુરફટી કહી ત્યારે તેમના માટે માન અને આદર જાન્યો. આ રીતે અનેક પ્રસંગો લખાયા. તેઓ પ્રસંગ મારેના શબ્દદેહની વિચારણા કરતા હોય ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે પૂછે : ‘લાર્ડ, અંગ્રેજીમાં, આમ, આ વિચારને મૂકી શકાય. શુજરાતીમાં તેની અભિવ્યક્તિ બરાબર એકવાતી નથી.’ જ્યારે જ્યારે આવો વાર્તાલાપ થાય ત્યારે ચથાશક્તિમતિ વહારે ધાવાનો પ્રયત્ન કરતો. કેટલાક પ્રસંગોને વાર્તાતત્ત્વ આપવા માટેના મારો આપાદ રહેલો અને તેમ કરવાની મને તેઓશ્રીએ છૂટ આપી ત્યારે મને તેમાં તેમની ઉદ્દેશતાનું દર્શન થયું. તેમના લોક-શાહી માનસનું દર્શન પછી થયું. આ અંગે એકાદ વાર, મોતીલાઈ ઝીંચુના પ્રસંગનું આલેખન, સવિશેષ માદ આવે છે.

મોતીલાઈ વડોદરાની જેલમાંથી છૂટવાના હતા તે પ્રસંગની બધી દાદાસાહેબને સ્વ. શ્રી. મુતરિયાસાહેબે રેલિફેનથી કરેલ, તેનો સાક્ષી હું હતો. પછી જ્યારે આ

પ્રસંગ દાદાસાહેબે લખાવ્યો ત્યારે સાવ વર્ણનાત્મક ઘટના બની. તે મને ન રુચેલ, આથી મેં વિવેકપૂર્વક કહ્યું : 'દાદાસાહેબ, આમાં મોતીભાઈનું વ્યક્તિત્વ વિકસતું નથી. તે માટે પ્રસંગને નાટ્યાત્મક રીતે મૂકાએ તો કેમ ?'

તેમણે તરત જ પૂછ્યું : 'તમે કેમ જોડવશો ?' હિતર આપ્યો : 'શ્રી. સુતરિયા સાહેબનો ટેલિફોન આવ્યો તે સંવાદોથી જ આ પ્રસંગને ઉઘાડીએ. નાટ્યાત્મકતા આવશે, વળી 'માધુસાઈના ઠીવા'માં આ પાત્ર ગજબનો ઉદ્ધાવ લઈને બેઠું છે, તેના પછામાં તે શોભે અને એપે તેનું બનતું નેઈએ.'

'તો એમ કરો ! તમે જ લખી લાવો. તમને તેમનો પરિચય પશ્ય છે !'

મોતીભાઈ દાદાસાહેબને ત્યાં વરસમાં એકાદબે વખત આવે. તેઓ એકાદ વખત મારા પોતાના ઘરે પણ આવી શ્યેલા, તેથી તેમનો મને પરિચય થયેલો, તેથી તેમના પર મેં સ્વેચ્છાએ લખવાનું સ્વીકાર્યું અને ખીજા દિવસે 'મોતી એણ'વાળો પ્રસંગ લખને ગયો. દાદાસાહેબને તે પ્રથેયો, થોડા મીઠા શબ્દો કહ્યા અને બોલ્યા : 'તમે તો વાર્તાકાર...પાત્રને ઉદાવ આપ્યો છો ! પ્રસંગ શેષક બની ગયો છે.'

આ છેલ્લો પ્રસંગ અમારા લેખનમાં હતો. તેમને તેના પ્રકાશન માટેની ઉતાવળ કરતાં કોઈ બાંધીતા પ્રકા-

શક તે છાપે તેવી ઇચ્છા ખરી. આથી ભારતી સાહિત્ય સંઘના માટે નિર્ણય કર્યો અને પ્રતાવના માટે મુ. શ્રી. ઉમાશંકર જોશીનું નામ સૂચવાયું. તેઓ પુરાણ થયા, પણ મુ. શ્રી. કાકાસાહેબ, સ્વ. શ્રી. બ. ક. હાકર અને મુ. શ્રી. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરીને પણ છપામેલ ફરમાયો. મોકલ્યા. તેઓ સૌએ આ ગ્રંથ માટે થોડુંકેકું લખી મોકલ્યું. પુરોવચનરૂપે લખાયેલ શ્રી. ઉમાશંકરમાધનો લેખ શ્રી. દાદાસાહેબને ગયો. તેમણે પણ તેમનું વિસ્તૃત કથન જોયું અને આમ આ ગ્રંથ—'માનવતાનાં અંરણાં'—શણુત્રારાયો. યુનામાં સપડાયેલ માનવીઓનાં ચિત્રને સમજવામાં આ ગ્રંથ જરૂર ખપ લાગે તેવા બન્યો છે. સમાજ અને યુનો, સમાજ, જોલ અને તેમાં પુરાતા માનવીને કેવા સંબંધો છે તેનો તે ગ્રંથ દસ્તાવેજ પુરાવો છે.

તેનાં લેખન વખતે મેં દાદાસાહેબના મોં પર સર્જકની પ્રસન્નતા નેઈ છે, આંખની કાકાઓમાં તેમના પ્રત્યેની સંવેદના અનુશવી છે અને તે પણ વાસ્તવિકતાનું પૂર્ણ. રચનાપદકા પાત્રો જડક્યા હોવાથી તેમણે પ્રથમ મિલને જે શેમાંય અનુભવ્યો હશે, તે અનુભવનો અનુભવ લેખન વખતે મને કરાવ્યો છે.

તેનું ગણ્યપતિકર્મ કરીને મેં તો સર્જક દાદાસાહેબનું સાંજોપાંચ દર્શન કર્યું છે, જેનું રમરણ મારા માટે આહ્વાદજનક છે.

દાદાસાહેબના ત્રણ મુખ્ય ગુણો

મહાનન સમય-૨ તબક્કો

અસૌકિક સુહિ, કાયદાનું ઉત્તમ જ્ઞાન અને હાથ પર લીધેલા કામ સંબંધે પૂર્ણ નિષ્ઠા—જો યુએને કારણે સદ્ગત દાદાસાહેબ માવજેકરનું બહાર જીવન અત્યંત પ્રભાવશાળી બન્યું.

સદ્ગત વલ્લભભાઈએ દાદાસાહેબને દિલ્લી આવવા માટે કહ્યું, અને આગળ જતાં દાદાસાહેબ સ્વીકાર બન્યા તે કેવળ ઉપરોક્ત યુએનો વલ્લભભાઈને ખ્યાલ હતો માટે થયું.

મહાત્મા ગાંધીના ઉત્તમ અને પ્રખ્યાત અનુયાયીઓ પૈકી દાદાસાહેબ એક હતા, અને પંડિતજીએ દાદાસાહેબને 'friend, philosopher and guide' કહ્યા તે આ જ યુએને લીધે.

સન્નિષ્ઠ લોકસેવક અને ઉત્સાહી રાષ્ટ્રભક્ત

યશવંતરાવ બી. ચવ્ડાણ

ભારતમાં સંસદીય લોકશાહીના એક પાયાને અનુકૂળ સપાટી ઉપર મૂકી આપવાને નિર્માણસાધનામાં એક તરીકે દાદાસાહેબ માવળંકર, 'લોકસભા'ના પ્રથમ સ્પીકરપદેથી તેમણે કરેલા કાર્ય માટે સદા સંભારણે. એમનાં સૂઝ, વિશાળ જ્ઞાન અને સાહજિક સંમાર્શન; તથા અભ્યાસ, સર્જન અને અંગત પૂરપૂર્ણગી એવાં ઢાંતાં કે તેઓ સ્પીકર થવાને સર્વથા ઢાંતા તે વિશે કોઈને ય સંશય રહેવા ન પામે. દાદાસાહેબ આવી માટીના બનેલા ઢાંતા એ વાત નેઓ તેમના સંપર્કમાં આવેલા અને તેમની સાથે કામ કરતા ઢાંતા તેમને પામી જવામાં વાર ન લાગતી.

રવંત્ર ભારતની પ્રથમ પાર્લિમેન્ટનું સ્પીકરપદ નિઃ-શંક ઘણું મહત્વનું છે, તેમ જતાં એ પદેથી શ્રી. માવળંકરે કરેલું કાર્ય, આપણને એમને માનવ તરીકે મૂલ્યવામાં આડે આવતું ન બેઠ્યો. વિખ્યાત પાર્લિમેન્ટેરિયન હોવા ઉપરાંત તેઓ સચિદ્ર બહેર કાર્યકર્તા, સમાજસુધારક, જાગૃત્વીકાર અને ખ્યાતનામ લેખક ઢાંતા. આ બધાં અમલસૂચક કાર્યો એમને એટલા બધા શક્તિ રાખતા કે જે વહીલાતની એમણે જાગૃત્વી અને તાલીમ લીધી હતી તેને માટે તેઓ વીસ વર્ષથી પણ એણે સમય આપી શક્યા ઢાંતા.

એ દિવસોની રાજકારણી ઝંઝા 'શુન્યતા સભા'ના સભ્ય અને આગળ જતાં એનાં ઝંઝી તરીકે, ૧૯૧૭માં ખેડ ગિલ્ડામાં ના-કર મેરચાતા એક કાર્યવાહક તરીકે, અમદાવાદ મુનિસિપાલિટીના સભ્ય અને પછીથી પ્રમુખ તરીકે શ્રી. માવળંકરે તેમના પોતાના અગ્રતાક્રમ વિશે

કોઈને ય મંદિરમાં રાખ્યા ન હતા. બહેર સેવાનું જે કોઈ ક્ષેત્ર તેમને મળે તેને તેઓ આવકારતા એટલું જ નહિ, પણ ચતિરપૃથ્વીથી ઝડપી લેતા. તેઓ સંસ્કારવંત અને સૌમ્યભાષી સબબન હતા એટલે આ પ્રવૃત્તિ તેમના સ્વભાવને અનુકૂળ આવતી. અમદાવાદ અને શુન્યતાના લેક્ષિને લાગતું કે શ્રી. માવળંકર જે પ્રવૃત્તિ હાથમાં લે તેની સાથે સંપૂર્ણ તાદ્રાસ્ય સાધશે જ. એટલે બ્યારે બ્યારે લેક્ષિ સંકટમાં હોય ત્યારે માવળંકર આપણને સૌથી વધુ મદદ કરતા જણાયા ઢાંતા તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પૂરેના ભોગ બનેલાઓને રાહત આપવાને કે કુકાળમસ્તોને મદદ કરવાને કે સારા આરોગ્ય માટે નાગરિક સગવડો કરી આપવાને કે શૈક્ષણિક સવલતો પૂરી પાડવાને સચાલ હોય, લેક્ષિની સેવા કરવાના તેમના પ્રયાસમાં શ્રી દાદાસાહેબ સદાય બહુચમ-ક્ષમ રહેતા.

આમ જતાં, સૌથી વિશેષ તે, લોકસમુદાય ઉપર અને તેમાં ય ખાસ કરીને તેમના સહકાર્યકરો પર જે જીડી મુક્ત અંકિત થતી એ તો ઢાંતા માનવમુક્તિ દાદાસાહેબની જ. બ્યારે માત્ર ભારતમાં જ નહિ, કોમનવેલ્થમાં પણ અગ્રતમ પાર્લિમેન્ટેરિયનોમાં દાદાસાહેબની ગણના થવા લાગી ત્યારે ય તેઓ એટલા જ સાદા અને સૌમ્ય રહ્યા ઢાંતા. જેમ જેમ તેઓ વધુ ઉચ્ચ પદ પામતા ગયા. તેમ તેમ લેક્ષિને એ વધારે અને વધારે વહાલા લાગવા માંડ્યા. વિકસતા જતા દેશમાં, લોકનેતાને માટે મૂકી સમા ગણાવ તેમજ સચિદ્ર લોકસેવક અને ઉત્સાહી રાષ્ટ્રભક્તના સાચા સ્વભાવનું મુશોગ્ય ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવા બધા જ સદૃશ્યોનો એમનામાં સમાવેશ થતો હતો.

*

“લોકશાહી એટલે મતદરમંજી (electorates)-તેમને જાગવવાનો માર્ગ લોકશાહી દ્વારા જ હોવાથી જેબમે ખેડીને પણ લોકશાહી મારે આપણે જરૂં રહ્યું. તેના અર્થ એ છે કે જને હમે દેશહિત હોય એના ઉપર પોતાનાં દરેક પ્રકારનાં વર્તનની સચ્ચાઈ અને સંયમનો બહુ મોટો બોલો બોલો આવી પડે છે.”
ગણેશ વાઝુદેવ માવળંકર

#

પ્રભાવક અને સમતોલ રપીકર

હરિ-વિષ્ણુ કામત

સને ૧૯૪૬માં ન્યુ દિલ્હીમાં ભારતની 'કોન્સ્ટિ-
ટ્યુશનલ એસેમ્બલી' પહેલી વાર મળી ત્યાં
સુધી હું દાદાસાહેબ માવળંકરને મળેલા નહિ. થોડાક
જ મહિના બાદ, આગાધ ભારતની પહેલી પાર્લિમેન્ટના,
બંધ, 'હાઉસ ઓફ ધિ પિપલ'ના (પછી ને 'લોકસભા'
કહેવાઈ તેના) રપીકરતા પદ માટે તેમની વરણી થઈ.

અડગતા અને હિંમતપૂર્વક પોતાની દુર્વલ ક્રરને
ખાલવનાં એ ઉચ્ચ પદને તેમણે વિશિષ્ટતાપૂર્ણ બનાવ્યું.
આ કદિન કાર્યમાં વૈવિધ્યભર્યા અનુભવની મિજાત અને
માનસિક ભગ્નકના તેઓ લાવ્યા; અને તે તેમને એવે
સમયે ઉપયોગી થઈ પડી કે જ્યારે આપણા દેશમાં
પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહી સંસ્થાઓ તેમના બાલ્યકાળમાં
હતી, અને શ્રેયસ્કર રૂઢિઓ અને સ્વરથ પરંપરાઓ
હજી ઊભી કરવાની હતી.

જ્યારે મહાવના પ્રશ્નો ઊભા કરવામાં આવતા ત્યારે
તેઓ કેટલીકવાર તે અનેક દિવસો સુધી તે વિષે
ચિંતન કરી તેની પર્યાલોચના કરતા અને તે પછી જ
પોતાના નિર્ણયો જણાવતા, જેમાંના ઘણા તે ઉત્તમ
મંથાયા છે. ખાસ કરીને, એક તે અને યાદ છે. જ્યારે
લાલકઅલી હેરાબાદની જેલમાંથી નારી છૂટ્યા હતા
ત્યારે એની ચર્ચા-વિચારણા માટે સમાયોજીની દર-
ખાસ્ત 'હાઉસ' સમક્ષ લાવવા મેં પ્રયાસ કર્યો હતો.

એં મુદ્દામાં કેન્દ્ર સરકારની જવાબદારી નક્કી કરવાનો
સવાલ આવતો હોવાથી, તેઓએ દસેક દિવસ સુધી
તેનો નિર્ણય કરવાનું મુલતવી રાખ્યું, અને કેન્દ્ર સરકાર
જવાબદાર હતી એ હેવટે એમણે એવી રીતે વિશદ
કર્યું કે તેમના નિર્ણયની દલીલો અને રજૂઆત સાંભ-
ળવી એ એક આનંદનો વિષય હતો.

શિષ્ટતા અને સમતુલાપૂર્વક તે બોલતા, અને એમના-
માં ને રમજમત હતી તે ગ્રામ્ય કે અશિષ્ટ ન હતી. જરૂર
પડ્યે તેઓ 'ટ્રેઝરી બેનિયઝ' [લોકસભામાં રપીકરતા
જમણા હાથ તરફથી આમલી હરોળની બેઠકા-જેના
ઉપર વડા પ્રધાન, નાણાં પ્રધાન વગેરે અધિકારી બેસે છે]
સમક્ષ પણ અડગ રહેતા અને ધીમે રહીને તેમના પર
શંકન કરતા. અને એક બે પ્રશ્નને તે સમર્થ વડા પ્રધાન
જવાહરલાલ નેહરુનો પણ વિરોધ કરતાં તેઓ ખમચાયા
નહોતા.

સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ પછી તરત જ માવળંકરે જેવા પ્રભાવક
કક્ષાના માણસને રપીકરપદ આપવામાં આવ્યું તે
સાથે જ એક સફલાગ્ય હતું, અને તેઓથી માટે ખરેખર
એમ કહી શકાય કે સુયોગ્ય માણસ સુયોગ્ય અવસર
પર સાંપડ્યા. આપણે આશા રાખીએ કે તેઓથીએ
નાખેલા મજબૂત પાયા ઉપર હવે પછીના રપીકરો
શાણપણથી, સરસ અચૂતર કરશે.

"સમાજના બુદ્ધિ બુદ્ધિ વગેરે એકબીજાના વિરોધીઓ નથી, પણ એકબીજાને પૂરક છે. આપણી
સમાજરચનામાં નથી ચાલવાનું, પાલખાનું સાફ કરનાર લંગી સિવાય કે નથી ચાલવાનું આપણી ધારાસભા
સિવાય. સમાજની દૃષ્ટિએ લંગી કે ધારાસભા અને તેના પ્રમુખ બન્ને આવશ્યક છે, અને રાષ્ટ્રજન્યનમાં બન્ને
પોતપોતાનો ફાળો આપે છે. એ સમદૃષ્ટિની આજે બેઠું જરૂર છે. જૂના વિચારો અને ટેવોને કારણે એ
સમદૃષ્ટિ લાવવી તે સહેલું કામ નથી. બુદ્ધિ કે વિચારથી ગળે ઊતરેલી વાત પણ અમલમાં લાવવી બહુ અઘરું
કામ છે. સંસાર અસાર છે એમ કોણ નથી જાણતું? છતાં સંસાર કેટલાએ છોડ્યો? યોગ્ય કેળવણીથી,
સમજવટથી અને ધીમે ધીમે આગળ વધવાથી જ સમાજની દૃષ્ટિ અને વર્તનમાં યોગ્ય પલટો આવી શકે
અને આપણે લોકશાહી તરફ જતી ખરી ક્રાંતિ લાવી શકીએ."

અણેશ વાસુદેવ માવળંકર

દાદાસાહેબનું સ્વપ્ન ચિત્રન

પ્રાણજીવન વિશ્વનાથ પાઠક

એ મ કહેવાય છે કે રાજાની સવારી એક જ નેઈ હોય, તો એનું આબેહુલ ચિત્ર મનમાં ખૂંટી કરવું સહેલું છે, પણ આપણી માને આપણે રોજ નેતા હોઈએ તેની પ્રતિકૃતિ મનમાં સ્થિર કરી શકાતી નથી. આવી જ રીતે કદાચ જેમની સાથેનો આપણો પરિચય વધારે હોય તેમને વિશે કંઈ પણ લખવું બહુ અઘરું થઈ પડે છે, અને ઝોઝા પરિચયવાળા વિશે આપણે વધારે સહેલાઈથી લખી શકીએ. આ દૃષ્ટિએ જેમને વધારે ઝોળખતા હોઈએ તેમને આય કરવાનું કાર્ય અત્યંત કઠિન બને છે; તો જેમને આપણે ઝોઝા ઝોળખતા હોઈએ, તેમના જીવનના અધિક જ પાસા સાથે સંબંધમાં આવ્યા હોઈએ તો પરથી તેમના સમસ્ત વ્યક્તિત્વનું મૂલ આંકવા જતાં તેમને અન્યાય થવાનો સંભવ વધારે છે. સ્વ. દાદાસાહેબ સાથેનો મારો પરિચય બિલકુલ ગાઢ નહોતો અને છતાં મને થોડુંધણું પણ લખવાનું કરમાન થયું છે. તેને માન આપી જે કંઈ લખ્યું છે, તેમાં તેમને 'અન્યાય' નહિ થાય એમ આશા રાખું છું.

અન્યાય થાય કે ન થાય તેનો આધાર, પરિચય કંઈ બતતો છે, અને જે કંઈ પરિચય થયો હોય તેને ક્યા દૃષ્ટિબિંદુથી સમજવામાં આવે છે તેના ઉપર છે. લાંબા પરિચય છતાં પણ બે વ્યક્તિઓ એકબીજાથી વધુને 'અજાણ' હોઈ શકે, અને જીવનમાં થોડી વાર મળી હોય તેવી વ્યક્તિઓ એકબીજાની નિકટ હોઈ શકે. વ્યક્તિના જીવનમાં અનેક પાસા હોય છે-કેટલાંએક છીછરા અને કેટલાંએક જોડા, અને એના જીવનમાં જે પરિવર્તન થતું હોય તેનાં બલાબલની ભયતાણુમાં મને ત્યારે મને તે પાશું. બહાર વ્યક્ત થાય છે. આપણામાં કહેવત છે કે માણસનું નસીબ પાંદડાં આડે દંકાયેલું હોય છે, તેવી જ રીતે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ પણ એક પાંદડાં આડે દંકાયેલો હોય છે. એ પાંદડું થોડો

પવન આવે અને ખસી જાય તો વ્યક્તિઓ એકબીજાને થોડે કે ઘણે અંશે બાણી શકે છે, ઝોળખી શકે છે.

મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો નથી કે બાહ્ય વ્યવહારની દૃષ્ટિએ સ્વ. દાદાસાહેબ મારા મિત્ર હતા. એ મારા મુરબી હતા, એમના કાર્યશ્રેણી કે સામાજિક દૃષ્ટિએ હું દૂર હતો, છતાં એમની સાથે હું જે થોડા-ઘણા સંબંધમાં આવ્યો, તે પરથી તેઓ કેવા હતા તે બાબત જૂઠું કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

૧૯૨૭ની સાલમાં અમદાવાદ અને શુભરાતમાં અતિરૂઢિ થઈ, તેમાં અમદાવાદમાં જેટલાં પૈ થાર પડી ગયાં, અને માતર તાલુકાનાં લગભગ ૨૦ કે ૨૨ ગામ ત્યાં તારાજ થઈ ગયાં. રેલસંકટ નિવારણ માટે અમદાવાદમાં એક સમિતિ નીમણી, તેમાં શ્રી. અંબાલાલ સારાલાઈ, શ્રી. કરતુરલાઈ લાલસાઈ, શ્રી. ભોગીલાલ સુતરીયા, શ્રી. દાદાસાહેબ માવળીદર વગેરે હતા, અને વરસાદને લઈ ક્યાં ક્યાં જેટલું કેટલું તુકસાન થયું તેની વિગતો એકઠી કરવાની હતી તે કામને અંગે એક સ્વયંસેવક તરફિ હું નોડાયેલો. પછી વિગતો એકઠી થઈ રહી એટલે શ્રી. દાદાસાહેબે મને કહ્યું : 'પ્રાણજીવન, હવે અહીંનું કામ પૂરું થયું. જો ખરેખર કામ કરવું હોય તો તમે ગામડાંઓમાં જાઓ, અને ત્યાં જઈને લોકોને મદદ આપો.' મને જરા ખરાબ લાગ્યું કે મારે કામ કરવું છે તો પણ મને કેમ રમ આપી કે છેડે. પણ શ્રી. દાદાસાહેબનું કહેવું ખરું હતું. રેલસંકટ નિવારણની આંદોલનમાં ગામ કારકુનનું જ કામ હતું, અને ખરું કામ રેલમાં તારાજ થયેલાઓને મદદ કરવાનું હતું. મારા મનમાં અવલવ સાલતો હતો એટલામાં શ્રી. નૂરહિરાઈ આવ્યા, અને તેમણે મારા તાલુકાનું બહુ જ લથેર ચિત્ર ખૂંટી કહ્યું અને મને નડીઆદ થઈને ખેડા, ગોવિંદપુરા, નાયકા, નવાગામ પારેજ, વગેરે જવા કહેલું, અને મેં અહીંથી પારેજ, નવાગામ નાયકા એ રીતે જવાનું કહ્યું, અને શ્રી. દાદાસાહેબે જે કહ્યું હતું તે

આમી જ વિશેષ નામેને 'પ્રાણજીવન'નાં 'સામાન્ય' (universal) નામેની કક્ષામાં ચક્રવામાં આવે છે.

ખડું હતું તેની મને પ્રતીતિ થઈ. સંકટમય વિસ્તારમાં ને મદદ મોકલવાની હતી, તેની વ્યવસ્થા શ્રી. વલ્લભભાઈના દસ્તક હતી, અને જે વીસ ગ્રામ મને સોંપ્યાં હતાં તેમાં ત્રણ જગ્યાએ તો તરીને જવાનું હતું, અને બાકીના આખે રસ્તે દીવજીબેર કે તેથી વધારે પાણી હતાં. સરઆનમાં મોકલેલી લગભગ રૂ. ૫૦૦/ની રકમ ખર્ચાઈ ગઈ હતી, એ વાત મેં શ્રી. વલ્લભભાઈ આગળ મૂકી. તેઓ એ વખતે ખમાસા જેટવાળા મકાનમાં પહેલે માળ રહેતા હતા, અને નાના ઝોરકામાં ગેળા આંટા મારતા મારતા મને સાંભળતા હતા. મારી વાત સાંભળીને એ બહુ જ ઉમ્ર થઈ ગયા—મને યાદ છે કે જે ભાઈએ રકમ હાથેથી તેમની પાસેથી તેમણે તે વસુલ કરાવેલી. આ થોડું વિષયાન્તર થયું. તો પછી અહીં એટલું કહેવું જરૂરી છે કે મારું સામાજિક હિતનું કાર્ય એટલે શું એની યાદ મને શ્રી. દાદાસાહેબ પાસેથી મળી, એમણે જે રીતે મને કહ્યું : ‘પ્રાણજીવન, હવે અહીંનું કામ પૂરું થયું, અને જો ખરેખર કામ કરવું હોય, તો તમે ગામડાંઓમાં જાઓ’—એ એટલી સ્પષ્ટતાથી કહ્યું કે એ વાક્યને અર્થભાર હજી પચી મારા મનમાં એમ ને એમ રહેલ છે : અને અત્યારે હું એમ કહી શકું કે શ્રી. દાદાસાહેબનું ચિત્ત જ રૂપ હતું—હરેકાંઈ પ્રજાનાં જેટલાં પાસાં હોય તે તેઓ એકીસાથે જોઈ શકે, અને એમાંનાં મુખ્ય અંગો કયાં, તથા આનુષંગિક અને આકર્ષક કયાં તે તેઓ ખરેખર જોઈ શકે એવી એમની ધુદ્ધિ હતી, અને એ ધુદ્ધિ એમને વકીલાતના ધંધામાં જ ઉપયોગમાં આવેલી એટલું જ નહિ, પણ ધુદ્ધિની એ પૃથક્કરણ શક્તિ એમના કૌટુંબિક સંબંધમાં કે પછી પોતાની જાતની વિરલ પચી વાપરવા તેઓ અચકાવ નહિ એમ હું માનું છું.

દાદાસાહેબની સાથેના મારા બીજા પ્રસંગ અહીં ટાંકવાની જરૂર છે. કદાચ ૧૯૩૧ની સાલના છેવટના મહિનાઓ હશે. ૧૯૩૦-૩૧ની લડતમાં બીજા મિત્રો સાથે રોજના ૧૦ થી ૧૨ કલાક અમે કામ કરતા. તેમાં મારી પાસેથી મારું કામ અચાનક લઈ લેવામાં આવ્યું, અને મારું જીવન મને એટલું ખાલી થઈ ગયેલું લાગ્યું કે પછી લડતને વિચાર છોડી એ બધા કલાક મેં મારા યોસીસ લખવામાં ગાળ્યા. દિવસની દ્રેઈનમાં હું વડોદરાથી

અમદાવાદ આવતો હતો, ત્યાં આશુદેના રોશને દાદા-સાહેબ ગોખ વર્ગના કબજામાં મને જોઈને આવ્યા. તેમણે—માત્ર ટૂંકું પાટલૂન કે ચૂડી અને ખાદીનું પહેરણ પહેલું. પહેલાં થોડી સામાન્ય વાતચીત થઈ, અને પછી એમણે મને કહ્યું કે, ‘પ્રાણજીવન, મારાં પહેલાં પત્ની ગુજરી ગયાં એને હું એક આશીર્વાદ સમાન ગણું છું. કારણ એ જો જીવનાં હોત, તો મારું મન મુક્ત ન થઈ શકત. અને હવે આટલે વર્ષે હું સમજું છું કે આપણા જીવનમાં જે કંઈ આશ્વર્ય આવે તેમાંથી આપણને ધણું મળે છે. એ જો જીવતાં હોત તો સેવાનો આદર્શ મારા મનમાં ન જાગત.’

એમના બરોબર જુદો યાદ નથી—પણ એમના કહેવાનો જે ભાવાર્થ હતો, તે મારા મનમાં જોડે સુધી પૂતી ગયો, અને ઉપરનાં વાક્યોમાં મેં એમના જ ભાવાર્થને મૂકેલ છે.—શ્રી. દાદાસાહેબ કરતાં ઉંમરે હું બહુ નાનો, છતાં એમણે મારામાં એવું તે શું જોયું, કે તેઓએ મારી આગળ એમનો આ વિચાર મૂક્યો તે હજી પચી મને સમજાતું નથી.

હરેકાંઈ વ્યક્તિના જીવનપ્રવાહના વહેણને સમજવું અત્યંત મુશ્કેલ છે; અને તેમાં ય વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના આંતર જીવન વિશેનું વિધાન બીજી વ્યક્તિને કહે ત્યારે એને માર્ગમયગા વગર, એનાં આંતરિક જીવનનાં પરિણામો કંઈ દિશા તરફ વહે છે એ વિશે અભિપ્રાય આપવો દુષ્કર છે. શ્રી. દાદાસાહેબે ઉપર કહ્યું તેથી આપણે એમ માનવાનું નથી કે તેઓ પોતાનાં બીજી વારનાં પત્નીને માહતા નહોતા, અથવા એમના વિધાનને લીધે એમના કૌટુંબિક જીવનમાં એ કોષ્ટને અન્યાય કરતા. વ્યક્તિજાત જીવનના આંતરિક અંતુભવો વિશે બાહ્યનેતિક દષ્ટિબિંદુથી મૂલ્યાંકન કરતાં ઘોર અન્યાય થવાનો સંભવ છે, એટલે કંઈ પણ વિધાન ન કરવું એ જ સાચું છે. અહીં માત્ર એટલો જ અર્થ હોઈ શકે કે હરેકાંઈ વ્યક્તિ જો માત્ર મુદ્દ સ્વાર્થથી પ્રેરાયા વગર, જીવનનો અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરે તો તેવી વ્યક્તિના જીવનમાં અમુક કાળે એવો પ્રસંગ આવે કે જેથી થોડે ધણે અંશે પચી મનની મુક્તિ એટલે શું એની એને આંખી થાય છે. જીવનમાં જેને જેને આવે અનુ-

હવે થયેલા હોય તેને ચિત્તાચ્ચી વિલિયમ જેમ્સ ખરા અર્થમાં 'દ્વિજ' (twice-born) કહે છે. આ રીતનો પુનર્જન્મ થયા પછી વ્યક્તિના જીવનનું વહેણ કંઈ દિશા-એ વહે, તે મુકરર કરવું મુશ્કેલ છે-શ્રી. દાદાસાહેબનું જીવન સેવાધર્મ પ્રત્યે વહ્યું. અને જે ચિંતનની રૂપરૂતા એમના 'મુક્તિ' ના અનુભવમાંથી મળી તેની તે રૂપરૂતા એમણે પોતાની જાનનું પૃથક્કરણ અથવા પોતાના પુત્રોના ઉછેર પ્રત્યેના દષ્ટિબિંદુમાં વાપરી એમ કંઠીએ તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય.

મનની અસુક 'અંધિ' અંધિ ન રહે, અને મન

થોડે ઘણે અંશે પણ મુક્ત થાય, તો એ મુક્તિનો 'ઉપયોગ' માણસ અધ્યાત્મ માર્ગના પ્રવર્તનમાં કરી શકે છે, અને મારા એક મિત્ર પાસેથી જાણ્યું છે કે છેલ્લે છેલ્લે એમને આ બાબતમાં જિજ્ઞાસા થયેલી. જર્મન ફિલસૂફ કાન્ટ જ્યારે ગુજરી ગયા ત્યારે આકાશમાં એક અત્યંત સુંદર વાદળું ધીમે ધીમે જતું હતું, અને રસ્તે જતા એક સામાન્ય માણસે કહ્યું: 'There goes the soul of Kant'. તેવી રીતે શ્રી. દાદાસાહેબ ગયા ત્યારે મોટી ગાજળીજ સાથે વરસાદના છાંટા પડેલા-શ્રી. દાદાસાહેબ પૃથ્વી પર માર્ગ ન કરતા એ રીતે ગયા!

*

“.....મેંઘવારી ખૂબ છે, કેટલીક ચીજો કરવી જોઈએ એ બહુ ખરું, પણ ખર્ચ ખૂબ જ થાય છે. આ ઘર મારું છે, સહુનું છે એમ દરેક જણ સમજે અને એ રીતે કરકસર કરે-એવું ન કરીએ તો આ બહુ ચાલશે કેવી રીતે? મને આજે સરકારી પગાર મળે છે એ સાચું, પણ તે કાયમી નથી. નવી ચૂંટણીઓ આગામી ૬-૭ મહિનાઓમાં થશે. એમાં કોંગ્રેસવાળાઓ અને રાષ્ટ્રીય કે નહીં તે નક્કી નથી અને હું તેમને કહેવા પણ જવાનો નથી. વારુ, હું ચૂંટાયો તો પણ પગારવાળી જગ્યા મેળવવી એવું મને થતું નથી. મને ૬૩ વર્ષ થયાં. હવે કુટુંબ માટે કેટલા દિવસ મારે રળતા રહેવું? એટલે આ બધી બાબતો દરેકે લક્ષમાં લઈને પછી 'જોઈએ તે જોઈએ જ' એવો વિચાર કરવો જોઈએ. સદ્ગત પૂજ્ય પિતાશ્રી બાળાની હયાતિમાં એમના પગારની અને ઈનામ ગામના ઉત્પન્નની આવક હતી તો પણ અમારું એકંદર ખર્ચ કાયમી આવકની મર્યાદામાં રહીને થતું હોવાથી બાળાની પાછળ પણ અગાઉની જેમ જ સંતોષથી અમે રહી શક્યાં. ખર્ચ કરવાની ટેવા પડતાં વાર લાગતી નથી, બંધકે એવી ટેવા પડી એવું ધ્યાનમાં પણ આવતું નથી; અને, સાદાઈને કંલુસાઈ તથા ઉડાઉપણાને ઉદારતા આપણે બધાં સમજવા લાગીએ એવી કમનસીબ સ્થિતિ આજે આપણા સમાજમાં ઊભી થઈ છે! આ પ્રવાહની વિરુદ્ધ, પાણી પર માથું રાખવું તે કઠણ છે. પણ આગળ જતાં, કુટુંબીજનોને અધરું ન પડે તથા તેઓ દુઃખી કે કષ્ટમય થવાનો વારો ન આવે તે ખાતર આવું કહેવાની જરૂર છે. જે રીતે ખર્ચ થઈ રહ્યું છે એવું ખર્ચ બહુ દિવસ હું તો નહીં ખખી શકું, અને પછીના સમયની તો કલ્પના જ કરો! આમાં ટોઈ નો ય દોષ કાઢવાનો હેતુ અગર વિચાર નથી. અમુક એક જ વ્યક્તિ વધારે ખર્ચ કરે છે એવું પણ કહેવાનો આશય નથી. પરંતુ, બધાંએ મારા માટે નહીં પણ પોતાપોતાનું ભાવિ સમાધાનભણું ને સુખી થાય તે ખાતર વિચાર કરવો જોઈએ. આ વિષે જેટલું લખીએ તેટલું બોલું જ છે. સમક્ષમાં જ વાત કરીશું.”

દાદાસાહેબ માવળોકર

[નવી દિલ્હીથી તા. ૨૪ મે ૧૯૫૧ તે રોજ અમદાવાદમાં કુટુંબને
પાઠવેલા મૂળ મરાઠી-સ્વહસ્તે લખેલા-પત્રમાંથી. ભાવાનુવાદ.]

*

મૃતકપૂજા અને વિભૂતિપૂજા

કેટલાંક દૂધણા

જશવંત શેખડીવાળા

માણસ એક એવું કૃતક પ્રાણી છે કે તે પોતાના ઉપર એક યા ખીજ પ્રકારનો ઉપકાર કરી જનાર વ્યક્તિને ભૂલતું નથી. કૃતકતાનો આવી લાગણીમાંથી પૂર્વજપૂજા અને વિભૂતિપૂજાનો આરંભ થયો છે. માનવીનાં બહેમ અને લાલચુવેડાએ (જે વિભૂતિએ જીવતાં મદદ કરી છે તે મૃત્ત્યા પછી પ્રેતાત્મારૂપે પણ મદદ કરે કદાચ, એવી માન્યતાએ) તેમજ લીજેતાએ (જીવતાં જોની પૂજા-અર્ચના કરતાં તેના મર્યા પછી ભૂલી જઈએ તો રૂપેને એને પ્રેતાત્મા આપણે અહિં કરી દે, એવા ભયે) એવી પૂજાને દટમૂલ અને વ્યાપક કરી છે. વિભિન્ન દેશકાળ હેતુ અનુસાર એનાં વિભિન્ન રૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે. પ્રાચીન કાળમાં ઇજિપ્તમાં તેમ જ ગઈ કાલના ચીનમાં અને જાપાનમાં પૂર્વજપૂજા વ્યાપક પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતી. વર્તમાન ભારતમાં પૂર્વજપૂજા અમર્યાદ રૂપમાં હજી ચ ચાલુ છે. પણ પ્રાચીન ઇજિપ્ત મરી ગયું, ચીનમાં સામ્યવાદી શાસન સ્થપાયું તેમ જ જાપાનમાં શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનનો મેશુમાર વિકાસ થયો; પરિણામે હાં અંધશ્રદ્ધાલુકન અને અવિવેકપૂર્ણ પૂર્વજપૂજાનો અંત આવ્યો. અથવા તો એવું પ્રમાણ ધણું ઘટી ગયું; જ્યારે ભારતમાં આઝાદી પછી 'સ્વરક્તિ' નામે યા નેતાપ્રચલિત નામે યા વીરપૂજના અંચળા નીચે મૃતકોની પૂજા કરવાનું વલણ ચાલુ રહ્યું, એટલું જ નહિ, સમયના પ્રવાહ સાથે એ પ્રજાતિ બેહદ વધતી ગઈ.

અવસાન પામેલ પૂર્વજો અને વિભૂતિઓની પૂજા પાછળ ગમે તેવાં બલિદાન આપતાં આજે ચ ભારતીય-ખાસ કરીને હિંદુ-મુસ્લિમ પાર વચ્ચરનો ઉમળકા અનુભવે છે. હિંદુઓએ વરસનું આખું પખવાડિયું પૂર્વજ-પૂજા માટે, યાદ માટે નિશ્ચિત કરી દીધું છે. એક સામાન્ય હિંદુ એના વર્તમાન જીવનને ભોગે પણ પર-સોકત વ્યક્તિની પૂજા-ભક્તિ ચાલુ રાખે છે. એવી ભક્તિ પાછળ નથી હોતાં છુદ્ધિ-વિચાર કે નથી હોતો વ્યવહાર-વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ. તે પાછળ હોય છે જડ

જ્ઞાનચતિકતા, કેવળ ભીમિલતા, અમર્યાદ લાગણીવેદ, અવિવેકી લાવનામરતા અને નરી આદર્શવેલજા. અને આમ છતાં, આ વિચિત્ર પ્રજાલીને સરકારે, નેતાઓએ, સમાજ અને સંસ્કારસંવેદકોએ-પોતાના અમુક સ્વાર્થ તેથી સિદ્ધ થના હોવાથી (જેવા કે પ્રજાને એના પ્રવર્તમાન અક્રોધી તત્કાળ વિમુખ કરી શકાય, વિભૂતિપૂજાના અંચળા હેઠળ સ્વપક્ષનો પ્રચાર કરી શકાય, પોતાની લાગણીશીલતા અને આદર્શ સંબંધમાં દેખાવ કરી શકાય, એ નિમિત્તે ફક્કાળા ઉધસવવાની અને તેમાંથી થોડો હિસ્સો પ્રાપ્ત કરી લેવાની તક ઝડપી લેવાય, વગેરે)-ખૂનખૂન ઉતેજન આપ્યું છે. પરિણામે મૃતકપૂજા વ્યક્તિગત વિલક્ષણતા ન રહેતાં હવે રાષ્ટ્રીય વિલક્ષણતા, 'સરકારી' વિલક્ષણતા બની છે. એમાંથી આજે વિચિત્ર, વિકૃત અને સાવ હાસ્યારપદ લાગે એવી પરિસ્થિતિ બની ચઈ છે. નવા નેતાઓ જેવા કે મહાત્માજી, પંડિત નેહરુ, સરદાર પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોસ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી; જૂના નેતાઓ જેવા કે રાજા પ્રતાપ, જનપતિ શિવાજી, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને અતિ પ્રાચીન 'અવતારો' જેવા કે રામચંદ્રજી, શ્રીકૃષ્ણ, ગણ્યપતિ, દુર્ગા યા ભવાની યા સોમનાથની સ્મૃતિ કાયમ ભળવવા માટે, તેમજ એમના ઉપદેશને જનતામાં જીવંત રાખવા માટે, અથવા એમની જુલાએલી ભક્તિ ફરીથી જગૃત કરવા માટે, જાતજાતની અતિ ખર્ચાળ સ્મારક યોજનાઓ ટેકડેકાણે સરકારી રાહ અને પ્રગમપથે શરૂ કરવામાં આવી છે. કરોડોના ખર્ચે સોમનાથના મંદિરનું પ્રાથમિક કાર્ય પૂરું થયું. પણ, હજી બાકીનાં કાર્ય વધુ ફક્કાળા મળતાં હવે પછી પૂરાં કરવામાં આવશે. પ્રતાપગઢ ઉપર આવેલા ભવાનીના મંદિરનો પુણજ ખર્ચ કરી પુનરુદ્ધાર કરવામાં આવશે; મુંબાઈમાં જનપતિ શિવાજીનાં વધુ પૂજનાં લાખોના ખર્ચે જિનાં થશે; કન્યાકુમારી નજીક સાગર વચ્ચેના ખડક પર ચાલીસ લાખ રૂપિયાને ખર્ચે સ્વામી વિવેકાનંદનું સ્મારક રચાશે; બાપુજીની સોમી જન્મજયંતિ કરોડોના ખર્ચે ધામધૂમથી મહિનોભાસ સતત ઉજવાતી રહેશે;

સસમાં છ લાખના ખર્ચે સરદારનું સ્મારક બંધુ કરવામાં આવશે. લાવનગર મ્યુનિસિપાલિટી તેની સહયોગ રૂપિયાના ખર્ચે કરી સરદારનું આવક મુકશે, આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સમજૂતિ વધારવાના ઉત્તમ પ્રયાસો બદલ શ્રી બી.આર.એલ. એક લાખ રૂપિયાનું નેહરુ ઇનામ અપાશે, વગેરે પ્રકારના સમાચારો અખબારોમાં અનાર-નવાર પ્રગટ થતા રહે છે. અને છતાં કોઈ દેશવાસીના મેટનું પાણી જરા પણ હાલતું નથી ! મહાત્માજી, પંડિતજી અને શાસ્ત્રીજીની કળાકાલરી અમીરી, આંજી નામે એવી અને સુદીર્ઘ સમય સુધી સતત ચાલુ રહેતી 'લખ્ય' સ્મશાનયાત્રાઓની 'ઉત્ખણ્ણી'ના અહેવાલ રેડિયો અને અખબારો પ્રગટે બેઠક સપ્તર્થક પોરસે છે; અને લાલિક પ્રભુજીને-શ્રીકૃષ્ણની પ્રત્યક્ષ સંસક્ષીલા બેતા લક્ષત નર-સંધાની અલૌકિક મસ્તીથી-એ બધું અપૂર્વ ઉત્સાહથી માણતા રહે છે !

રાષ્ટ્ર અને ધર્મના આ બધા નેતાઓનાં સાચાં અને આરોપિત નામ-કામને એવાં તો વ્યાપક બનાવી દેવામાં આવ્યાં છે, એ સંબંધમાં એવો તો ઉચ્ચ પ્રચાર થયો છે, કે તે વિશે કોઈ પણ દીકા થાય તો ટુરત જ તેને અનુ-ચિત, અનુદાર, બંધક પ્રત્યાષ્ઠાતી અને દેશદ્રોહી ગણી લેવાનો-ભાની લેવાનો-એક શિરસ્તો આપણે ત્યાં સ્થપાઈ ગયો છે. એટલે કે, અવસાન પામેલા નેતાઓની સ્મૃતિ બંગલવા નિમિત્તે લંડે પ્રબળતા કરોડો રૂપિયાનો સાવ નિર્ધન દુર્નય થતો રહે, અનર્ગળ સાધનસામગ્રી અને મોનવશકિત નકામાં પેડકાતાં રહે, તે સંબંધી કોઈથી કંઈ જ દીકા કહી પણ થઈ શકે નહિ. નેતા-સ્મારકને નામે ગમે તેવું છુદ્ધિહીન કાર્ય થતું હોય તો પણ તેની કશી આલોચના કરી શકાય નહિ. અને જો કદાચ કોઈ તે વિશે કંઈક દીકા-ટિપ્પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનું એવા સ્મૃતિસ્મારક આદિ ખડા કરનારા નેતા-સેવકો દ્વારા, 'એવકા', 'નાસ્તિક', 'વાંક દેખા', 'નિર્ગમ માણુચ' તરીકે અપમાન થયા વિના રહે નહિ ! ક્યારેક એવી દીકાનાં ફૂર અને દુઃખદ પરિણામો માટે પણ એણે તૈયાર રહેવું પડે. આમ સ્મૃતકપૂજની અંધશ્રદ્ધા અને તેનું અંદૂત આંખણે ત્યાં લગભગ પરાકાષ્ટક પહોંચ્યાં છે. સ્મૃતકપૂજના મહાપંથનું આ એક સૂત્ર સર્વત્ર વ્યાપક બન્યું છે : જીવતાં માનવીઓની હાલે ગમે તેવી જુદી

અવદશા થતી હોય-જીવતાં માનવી હાલે કનેતે મરી જતાં હોય-મરેલાંની લખ્ય પૂજનઅર્ચના ચાલુ રહેવી જોઈએ !

આ બધું જોઈ પ્રાચીન ઇન્દિયની સ્મૃતકપૂજની લખ્ય પરમ્પરા યાદ આવે છે. ત્યાંના શાસકો-નામે કારાહા-બ્યારે સર્વગ્રાસી થતા ત્યારે તેમની સ્મૃતિ કાલમ રહે તે માટે તેમનાં કરતૂરી ભરેલાં શય ઉપર ગંગાચુખી પિરામિડ ખડાં કરવામાં આવતાં. એ પિરામિડ ખડાં કરવાનું તમામ ખર્ચ, લોહી-પરસેવાને ભેગો કરવેરા ભરનાર ગરીબ પ્રજા પૂરું પાડતી. પરિણામે કારાહાનાં કરતૂરી ભરેલાં શય અને એમની ઉપર જીભા કરાયેલ મકબરા-પિરામિડ-જીવતાં રહ્યાં, પણ પ્રજા ખતમ થઈ ગઈ. ઇન્દિયની આંતિપ્રાચીન સંસ્કૃતિનો પૃથ્વીના પટ ઉપરથી સંદાર લોપ થઈ ગયો. ડેવીસ, કુરાન્ડ, વેલ્સ અને ટોઇન્બી જેવા જર્માનપ્રાત ઇતિહાસકારોએ પણ નોંધ્યું છે કે જીવતાંની લખંકર ઉપેક્ષા કરી મરેલાંની સ્મૃતિ અમર કરી દેવાના બેહુદા પ્રયત્નો અને ખ્યાલોમાં જગતની સીધાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો કરુણ ખાતો થઈ ગયો. પરંતુ ઇતિ-હાસમાંથી કહી કશું જ ન શીખનાર એવા આપણે-સરકાર અને લોકો બેહિ-પ્રાચીન ઇન્દિયમાં પ્રચલિત એવી સ્મૃતકપૂજને જ રનેરજ અનુસરી રહ્યા છીએ, એ વિશે લાગે જ કશો વિચાર કરીએ છીએ. પરતુતં મહાત્માજી, નેહરુજી અને શાસ્ત્રીજીની જેવી લખ્ય શાનદાર સ્મશાનયાત્રાઓ આપણે ભારતમાં યોજી હતીતેવી સ્મશાન-યાત્રાની તો પ્રાચીન ઇન્દિયના 'કારાહા'ઓએ સ્વપ્નમાં જ દ્રવ્યના કરી નહિ હોય ! આ બધું કેવું વિચિત્ર છે ! મરેલાંઓની સ્મૃતિ બંગલવા પાછા જીવતાંઓની બાણે સાવ વિરુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચવાળા, લાખો લોકોના હીમતી કામતા સંકેતો-હમરો-કલાકો વેડકી નાખતી, અનર્ગળ સાધનસામગ્રીને વ્યય કરતી, લોકોને શોગિવા, નિષ્ક્રિય અને વેવલા બનાવતી આવી સ્મૃતકપૂજની મરેલાં અને જીવતાંઓને શા નક્કર ફાયદો થયો, તે વિશે કોઈ વિચાર કરવા થોડાતું નથી. આ કેવું શોચનીય છે !

ખરેખર તો મરેલાંઓની સ્મૃતિમાં ખડાં કરાએલાં સ્ત્રીઓ, સ્ત્રીઓ, મહાલયો, મંદિરો, મકબરા, ચળૂતરા, ઉદ્ધીર્ણ લેખો, ગ્રંથો અને ચિત્રકલાઓ, સેમિનારો અને

મૃતકપૂજા અને વિભૂતિપૂજા

કેટલાંક દૃષ્ટાંત

જનકવંત શેખડીવાળા

માણસ એક એવું કૃતજ પ્રાણી છે કે તે પોતાના ઉપર એક યા બીજા પ્રકારનો ઉપકાર કરી જનાર વ્યક્તિને ભૂલતું નથી. કૃતજતાની આત્મી સાગણીમં-
ધી પૂર્વજપૂજા અને વિભૂતિપૂજાનો આરંભ થયો છે. માનવીનાં યદ્દેશ અને લાલચુવેડાએ (જે વિભૂતિએ જીવતાં મદદ કરી છે તે મૃત્ત્યા પછી પ્રેતાત્મારૂપે પણ મદદ કરે કદાચ, એવી માન્યતાએ) તેમજ લીકતાએ (જીવતાં જેની પૂજા-અર્ચના કરતાં તેના મર્યા પછી જુદી જર્થએ તો રખેને એના પ્રેતાત્મા આપણું અહિન કરી દે, એવા ભયે) એવી પૂજાને દંદમૂલ અને વ્યાપક કરી છે. વિભિન્ન દેશકાળ હેતુ અનુસાર એનાં વિભિન્ન રૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે. પ્રાચીન કાળમાં ઇજિપ્તમાં તેમ જ ગર્ધ કાલના ચીનમાં અને જાપાનમાં પૂર્વજપૂજા વ્યાપક પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતી. વર્તમાન ભારતમાં પૂર્વજપૂજા અમર્યાદ રૂપમાં હજી વ ચાલુ છે. પણ પ્રાચીન ઇજિપ્ત મરી ગયું, ચીનમાં સામ્યવાદી શાસન સ્થપાયું તેમ જ જાપાનમાં શિક્ષણ અને વિદ્યાનનો મેશુમાર વિકાસ થયો; પરિણામે ત્યાં અંધશ્રદ્ધાલુકન અને અવિવેકપૂર્ણ પૂર્વજપૂજાનો અંત આવ્યો. અથવા તો એનું પ્રમાણ ઘણું ઘટી ગયું; જ્યારે ભારતમાં આઝાદી પછી 'સંસ્કૃતિ'ને નામે યા નેતાપ્રચારિતને નામે યા વીરપૂજના અંચળા નીચે મૃતકોની પૂજા કરવાનું વલણ ચાલુ રહ્યું, એટલું જ નહિ, સમયના પ્રવાહ સાથે એ પ્રવૃત્તિ બેહદ વધતી ગઈ. અવસાન પામેલ પૂર્વજો અને વિભૂતિઓની પૂજા પાછળ ગમે તેવાં બલિદાન આપતાં આજે ય ભારતીય-ખાસ કરીને હિંદુ-પ્રમજન પાર વજરનો ઉમળકો અનુભવે છે. હિંદુઓએ વરસનું આખું પખવાડયું પૂર્વજ-પૂજા માટે, ગદ્દ માટે નિશ્ચિત કરી દીધું છે. એક સામાન્ય હિંદુ એના વર્તમાન જીવનને ભોગે પણ પર-સોકગત વ્યક્તિની પૂજા-ભક્તિ ચાલુ રાખે છે. એવી ભક્તિ પાછળ નથી હોતાં ભુદ્ધિ-વિચાર કે નથી હોતો વ્યવહાર-વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ. તે પાછળ હોય છે જડ

મતાનુચલિતતા, કેવળ ભીમિલતા, અમર્યાદ સાગણીવેડા, અવિવેકી ભાવનામસ્તતા અને નરી આદર્શવેક્ષણ. અને આમ છતાં, આ વિચિત્ર પ્રણાલીને સરકારે, નેતાઓએ, સમાજ અને સંસ્કારસંવેદકોએ-પોતાના અમુક સ્વાર્થ તેથી સિદ્ધ થતા હોવાથી (જેવા કે પ્રજાને એના પ્રવર્તમાન અશોધી તત્કાળ વિમુખ કરી શકાય, વિભૂતિપૂજાના અંચળા હેઠળ સ્વપક્ષનો પ્રચાર કરી શકાય, પોતાની સાગણીશીલતા અને આદર્શ સંબંધમાં દેખાવ કરી શકાય, એ નિમિત્તે ફક્તાણા ઉપચારવાની અને તેમાંથી થોડો હિસ્સો પ્રાપ્ત કરી લેવાની તક ઝડપી-લેવાય, વગેરે)-ખૂબખૂબ ઉત્તેજન આવ્યું છે. પરિણામે મૃતકપૂજા વ્યક્તિગત વિલક્ષણતા ન રહેતાં હવે રાષ્ટ્રીય વિલક્ષણતા, 'સરકારી' વિલક્ષણતા બની છે. એમાંથી આજે વિચિત્ર, વિકૃત અને સાવ હાસ્યારપક લાગે એવી પરિસ્થિતિ જોવા યર્થ છે. નવા નેતાઓ જેવા કે મહાત્માજી, પંડિત નેહરુ, સરદાર પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી; જૂના નેતાઓ જેવા કે રાજા પ્રતાપ, જનપતિ શિવાજી, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને અતિ પ્રાચીન 'અવતારો' જેવા કે રામચંદ્રજી, શ્રીકૃષ્ણ, ગણપતિ, દુર્ગા યા ભવાની યા સોમનાથની સ્મૃતિ કાયમ જાળવવા માટે, તેમજ એમના ઉપદેશને જનતામાં જીવંત રાખવા માટે, અથવા એમની ભુલાએલી ભક્તિ ફરીથી જાગૃત કરવા માટે, જનંતજનની અતિ પ્રચાળ સ્મારક યોજનાઓ ઠેકઠેકાણે સરકારી રાહો અને પ્રમુખશે શરૂ કરવામાં આવી છે. કરોડોનાં, ખર્ચે સોમનાથના મંદિરનું પ્રાથમિક કાર્ય પૂરું થયું. પણ હજી આઝાદનાં કાર્યવધુ ફક્તાણા મળતાં હવે પછી પૂરાં કરવામાં આવશે. પ્રતાપગઢ ઉપર આવેલા ભવાનીના મંદિરનો પુરુષાળ ખર્ચ કરી પુનરુદ્ધાર કરવામાં આવશે; મુંબાઈમાં જનપતિ શિવાજીનાં વધુ પૂજાનાં લાખોના ખર્ચે જોડાં થશે; કન્યાકુમારી નજીક સાગર વચ્ચેના ખડક પર ચાલીસ લાખ રૂપિયાને ખર્ચે સ્નાત્રી વિવેકાનંદનું સ્મારક રચાશે; વાપુલની સોમી જન્મજયંતિ કરોડોના ખર્ચે લામધૂમથી મહિનેખાસ સતત ઉજવાતી રહેશે;

રાસમાં છ લાખના ખર્ચે સરદારનું સ્મારક ખડું કરવામાં આવશે; લાવનગર મ્યુનિસિપાલિટી તેવીસ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કરી સરદારનું આવહું મૂકશે, આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સમજૂતિ વધારવાના ઉત્તમ પ્રયાસો ખદલ થી જી થાન્ડને એક લાખ રૂપિયાનું નેહરુ ઈનામ અપાશે, વગેરે પ્રકારના સમગ્રયાત્રે અખખારમાં અવારનવાર પ્રગટ થતા રહે છે. અને છતાં કોઈ દેશવાસીના પેટનું પાણી જરા પણ હાલતું નથી। મહાત્માજી, પંડિતજી અને શાસ્ત્રીજીની દુઃખપાલરી અમીરી, આંજીનાખે એવી અને સુદીર્ઘ સમય સુધી સતત ચાલુ રહેતી 'લવ્ય' રમશાનયાત્રાઓની 'હિમવણી'ના અહેવાલ રેડિયો અને અખખારો પ્રખાને બેહક રસપૂર્વક પોરસે છે; અને લાવિક પ્રાંતજનો-શ્રીકૃષ્ણની પ્રત્યક્ષ સાસલોલા જ્ઞેતા લકત નરસેયાની અલૌકિક મસ્તીથી-એ બધું અપૂર્વ જિસાહથી માણતા રહે છે।

રાષ્ટ્ર અને ધર્મના આ બધા નેતાઓનાં સાચાં અને અરોપિત નામ-કામને એવાં તો વ્યાપક બનાવી દેવામાં આવ્યાં છે, એ સંબંધમાં એવો તો ઉચ્ચ પ્રચાર થયો છે, કે તે વિશે કોઈ પણ ટીકા થાય તો તુરત જ તેને અનુચિત, અનુદાર, બંધકે પ્રત્યાઘાતી અને દેશદ્રોહી ગણી લેવાનો-માની લેવાનો-એક શિરરેતો આપણે ત્યાં સ્થપાઈ ગયો છે. એટલે કે, અવસાન પામેલા નેતાઓની સ્મૃતિ નળવવા નિમિત્તે લઈ પ્રખાન કરેડો રૂપિયાને સાવ નિર્ધાર દુર્ઘટ્ય-થતો રહે, અનર્થના સાધનસામગ્રી અને મોનવશક્તિ નકામાં વેંકણતાં રહે, તે સંબંધી કોઈથી કશી જ ટીકા કહી પણ થઈ શકે નહિ. નેતા-સ્મારકને નામે ગમે તેવું છુદ્ધીમાં કાર્ય થતું હોય તો પણ તેની કશી આલોચના કરી શકાય નહિ. અને જો કદાચ કોઈ તે વિશે કંઈક ટીકા-ટિપ્પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનું એવા સ્મૃતિસ્મારક આદિ ખડાં કરનારા નેતા-સેવકો દ્વારા 'બેવકા', 'નાસ્તિક', 'વાંક દેખા', 'નિર્મમ માણસ' તરફ અપમાન થયા વિના રહે નહિ। કયારેક એવી ટીકાનાં ફૂર અને દુઃખદ પરિણામો માટે પણ એણે તૈયાર રહેવું પડે. આમ મૃતકપૂજનો અંધશ્રદ્ધા અને તેનું અંત આપણે ત્યાં હાલના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યાં છે. મૃતકપૂજના મહાપ્રયત્ન આ એક સર્વ સર્વ વ્યાપક ખંચું છે: જીવતાં માનવીઓની લર્થે અને તેવી જુદી

અવદશા થતી હોય-જીવતાં માનવી લર્થે ક્રમેતે મરી જતાં હોય-મરેલાંની લવ્ય પૂજાઅર્થના ચાલુ રહેવી જોઈએ।

આ બધું જોઈ પ્રાચીન ઇજિપ્તની મૃતકપૂજની લવ્ય પરમ્પરા યાદ આવે છે. ત્યાંના શાસકો-નામે કારોહા-જ્યારે સ્વર્ગવાસી થતા ત્યારે તેમની સ્મૃતિ કાવ્યમ રહે તે માટે તેમનાં કરતૂરી ભરેલાં શય ઉપર ગંગનરુખી પિરામિડ ખડાં કરવામાં આવતાં. એ પિરામિડ ખડાં કરવાનું તમામ ખર્ચ, લોહી-પરસેવાને ભોગે કરવેરા ભરનાર ગરીબ પ્રજા પૂરું પાડતી. પરિણામે કારોહાનાં કરતૂરી ભરેલાં શય અને એમની ઉપર જીભા કરાયેલ મકખરા-પિરામિડ-જીવતાં રહ્યાં, પણ પ્રજા ખતમ થઈ ગઈ: ઇજિપ્તની આંતિપ્રાચીન સંસ્કૃતિનો પૃથ્વીના પટ ઉપરથી સંદતર લોપ થઈ ગયો. ડેવીસ, હુસાન્ડ, વેલ્સ અને ટોઇનબી જેવા જર્ગાવખ્યાત ઇતિહાસકારોએ પણ નોંધ્યું છે કે જીવતાંની લર્થકર ઉપેક્ષા કરી મરેલાંની સ્મૃતિ અમર કરી દેવાના બેહુદા પ્રયત્નો અને ખ્યાલોમાં જગતની સીધાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિને કરુણ ખાતો થઈ ગયો. પરંતુ ઇતિહાસમાંથી કહી કશું જ ન શીખનાર એવા આપણે સરકાર અને લોકો બેઉ-પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં પ્રચલિત એવી મૃતકપૂજને જ રનેરજ અનુસરી રહ્યા છીએ; એ વિશે લાગે જ કશો વિચાર કરીએ છીએ. વસ્તુતાં મહાત્માજી, નેહરુજી અને શાસ્ત્રીજીની જેવી લવ્ય શાનદાર રમશાનયાત્રાઓ આપણે ભારતમાં થોજી હતી તેવી રમશાનયાત્રાની તો પ્રાચીન ઇજિપ્તના 'કારોહા'ઓએ સ્વપ્નમાં જ કલ્પના કરી નહિ હોય। આ બધું કેવું વિચિત્ર છે! મરેલાંઓની સ્મૃતિ નળવવા પાછળ જીવતાંઓની બાણે સાવ વિરમૃતિ થઈ ગઈ છે. કશેડો રૂપિયાના ખર્ચવાળી લાખો લોકોના કીમતી કામના સંકેડો-હમણે કલાકો વેડફી નાખતી, અનર્થના સાધનસામગ્રીનો વ્યય કરતી, લોકોને શોષિયા, નિષ્ક્રિય અને વેવલા બનાવતી આવી મૃતકપૂજાથી મરેલાં અને જીવતાંઓને શા નક્કર ફાયદો થયો, તે વિશે કોઈ વિચાર કરવા થોભતું નથી. આ કેવું શોચનીય છે!

ખરેખર તો મરેલાંઓની સ્મૃતિમાં ખડાં કરાએલાં સ્તૂપો, સ્તંભો, મહાલયો, અગ્રિયમો, મકખરા, ચળૂતરા, ઉકીર્ણ લેખો, ગ્રંથો અને ચિત્રકલાઓ, સેમિનારો અને

પ્રવચનમાળાઓ, માનવર સ્મૃતિ ઈત્યાદિ પાછળની પેઢીને થોડું મનોરંજન, ભૂતકાળના જ્ઞાનથી થતો થોડો રોમન્સ અથવા જૂનું જીવનના થોડા મંતેષ આપવા સિવાય બીજું કશું સિદ્ધ કરી શક્યા નથી. તેથી નથી પ્રજામાં કશી કાયમી નવજાગૃતિ આવતી, કે નથી તેનું જીવન-ધોરણ ઊંચું જતું. તેથી નિરક્ષરતા, રોગ, બૂખમરો, બેકારી, કુમર, નિર્મળતા, સ્વાર્થપરાયણતા, ભેદભાવ, લોભ, લાલચ-ક્રોધ અટકતું નથી. તેથી પ્રજાને યુગ્મજતા એક પણ પ્રથમે ઉઠેલ આવતો નથી. એ હકીકત અંગે ગંભીર વિચાર થવો જોઈએ કે, જે વિભૂતિઓ જીવનાં એમની સાથે પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવનાર લોકોને પણ આગ્રી પ્રેરણા ન આપી શકી, પ્રજાના ધણા વર્ગોને પોતાની સાથે નિશ્ચિત ધ્યેયને માગે નાં લઈ જઈ શકી, અથવા તો પ્રજાને બહુ ઓછી પ્રેરણા આપી શકી (અને એમાં પણ ધણા હિસ્સો તો તત્કાલીન પરિસ્થિતિ યા વાતાવરણને જ હતો), તે વિભૂતિઓના સંબંધે, તેમના અવસાન પછી સાવ બદલાઈ ગયેલા સંજોગોમાં કયા-કેટલા લોકોને શી પ્રેરણા આપી શકવાના હતા? પ્રત્યક્ષ રૂપમાં ય જો તેઓ પ્રજાને પ્રેરણા ન આપી શક્યા હોય, તો તેમનાં નિર્જીવ પૂતળાં શી પ્રેરણા આપી શકવાનાં હતાં? તેમનું રૂઢાલ સ્મારક વ્યક્તિ, સમાજ કે રાષ્ટ્રના જીવનમાં કેવું કેટલું પરિવર્તન લાવી શકવાનું હતું? અને તેથી પ્રજાજીવનમાં જો કોઈ નવજાગૃતિ આવતી હોય, પરિવર્તન થતું હોય, તો તે ખર્ચેલાં નાણાં, સાધન-સામગ્રી, મહેનતખર્ચ, સમયના પ્રમાણમાં પૂરતું છે ખરું? આવી શંકા ભગવાન સોમનાથ, શ્રીકૃષ્ણ, દુર્ગા-ભવાની આદિ 'દેવતાઓ'નાં સ્મારક માટે જેટલે અંશે ઉઠાવી શકાય તેટલે અંશે થિવાજી, રાણા પ્રતાપ, ઝંડીની રાણી અને મહાત્માજી, નેહરુજી, સરદાર પટેલ અને શારંગીજીનાં સ્મારકોના સંબંધમાં પણ ઉઠાવી શકાય, બદલે, ઉઠાવવી જોઈએ. કેવળ એકપક્ષી લાગણીવેદ પ્રજાને અંધ બિંમલતાથી દોરવાઈને નેતાઓના અદ્ભુત અલૌકિક પ્રસાદ વિશે એ તેમ અજ્ઞાતની વિચારવાનું હવે અટકવું જોઈએ. એમના પ્રભાવનું, તથ્યોને અને હકીકતોને આધારે, પુનર્મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ.

થોડા વાજની પ્રજા નિર્ભયપણે પુછાવા જોઈએ. તેમ, એમના સાચા, પ્રામાણિક, તર્કબદ્ધ ઉત્તરોની

અપેક્ષા સેવાતી જોઈએ. ભારતની આઝાદી શું એકમાત્ર મહાત્માજીના જ પુરુષાર્થનું પરિણામ હતી? તો સિલોન, બર્મા, મલાયા, ઈન્ડોનેશિયા આદિ દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશો, મધ્યપૂર્વના કેટલાક દેશો અને આફ્રિકા તેમ જ લેટિન અમેરિકાના ગ્રામાના જેવા દેશો, મહાત્માજીનો દોરવણી વિના, શી રીતે આઝાદ થયા? મહાત્માજીની લડત ૧૯૩૦ અને ૧૯૪૨માં ૧૯૪૭ કરતાં અનેકગણી વધુ ઝોરદાર હતી; સારું દેશ આઝાદ કેમ ન થઈ શક્યો? મહાત્માજી દેશના કૃત્રિમ અને ભયંકર ભાગલા અટકાવી શક્યા? મહાત્માજી જ. ઝીજા અને દેશના ધર્મવાદ ભાગલા ઇચ્છના કરોડો લીંગલાદી મુસ્લિમોનું હૃદયપરિવર્તન કરી શક્યા? કલકત્તા, દિલ્હી, બિહાર વગેરે સ્થળોના 'કોમવાદી' હિંદુઓનું એમણે જે હૃદયપરિવર્તન કર્યું તે પાછળ મહાત્માજીનું આત્મિક બળ હતું કે કૃતનિશ્ચયી મજબૂત કૌંચેસી સરકારોએ લીધેલાં દૃઢ પગલાં હતાં? મહાત્માજી, સામાન્ય પ્રજાની વાત જતી કરીએ તો પણ, એમના પુદના અંતેવાસીઓ, મિત્રો, શિષ્યો, સેવકો અને અનુયાયીઓ-માંથી સંતાલાલસા, અર્થદોલ, હૂપડ, લાલચ, હુમ્મણ, હિંસા-ખેરી, સ્વાર્થચિત્ત, કુસંપકેટલે અંશે દૂર કરી શક્યા? એમનામાં સ્વાર્થપણ, ન્યાયચિત્ત, નિઃસ્વાર્થતાવ, સંપ, પ્રેમ, ભાઈચારો, સમાનતા, નિર્ભયતા, સ્વદેશપ્રેમ કેટલે અંશે લાવી શક્યા? પંડિતજી દેશની ગરીબી, નિર્ભયતા, અજ્ઞાનતા, શિથિલતા દૂર કરવામાં કેટલા સફળ થયા? દેશની હળસે એરસ માર્બલ વિસ્તારની ધરતી પાકિસ્તાન અને ચીન દ્વારા ખાલસા થતી તેઓ રોડી શક્યા? ગુમાવેલ પ્રદેશો એમના જીવન દરમિયાન તેઓ પાછા લઈ શક્યા? લગભગ બે દાયકા સુધી એમણે દેશમાં એકચક્કી સત્તા ભેગવી, હતાં આ વિરાટ દેશ 'એશિયા'નો માંદો માનવી' શી રીતે બની રહ્યો? એમનાં ચમકદાર બોધ-ઉપદેશો, ધડકાજીભરી ધમકાઓ-ચીમકાઓએ, લાગણીનોતરતાં વ્યાખ્યાનો, વાગિમતાભરી અને સોનેરી સૂત્રોયુક્ત ચર્ચાવિચારણાઓએ, અને એમનાં મોહક વ્યક્તિત્વે દુનિયા, દેશ, સરકાર, પક્ષ, પ્રજાના કયા પ્રજો કેટલા પ્રમાણમાં ઉકેલ્યા? શાસ્ત્રીજીએ ભારતની પ્રજાને અને લોકસામાને જે સ્પષ્ટ બાંહેધરી-ઓ જાહેરમાં આપેલી તેમનું કેટલે અંશે 'તાશક

નહેરુનામાંમાં પાલન કરેલું? હૃદય બંધ પડી જવાથી થએલું મનાતું એમનું અવસાન શું એમને આનિશ્ચયે સ્વીકારવા પડેલા અણુગમતા સમાધાનની અસલ યાતના ને. કારણે ન હતું? એમણે એકલાએ દેશને પાકિસ્તાન સામેની લડાઈમાં હેમખેમ પાર ઉતાર્યો, એમ કહેતું પૂરતું છે? સાચું છે? એમને બદલે અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ દેશનો વડો પ્રધાન હોત તો એણે એ મંત્રોત્તેમાં શાંતિજીએ જે કંઈ કર્યું તે કરનાં બીજું શું બુદ્ધ કર્યું હોત?... આ અને આવા બીજા ઘણા પ્રશ્નો પ્રજાના વિચારશીલ વર્ગમાંથી ઊભા નેપછી. જવાબદાર વ્યક્તિ એ અને વિશ્વનિયોએ એમના સાફ સનિષ્ઠ ઉત્તરો દેવા નેપછી. નેતાઓનાં કેવળ લાગણીવિલાં ભગ્ન-કીર્તન બંધ થવાં નેપછી. નેતાને એના ખરેખરા કાર્ય અનુસાર જ કીર્તિ મળવી નેપછી. દેશને ભોગે યઈ રહેલું નેતાવિશ્વતિઓનું બેહુદું મંકીર્તન અટકતું નેપછી. કોઈ એક યા બીજા મહાન નેતાને જ આધારે (યા એની સ્મૃતિ-પ્રેરણાને આધારે) દેશ હવતો રહ્યો કે રહેશે, એવું માનવું-મનાવવું સાવ અનુચિત છે. એ ખુલ્લું જુદાણું છે. આવી આંધળી વિવેકહીન નેતાપરસ્તી દેશ માટે હાનિકારક છે, ભયંકર પરિણામ લાવનારી છે. એક પોરસ, એક હેમુ કે એક સદાશિવરાવ ઊભા મરણ પામે અને સમગ્ર પંચબી, રજપૂત, કે સૈન્ય હનાશ બની શત્રુ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરી દે, તે જૂની પરાજિત મનોદશાની અવાંચનીય પરંપરાને જ આગળ વધારનારી એ વસ્તુ છે. એક-એ નેતાઓની આવી આશેપિત અલૌકિક શક્તિ સમગ્ર સૈન્ય અને પ્રજાના પુરુષાર્થને હીણી દેખાડનારી છે. એને કોઈ રીતે વાજબી માણી શકાય નહિ.

ભૂતકાળમાં આવી અવતારપૂજા અને નેતાપરસ્તીએ ભારતીય જનને અને રાષ્ટ્રને પારાવાર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. સોમનાથ મહાદેવ, અંબાલવાની, રામચંદ્ર અને મુન્દીધર જેવા દેવો અને દેવકોટિએ પહોંચી ગયેલ મહામાનવોની અલૌકિક શક્તિઓ પર આંધળી ગ્રહા મૂકી, સ્વપ્નસામાત સમજ, લાલમ નિષ્ક્રિય બની ગેસી રહી આપણા લોકોએ અનેક વાર લવાનક વિનાશ વહોર્યો છે. કોઈ દેવ, અવતાર કે મહામાનવ મદદે આત્મી પહોંચી, આણીની વેળાએ, સૌને ઉગારી લેશે, એની બાલિશ

માન્યતાનું નાહું અંન સુધી પકડી રાખી આપણી પ્રજા વારંવાર માર ખાઈ બેઠી છે. અને છતાં, આપણે-હાનસના જૂરમાં રાત્રીઓની જેમ-ભૂધી જવા જેવું કશું જ ભૂધી ગયા નથી, શીખવા જેવું કશું જ શીખી શક્યા નથી. જાકી આપણા ભૂતકાળના કડુ અનુભવમાંથી આપણે શીખી લેવું નેપછી તો હું કે કોઈ કલ્પિત દેવદેવી કે મુએવી યા હવંત વિભૂતિ, એનામાં ગમે તેવી જગરી (સાચી કે આશેપિત) અલૌકિક શક્તિસિધ્ધિ હોય તો પણ, નિષ્ક્રિય અંધશ્રદ્ધાનું મતાનુગતિક પરાવર્તબી અને પાછા લોકોનો બહુમતીના બનેલા દેશને કદી બચારી શકતી નથી. એની વિશ્વતિઓની પૂજા તેથી નિરર્થક છે. પણ આપણે તો એવી વિશ્વનિયોની રથૂલ કર્મકાંડભરી પૂજનમાં રથ્યાપથ્યા રહ્યા, એટલું જ નહિ, એમના અવ-સાન પછી, એમના રથૂલ પ્રતિજ્ઞની પણ સાવ નિરર્થક-અને તે સાથે અતિખર્ચાળ તેમ જ સમયનો ભારે દુર્વ્યથ કરનારી-પૂજા ચાલુ રાખી. સમય જતાં આવી રથૂલ પ્રતીકપૂજા કોઈ પણ સમજદાર માનવીને હાસ્યાસ્પદ લાગે તેવી હદે પહોંચી ગઈ. મહાત્મા ગાંધીજીના મૃતદેહનું બે દિવસ સુધી ચાલુ રખાયેલું ભવ્ય પ્રદર્શન જાણે પૂરતું ન હતું, તે એમના અરિથ-રાખ-કુંભને પાટનગર દિલ્હીમાં દિવસો સુધી પૂજા-અર્ચન માટે જાહેરમાં ગોકવેશે રાખવા-માં આવ્યો. પંડિત નેહરુથી માંડી પટાવાળા સુધીના દેશના નાનામોટા તમામ કાર્યધારોએ એની વિધિપૂર્વક તેમજ પૂરા દળદમ્બ સહિત પૂજા કરી, અન્ય પ્રજાજનોને તે બાળતમાં માર્ગદર્શન આપ્યું. રેડિયો, છાપા, પ્રવચનો, નિવેદનો દ્વારા એ પૂજાવિધિનો ય વળી જગજોર પ્રચાર કરાયો. એને કારણે દિલ્હીના અને આસપાસના વિસ્તારો-ના લાખો લોકો, બાપુના અરિથ-રાખ-કુંભનાં દર્શન કરવા માટે, દિવસો સુધી પાટનગરમાં ઉભારાતા રહ્યા. સતત બાર દિવસ સુધી આ તવીન 'કુંભ-મેળો' દિલ્હીમાં ચાલુ રહ્યો. સરકારે અને દેશે, કામધંધો છોડી, આ માતમના દિવસો દરમિયાન સતત જાહેર શોક મનાવ્યા કર્યો. લોકસભા અને ધારાસભાના અધ્યક્ષો, સરકારી કચેરીઓ, પ્રધાનોની ઑફિસો, આલ ઇન્ડિયા રેડિયોનાં પ્રસારકુચ્છો, અખબારોની કોલમો, નગરો અને કચાના એક-મેલનો, ગ્રમમંડાના યોગ અને પંચાયતઘરો, સભા પરનાં અને વિરોધપક્ષનાં કાર્યાલયો, શાળા અને કોલેજ

સભાઓ, સહકારી અને ખાનગી મકાનોની એસરીઓ, દિવસો સુધી નેનાઓ સેવકો અને બાપુમકોનાં નિસાસાભર્યા કુસકાં નીતરતાં, ગદગદિન કરણુ ગંભીર રૂઢિથી સતત ગૂંચળાં રહ્યાં, તે પછી ઘાટના તેરમા દિવસે બાપુના અરિયકુંભને લઈ એક ખાસ શયણગૃહી 'રપેરથલ ટ્રેઈન' દિલ્હીથી પ્રયાગના પુરાણપ્રસિદ્ધ સંગમ તરફ જવા નીકળી એનું રેશને રેશને રથાનિક નેતાઓ, સેવકો, સરકારી અમલદારો, સૈનિક અને ભાવિક પ્રજાજનો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત થયું. લોકો અરિયકુંભનાં દર્શન કરી કૃત્યકૃત્ય થઈ ગયાં. છેવટે પ્રયાગમાં ગંગા-જમના-ગુપ્ત સરસ્વતીના પુનિત ત્રિવેણી મંથનમાં અરિયકુંભનો અંતિમ વિસર્જન-વિધિ કરવામાં આવ્યો, પૂરી ગંભીરતા સાથે તેમ શક્ય ક્રેટલી ધામધૂમપૂર્વક તે અગ્રણી બાપુની ભરખને વિમાનો, હેલિકૉપ્ટરો, ટ્રેઈનો, મોટરબસો, ટીમ્બરો, નોકાઓ પરુ-ગાડીઓ દ્વારા દેશને ખુલ્લે ખુલ્લે (તેમ જ વિદેશમાં પણ) તમામ તીથેમાં મોકલી આપવામાં આવેલી. ઘાટ ને દિવસે એ તમામ તીથેમાં ભરખપાત્ર લઈ સરકાર અને પ્રજાયોગિત ભવ્ય સરખસે નીકળેલાં. તે પછી જ્યાં જ્યાં ભરખનું વિસર્જન થયેલું ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર નાનાં મોટાં સ્મારકો બાંધવાનો ને સિલસિલો શરૂ થયેલો તે હજી થ વધુથંથો ચાલુ રહ્યો છે. બાપુનું સૌથી ભવ્ય સ્મારક એમને જ્યાં અગ્રિદાહ અપાયેલો ત્યાં દિલ્હીમાં જમના કિનારે રાજઘાટ પર થવાનું છે. દરમ્યાન એમની 'સમાધિ' ત્યાં ખડી કરવામાં આવી છે, અને તેની કોઈ પ્રાચીન આવતારની જેમ ધાર્મિક પ્રકારની પૂજાવિધિ શરૂ થઈ ગઈ છે. (નવે ગાંધીપંથ સ્થપાયો છે અને રૈટિયાવારસ જેવી પવિત્રતિથિની ઉજવણી હવે જ-માહત્તી, રામનવમી અને ગણેશચતુર્થીની ઉજવણી જ્યાં જ બની ગઈ છે.) રાજઘાટની આસપાસ એક મનોહર વિસ્તૃત ઉપવન ખડું કરવાની યોજના ઘડાઈ છે. બાપુનાં સ્મારકો પાછળ આમ કરોડો રૂપિયા ખર્ચાવા છે, અને એમની શતાબ્દી સુધીમાં બીજા અળખે રૂપિયા હજારો ખર્ચાવાના છે. બાપુની બાળપનાં ને કંઈ કરવામાં આવ્યું છે બહુ જ પંડિત નેહરુ માટે પણ કરારું અને લાલબહાદુર સાહની માટે પણ. એ ત્રણે દિવંગત વિભૂતિઓએ, એમની સમાધિ-ઓએ, જમનાને લગભગ પૂરો કિનારો રોકી લીધા છે. જ્યાં એક તમ્બુ જમીનની કિમત હજારો રૂપિયા અંકાય

છે ત્યાં સેકડે એકર જમીન કેવળ સમાધિઓ અને ઉપવનો માટે ફાજલ પાડવામાં આવી છે. હવે પછીના વડા પ્રધાનોની પણ સમાધિઓ બાંધવાનો આવો કમ જો આજની રીતએ ચાલુ રહેશે તો એકાદ સૈંકા પછી દિલ્હીની આસપાસ માથેલો સુધી ખેડવાની જમીન મુદ્દો જમી નહિ હોય !

પંડિત નેહરુની કાયમી સ્મૃતિ બળવી રાખવા માટે વડા પ્રધાનના (કરોડો રૂપિયાની કિંમતના) નિવાસસ્થાનને 'નેહરુ મ્યુઝિયમ'માં ફેરવો દેવામાં આવ્યું, એ મૂલકપૂજનું એક ખીલું ખરાબ ઉદાહરણ છે. સામાન્ય મ્યુઝિયમો રાત્રન, સંશોધન, મનોવિનોદનાં આદર્શ સ્થાનરૂપ હોય છે. પણ કોઈ વિભૂતિવિશિષ્ટને તમે જે મ્યુઝિયમ ખડું કરવામાં આવે છે (જેમ કે પોરબંદરમાંનું બાપુનું ક્ષીતમંદિર, જોરકેમાંનું લેનિન મ્યુઝિયમ) ત્યાં તો એ વિભૂતિનાં ચિત્રો, ફોટા, પૂતળાં, પુસ્તકો, કાપરીઓ, કાગળપત્રો, દસ્તાવેજો, ફિલ્મો, પ્રવચન-રેકૉર્ડો, એનાં અરિય, ભસ્મ, કેશ, નખ, દાંત આદિ અવશેષ, એનાં વસ્ત્રો, અલંકાર, પરંપરા, હાથલાકડી, ચશ્માં, માળા વગેરે ઉપકરણો ઉપરાંત એણે ઉપયોગમાં લીધેલાં પલંગ, ખુરસી, ટબલ, ગાદલાં, તાકિયા, પેન, પેન્સિલ, કલમ, શાહીના ખડિયા, છરી-ચાપુ, કાતર, અંજો, પોકો, આયના, સાણ, બથ, દાંતિયાં અને વાસણકુસણ પણ કાળજીપૂર્વક સજ્જીને સંકલ્પવામાં આવે છે. એથી પ્રજાનું ચાત્ર વધતું નથી, એમાંથી એને કંઈ મનોવિનોદ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. એ બહુ છેવટે એક અત્યંત નિર્ગન્ધાદિતી બૂતપરતીમાં પરિણમે છે. કેટલાક ઝડપી 'લક્ષ્મી'ને પૂજા-વિધિ કે તીર્થયાત્રાનું નિમિત્ત પૂરું પાડવા સિવાય તેથી ખીલે કશો લાલ કોમને થતો નથી. પણ તેથી કરીને કરોડો રૂપિયાના એક મૂલ્યવાન મકાનનો દુર્ઘ્વય ચાલુ રહે છે, એના નિભાવને કાયમી ખર્ચ પણ ચાલુ રહે છે, અને એ ખર્ચ આ દરિદ્ર મુલકની કમર તોડી નાખે એવો હોય છે. આવા ક્ષીતમંદિરોમાં પૂજાવિધિ કરી જીવનારો પંદ્રપૂજારીઓને એક નવો પરાપણી વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવે છે. પરંતુ આપણા સુખિયા આદર્શવાદી નેતાઓ-પ્રજાના મિત્રો, ફિલસૂફો અને માર્ગદર્શકો-આ અંગે કદી ગંભીરતાથી વિચારવાની તરદી લેતા નથી. જીલ્લું, તેઓ અણુધ લોકોને અંધગ્રહા, મૂખાઈ અને વેવલા-

વેડાના અતલ દૂપમાં વધુ ને વધુ લિંડા ઉતારતા રહે છે. એક-દોઢ વરસ પૂર્વે, દેશભરમાં ‘જીપસરથસ’ અને ‘મથાલસરથસ’ના રૂપમાં વાળતે ગાળતે ફેરવવામાં આવેલા -સત્તા પરના પક્ષદારો યોજિત અને જેદ તથા રાજ્ય સરકારો દ્વારા આશ્રિત-‘નેહરુ બ્યોત’ અને આગકાલ (તા. ૩૦-૬-૬૬ આસપાસ) ખેડા જિલ્લામાં ગામે-ગામે ફરી રહેલી ‘સરદાર બ્યોત’ મૃતકપૂજના અન્ય કેટલાક ખેટલા નમૂના છે. ફરાલામાં વચગાળાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી ત્યારે બરાબર તાકડે આ નેહરુબ્યોત ત્યાં (મતદારોને પ્રકાશ આપવા ફે) આવી પહોંચેલી! એના લગ્ય સ્વાગત-સમારંભોની સતત હારમાળા રચી દઈને સત્તા પરના પક્ષની સ્થાનિક શાખાઓએ પ્રજામાં સ્વ-પક્ષનો પ્રભાવ નવેસરથી ફેલાવવાની યુક્તિ ઘોડી. એમના કુર્ભાએ તે સાવ નિષ્ફળ નીવડી. કેટલીક જગ્યાએ હાથે-કાએલા વિરોધપણે દ્વારા નેહરુબ્યોતના વરબોડ ઉપર કુમલા થયા, અને ચૂંટણીનું પરિણામ બહેર થયું ત્યારે જણાવ્યું કે નેહરુબ્યોતનો યોજકપક્ષ બહુ બૂરી રીતે હારી ગયો હતો, બ્યારે બ્યોતને કારસ ગણાવનારો, ચીન તરફ અને દેશદોષી કહેવાએલો કામેરી સામ્યવાદી પક્ષ રાજ્યના સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે વિજેતા નીવડ્યો હતો! આવી એક ખીજ નિરાળી બ્યોત, નામે ‘નશાળંધી બ્યોત’ વરસેક પૂર્વે દક્ષિણ ગુજરાતના સૂરત અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં નીકળી હતી. હબર આઈલિના લાંબા અને આકદશ મહિના સુધી આજુ રહેલા ધામધૂમલયા પ્રવાસ પછી એ બ્યોતનું અંતે લીમપોરના દરિયા કિનારે વિધિ-પૂર્વક વિસર્જન કરવામાં આવેલું. એ બ્યોતથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં શરાબ-વિરોધી કંઈ વાતાવરણ બન્યું કે નહિ, તે બહેર થયું નથી. પણ એટલું તો બરાબર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે, એ બ્યોતના સરથસ પાછળ, એના સરદાર-સમારંભો પાછળ, એમના માટે રચાએલાં મંડપ, કમાન, તોરણ પાછળ, બ્યોતધારીએને જમાડવા-ફેરવવા પાછળ, પુલકળ નાણાં ખરચાયાં, અને સરકારી અમલદારો, સ્વયંસેવકા અને લેણી ઉપરાંત બ્યોતધારી-એનો ઘણો સમય સાવ નકામો વેડફાયો. આમ છતાં, એમાંથી કશો જ પાક લેવાયો નહિ. પરિણામે આજ-કાલ સરદાર પટેલ નામની એક નવી ‘સરદારબ્યોત’ (આગામી ચૂંટણીના મતદારોને પ્રકાશ પહોંચાડવા માટે

કદાચ) ખેડા જિલ્લાના ગામોના પ્રવાસે વળી નીકળી પડી છે. સરકારી અમલદારો, સ્થાનિક નેતાઓ અને કાર્યકરો, રાજ્યના પ્રધાન અને ધારાસભ્યો, ગ્રામના આગેવાનો અને સ્વયંસેવકા, તેમ જ બહેરજનતા દ્વારા એ સરદારબ્યોતનું ઠેરઠેર કેતું અદ્ભુત, ઉત્સાહપૂર્ણ, લગ્ય અને ધામધૂમલયું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે, તેના સચિત્ર સમાચારો ગુજરાતી દૈનિકપત્રોમાં રોજ નિયમિત રૂપે છપાતા રહે છે. આ બધું આફ્રિકાના ભૂતપ્રેત, બહુ-મેંતર યા ટોણાં-ટુચકામાં અંધશ્રદ્ધા ધરાવનાર કોઈ અંધારિયા પ્રદેશમાં નહિ પણ પ્રચીન ધર્મરૂતિના પ્રખર પ્રકાશમાં ગળહળતા ભારતદેશમાં ચાલી રહ્યું છે! (આપણે ત્યાં અગાઉ-અને આજે પણ-સમાજના નીચલા ધરના અણુધ, વહેમી, અંધશ્રદ્ધાળુ ગ્રામજનોમાં, બાળકોને રમવાની લાકડાની ગાલ્લીમાં ‘માતાના રથ’ કાઢવાની અને ‘બાળિયા દેવનો દીવો’ ફેરવવાની પ્રથા હતી. એ વસ્તુ હવે ભુનવાણી અને બંગલી લાગતાં, આપણા સુધરેલા નેતાગણે, આ નવીન અને પ્રગતિશીલ ‘બ્યોતયાત્રા’-એનું નિર્માણ તો ન કર્યું હોય કદાચ?)

કંઈક અંશે વિનોબાજીની ‘પદયાત્રા’ પણ આ બ્યોતયાત્રાઓ જેવી બની રહી છે. એમનો સર્વોદયવાદી સેવકનો ખારસો એવો કાફલો જનકલ્યાણ અર્થે ધૂમતો રહે છે. એ કાફલામાંના લકતમંડળની રહેવા-જમવાની તેમ જ પ્રવાસની-સગવડની (તે માટેના ખર્ચની) તમામ જવાબદારી ઘણુંખરું સ્થાનિક યજમાનો પર રહે છે. (બુદ્ધાનમાં પડેલાં સર્વોદયવાદી લકતો લાગે જ કશું ઉત્પાદક-કાર્ય કરતા હોય છે. તેમ, તેઓ કંઈ એમના પોતાના ખર્ચનાં નાણાંઘેરથી લઈ ઓછા નીકળતા હોય છે!) આવો ખર્ચ છેલ્લાં દશબાર વર્ષથી ભારતની દરિદ્ર પ્રજા વહેતી આવી છે. એ ખર્ચનું કુલ પ્રમાણ દશબાર વર્ષમાં કેટલું મોટું થયું હશે, તેની ગણતરી કોઈ સર્વોદયવાદી કે સમાજવાદી સેવક યા પ્રગતિવાદી નેતાએ આજ સુધીમાં કરી છે કે કેમ, તે બપવામાં અાબ્યું નથી. એવો એક અજ્ઞાન કિસ્સો ‘શાસ્ત્રી ઘઉં’નો છે. સ્વર્ગસ્થ લાલજીહાદુર શાસ્ત્રીએ એમના મદાલયના કમ્પાન્ડમાં ઘઉં વાવેલા (સરકારી બહેરાત મુજબ). એ ઘઉંનો ઘણો જ સારો પાક લીધો. દરમ્યાન શાસ્ત્રીજીનું તારકંદમાં અકાળે દુઃખદ અવસાન થયું. શાસ્ત્રીજી દેશ

માટે ખપી ગયેલા ‘શરીર’ જાહેર થયા. અને એટલે પેલા શારીરો—ધર્મ સાચી રાખવા જેવા, એક ‘સુવેનિર’ (souvenir) રૂપ બની ગયા. એ ઘડને ખાસ સાધનો દ્વારા દેશના લુહાલુહા ભાગોમાં આવેલ સરકારી કંચેરિયો, અને ના જોદાઓ, સહકારી ખેતમંડળો, પંચાયત અને કે. આ. પ્રા. નિદીશ ખેડૂતો વગેરે પર મોકલી આપવામાં આવ્યા. માત્રો-ધર્મના આવા ખર્ચાજ તેમ કાગળપૂરકના વિતરણને કુશળતાપે હવે પછી દેશમાં અનાજનો પાક કદાચ સારો થશે, અને દેશ પરનું અન્નસંકટનું દુઃખ કાયમનું ટળી જશે.

મૂલ વ્યક્તિઓની અને તેમનાં સ્થૂલ પ્રતિબિંબોની આવી વિવેકીય અને વેવશી પૂજા-અર્ચના જેવું જ ત્રિચિત્ર અને બેહુકું છે. જીવંત વિમૂર્તિઓનાં દર્શન કરવા માટે, એમનાં આશિષવચન મેળવવા માટે, એમનાં પ્રેરક પ્રવચન સાંભળવા માટે, ગાંધીજીના બની દોરો મૂકવાનું, એકાંત વિરાટ ટોળાં બની ઊભાવાનું. આ ભયંકર ટોળાં-રોગ આપણે ત્યાં પ્રાચીન સમયથી વ્યાપક બન્યો છે અને સમયાન્તરે તે વધતો ગયો છે. એમાં જ દેશના શાસક વર્ગે અને તેના સર્વોચ્ચ નેતાઓએ ઊંટવેદું કરી એને લગભગ મેકાળૂ બનાવી દીધો છે. મહાપુરુષ કે નેતાની મહત્તા એને સત્કારવા-સાંભળવા આવેલાં લોક-ટોળા ઉપરથી અંકાય છે. દેશ-પરદેશની વિભૂતિઓ તરફનું આપણું માન મોટી માનવમેદની એકઠી કરી તે ઉપરથી ભૂતાવાય છે. સ્વપક્ષનાં અને વિરોધ પક્ષનાં અખ્યાસો, સભામાં હાજર રહેનાં ટોળાં પરથી નેતાની અને તેના પ્રવચનની કિમતનો ક્યાસ કાઢે છે. આમ હોવાથી દરેક નેતા અને તેનો ભક્તગણ એની સભામાં વધુ ને વધુ ટોળાં આવે તે માટે વિવિધ પ્રકારની, પ્રત્યક્ષ તેમ જ પરોક્ષ રૂપની, યુક્તિપ્રયુક્તિનો આશ્રય લેવા હોય છે. સ્થાનિક ભક્તગણ, નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ તે માટે દિવસે અગાઉ વડા નેતાજીના આગમન વિશે ધૂમ પ્રચાર વહેંચે મૂકે છે. સરકાર દ્વારા નિર્વચિત રેડિયો પરની બાહેડો, સિનેમાની રલાઈઝ, અખ્યાસનાં પાનાં, શહેરગામની ગલીઓમાં અને ચોકમાં સતત ગોડવાતાં રહેતાં પ્રવચનો, નાનાં મોટાં સરઘસો, વિવિધ મનોરંજન કાર્યક્રમ અને ખાસદર્શનવાનો જસો તેમ જ દ્રેષ્ટોનાની—કેટલીક વસ્તુ જમીનની પૂરી પડાતી અથવા આંશિક

અર્થ પૂરો પાડતા-સમયો દ્વારા, આસપાસના સેંકડો ચોરસ માર્દભના વિસ્તારમાં, કોઈ મહાપુરુષની પધરામણી થવાની છે, અને તેમનાં દર્શનમાનથી સૌ કોઈ દુઃખિયાંની આધિ-વ્યાધિ ઉપાધિ જડમળથી દૂર થઈ જવાની છે, એવી સર્વવ્યાપી હવા ફેલાવી દેવામાં આવે છે. ફલતઃ, આસપાસના ગ્રામ અને નગરવિસ્તારોમાંથી લોકોનું કોડિસારું ઊભરાય છે. એ ટોળામાંનાં સેંકડે પંચાણું ટકા લોહિ નથી તો એ મહાપુરુષ વિશે કઈ વિગતે જાણતા હોના, નથી એમનો પ્રજ્ઞાત અને પ્રવચનલીલાના ઉદ્દેશ વિશે કશું ચોક્કસ જાણતા હોના. મહાપુરુષનાં પ્રવચનનો અંશ પણ તેઓ સમજી શકતા નથી. પરંતુ ટોળાના પ્રમળ આકર્ષણે તણાઈને તેઓ સશારથ્યે આવી પહોંચે છે, અથાઈ કુટાઈ અને કચડાઈને પણ નેતાજીના મુખ-રવિદનાં દર્શન કરી ગદ્ગદ અને કૃતકૃત્ય બની જાય છે. ઘડી ઘડી વારે; કોઈના દોરવા, સમજ્યા વિના, ગાગા વિચાર વિના, તેઓ ‘જારતમાતા કી જય’, ‘જય હિંદ’, ‘મહાત્માજી કી જય’, ‘પંડિતજી કી જય’, ‘વિનોબાજી કી જય’, ‘શાસ્ત્રીજી કી જય’ ‘શિવાજી મહારાજ કી જય’, ‘ભૂદાન કી જય’, ‘નશાબંધી કી જય’, ‘સર્વોદય કી જય’, ‘શહીદો અમર રહે’, ‘એકતા કાયમ રહે’, ‘ચીન-પાકીસ્તાન મુઝાફા’ની ગળું ફાટી જાય એટલા મોટા સૂરે જુઓ પાડતા રહે છે. અને એ બધું જોઈ, સજ્જને સંબોધવા આવેલા નેતાજીનો રાજસ્તી-આભાશુકલ ચહેરો અપૂર્વ સતોષથી મંદમંદ મરકી રહે છે. મહાત્માજી અને પંડિત નેહરુની વિરાટ સભાઓમાં આવું નિયમિત રૂપમાં થતું રહેતું. કેટલેક અંશે વિનોબાજી અને શાસ્ત્રીજીની સભાઓએ પણ એવું જ રૂપ ધારણ કરેલું. એમાં જ હવે અમેલી ખૂબો-લુહાનિન, આશ્રમજોવાર અને રાણી ઈલિઝાબેથની આ દેશમાં પધરામણી થઈ તે વખતે. ભારે ઠેરઠેર જે પ્રચંડ સભાઓ યોજાએલી તેમાં ઉપયુક્ત યુક્તિઓની અને લોકટોળાની જમાવટની પરાકાષ્ઠા જોવા મળેલી. વિદેશી રાજાતિથિ-ઓ તે જોઈ દિગ્મુદ જ બની ગયેલ. સ્વદેશી સરકારે અને નેતાઓએ, મેંધેરા મહેમાનોનું આવું અભૂતપૂર્વ સ્વાગત પોતે ચોક્ક શક્યા તે માટે ભારે ગૌરવ લીધેલું. અને આ સ્વાગતઅર્થનો કુલ આંકડો કરોડો રૂપિયાની ઉપર પહોંચેલો. આવી પરિસ્થિતિના નિમણું માટે મૂખ,

અન્યથા, અબુધ, અજ્ઞાન, અંધશ્રદ્ધાણુ, બીડુ, લાલચું, દરિદ્ર, ગનાનુર્મીતક નવરા, બેકાર અને મેલ્ય મનોદશાવાળા લોકો જવાબદાર છે એ ખરું, પણ એમને-એમના-બેાર અજ્ઞાનને કારણે—તે માટે એકદમ દેખિત દસવવામાં જાડુ ઔચિત્ય નથી. તે માટેના જવાબદારી તો છે, વીસ વીસ વરસથી લોકોના એકમાત્ર મિત્ર, દિલચૂક અને માર્ગચંદક બની રહ્યા હોવાનો દાવો અને દેખાવ કરનાર નેતાઓનો. એમણે પ્રગ્ન પંતી પોતાનો પકડ હંમેશાં માટે જમાવી રાખવા માટે, આ દેશમાં જૂના વખતથી જામી ગયેલાં ટોળાં-ચેતન વરુદી પરહેઠ ન પાળી, વધુ વધુસાડી મૂક્યો છે. એ નેતાઓ પ્રજાગતા કુંભમેળામાં 'નાગવ્ર ખાવા'નાં દર્શન માટે કોડિયારાની જેમ ઉભરાયેલા અને ધક્કામુક્કીમાં અટવાઈ જઈ લખાનક મોતે મરી ગયેલા લોકોને 'ખૂખ' અને 'અંધશ્રદ્ધાણુ' કહી પોતાનો અધુનિકતાનો અને પ્રગતિશીલતાનો પુરાવો આપી શકે છે; પણ મહાત્માજી, નેહરુજી કે શાસ્ત્રીજીની વિરાટ મુશુધાગ્રામ્યોમાં ક્યારાઈ જઈ ક્યોતે મરી ગયેલા લોકો માટે કડુણ અને સહાનુભૂતિનાં આંશુ નીતરે છે. ધર્મવેલણ ફેલાવી, કોડિયારાં-શાંમાનવરોળાં જમાવી કુડીગંધ માનવોને ક્યારી મારી નાખવા જેવી વિધમ પરિસ્થિતિ પેદા કરવા માટે ઝીઝકા ગામ(સૌરાષ્ટ્ર)ની એક દેવીને ગિરફતાર કરી સજા કરવામાં આવે છે; જ્યારે શૂદ્રધર્મની કુહાઈ દઈ, એવાં જ સામુદાયિક તાણુ (mass-hysteria) અનુભવતાં માનવ-ટોળાં જમાવી, ધક્કામુક્કીમાં કડનબંધ માણસોને ક્યોતે મારી નાખવા જેવી લખાનક પરિસ્થિતિ ઊભી કરનાર શ્રીમતી ઈન્દિરા ગાંધીની (દેશનાં માનનીય વડા પ્રધાનની) આસામમાંની જાહેરસભાના મંચંધમાં લાગતાવગતના પશ્ચોત્તરકથી આશ્ચર્યકારક મૌન સેવવામાં આવે છે, વસ્તુતઃ ઝીઝકા ગામની ધાર્મિક સભામાં અને આસામની શબ્દકીય સભામાં તેમ જ એમના કડુણ-ભીષણ પરિણામમાં અને તે માટે જવાબદાર જેટલો જીઓના આરોપિત 'દેવી' પંથુમાં આજે જ કદો તારિકક તદ્દાવત દેખાય છે. બાપુના અવસાન પછી, એમના મૃત્યુદુઃખનો આઘાત ન છોડતાં, દિવસો સુધી, આપહાન કરી મંથ્યાગંધ લેકો મરતાં રહેલાં, એ લોકોને આ જ નેતાઓ-અખ્યારોએ બાપુના પરમશક્તો તરીકે જાહેરમાં રજૂ કરેલા; એમની કડક ટીકા ન કરી, પંચશરપમાં એમને 'શરીરો' તરીકે

ખિરાદાવેલાં! કોઈ નેતાએ તે 'લક્તો'ના આપહાનને મુખાઈ, બંગલીવેદ, કાયરના, સખત સમને પાત્ર ચુનો-કહી, અન્ય લોકો સમક્ષ તત્સંબંધમાં લાલચતો ધરવાનું મુનાસીપ માસ્ટુ ન હતું.

નેતાઓને, તેથી જ, અલૌકિક શક્તિ-સિદ્ધિ ધરાવતા 'દેવો' તરીકે ગોઠવી દેવાની પ્રચાલિકા—ગમે તેવી જૂની અને જમેલી હોય તો પણ—સારી નથી. અને એટલે, તેમનાં રચૂલ પ્રતીક્ષને પણ કોઈ અલૌકિક શક્તિ ધરાવતા માનવા-મનાવવાની, તેમનાં શૈર્જિકાં મૂલો અને પ્રવચનોને અદ્ભુત સિદ્ધિતા વર્ણવવાની, એમનાં નામ-રટણને પુણ્યપ્રાપ્તિના સરળ માર્ગ તરીકે ખિરાદાવવાની, એમની જન્મચરિત્રો અને મરણતિથિઓને ધામધૂમ-પૂર્વક ઉજવવાની, એમના ભરમાવકોષો ઉપર લખ્ય કાર્તિ-ચંદ્રિય ખડાં કરવાની, દર વર્ષે લાં પુણ્યતિથિ પર મેળા અને યાત્રાઓ યોજવાની અને એમના નામે રત્નઓ કે હડતાલો અંદર કરવાની રીતે પણ વખાણવા જેવી નથી. નેતા કે વિખૂતિના જન્મદિન સાથે કોઈ મહાન બનાવને કે કાર્યને કૃત્રિમ રીતે સાંકળી દેવાની, અને એ રીતે બનાવ કે કાર્ય કરતાં વિખૂતિને જ આગળ ધર્ધા કરવાની પ્રથા ય તિરકારવા જેવી છે. ધણી વાર રસ્તો, રેલ્વે, પુલ, નહેર કે હોસ્પિટલ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયાં હોય છે; છતાં લોકોના ઉપયોગ માટે એમને તુરત ખુલ્લાં મૂકવામાં આવતાં નથી. એ ખુલ્લાં મુકાય છે કોઈ વિખૂતિનો જન્મદિન આવે ત્યારે, જેથી એના ઉજવણ નામની રમૂતિ એ પ્રમંચ સાથે કાયમને માટે જડાઈ રહે! (પંચગ-હરિયાણાનાં બે નવાં રાજ્યોની રચના બાપુની જન્મજયંતિ પ્રસંગે થનાર હતી, પણ દુર્ભાગ્યે વર્તમાન રાજ્યની અરકયામતો વહેંચવાનું કામ ધર્ધા કરતાં વધુ મુશ્કેલ નીકળ્યું, એટલે તે પવિત્ર દિવસને બે રાજ્યોની સ્થાપના સાથે સાંકળી દેવાનું બની શક્યું નહિ.) ક્યારેક વળો કોઈ મહાપુરુષના 'વરદ હસ્ત'ની રાહ જોતાં કોઈ મોટા કાર્યની કે પ્રગતિની શરૂઆતને દિવસો સુધી ચેકી રાખવામાં આવે છે. પ્રગ્નના જાડુ મોટા લાગને આવી ચિત્રવિચિત્ર પ્રચાલિકાઓથી કદો જ દાવદો થતો નથી જોકે તેથી તુકસાન જ વધારે થાય છે. એટલે આવું ધર્તિય બંધ થવું જોઈએ. મતકોને આપણે માન આપીએ, પણ તેમાં વિવેક જાળવીએ;

એમના અવસાનનો શોક મર્દની જેમ ગંભીરતાપૂર્વક પાળી-
એ, પણ અધ્યાસિયાં સુધી સ્થાવ નિષ્ક્રિય જની રહી
સામૂહિક પોકા મુકવાનું બેશરમ કાયર-કર્મ તો ત્યજી જ
દઈએ; એમના આદર્શો તરફ સમભાવ અને સહિષ્ણુતા
દાખવીએ, પણ આંધળી અને વેતલી લક્ષિતથી બચતા
રહીએ; એમની ઉચ્ચ ભાવનાઓને આચરણમાં ઉતારી-
એ, પણ તારસ્વરે એમનું કેવળ શુકપાઠી ઉચ્ચારણ
કર્તા કરવાનું છોડી દઈએ; એમનાં પ્રામાણિક જીવન-
ચરિત્રો પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરીએ. પણ એમના સુલભ્ય
કૈત્યો અને મકબરા બાંધવાનું બંધ રાખીએ, રાષ્ટ્રિય
કોલેરીમાં એમના ફોટા મૂકીએ; પણ એમના મૃતદેહનાં
તેમ જ રથૂલ ભસ્માવશેષનાં આંજી નાખે એવાં અને
દિવસો સુધી લંબાતાં પ્રદર્શનો ભરવાનું માંડી વાળીએ;
એમના સ્મારકરૂપે શાળાઓ, કોલેજો સંશોધનસંસ્થાઓ,
પુસ્તકાલયો, દવાખાનાં આરોગ્યધામો, અનાયાચમો વૃદ્ધશ્રેણી,
રસ્તા પુલો વગેરે નહેરો જળાશયો બાગબગીચા કોડાંગણો
પકતરજમીન નવસાધ્ય યોજનાઓ લઘુ-ભારે ઉઘોડો, કાર-
ખાનાં સસ્તાં અનાજ વત્ર લંડરો સસ્તાં મકાનો-આદિની
રચના કરીએ, પણ એમનાં અંતર અનિયમ, ક્રાંતિ-
સ્તંભો-મંદિરો, પૂતળાં આદિ જ્યાં ત્યાં ખડાં કરવાનું
ઠમણું ઝૂલતવી રાખીએ. મૃત્યુ પામેલા એ મહાપુરુષો
પણ ઉવટે તો અનેક મર્યાદાઓથી ભરેલા માનવીઓ
હતા, એ હકીકત આપણે સ્વીકારીએ. એમના શુભોને

સંભારીએ, તો એમની મર્યાદાઓની ટીકા પણ કરતા
રહીએ. મૃતાત્માઓને 'દિવ્ય' દેખાડતા, ધૂન તરંગ વેવલા-
વેડા ઝનૂન અંબલકિતના, જલદ નશામાંથી સત્વરે મુક્ત
થઈએ; અને છુદ્ધ તર્ક વિવેક તાટસ્થ હંડી સ્વરથા દાખવી
એમના યથાતથ સ્વરૂપની સ્પષ્ટ ઝાંખી કરીએ.

પરંતુ તેમ કર્યા પછીય એ વસ્તુ બૂલવાની નથી
કે આજની સૌપ્રથમ આવશ્યકતા છે-દેશમાંથી ગરીબી,
બુખમરો, રોગચાળો, નિરક્ષરતા, બેકારી, બેદલાવ, રાજ-
કીય સામાજિક ધાર્મિક ધર્તામ, મોંઘવારી, લાંચરુસ્વત,
માનસિક શુલામી દૂર કરવાની; સો કોઈને પેટપૂરતો
ખોરાક, શરીર ઠંડવાનાં વસ્ત્ર અને રહેવાનું મકાન પૂરાં
પાડવાની, અને તે પણ વહેલામાં વહેલી તકે. ને એટલું
નહિ થઈ શકે તો કોઈ જીવંત કે મૃત વિભૂતિ, એનામાં
ખમે તેવી અદ્વિશુન-અલૌકિક શક્તિ-સિદ્ધિ હશે તો પણ,
આ દેશને નિશ્ચિત અધઃપતનમાંથી કઠો ઉગારી શકવાની
નથી.

પ્રખ્યાત જર્મન નાટ્યકાર અને ઑપેરાનિર્દેશક
રિચર્ડ વૅગ્નર (૧૮૧૩-૧૮૮૩)ના પુણ્યપ્રકાશકાર્યા આ
શબ્દો આપણે સો યાદ રાખીએ-આવી રહેલી નરી
પેટીના હુકારનો એમાં બરાબર ખવનિ ઊઠે છે-'હું એ
સમાજતંત્રની હિમારતને જમીનદોસ્ત કરવા ચાહું છું, જે
અર્થહીન યીજો પાછળ, મરેલા માનવીઓની પૂજા પાછળ,
માનવજાતની સર્વોત્તમ રચનાશક્તિ વેડફી નાખે છે.'

*

‘કોઈ પણ વ્યક્તિ સત્તાનિષ્ઠા અને ચારિત્ર્ય સિવાય હાંખે ગાળે વિકાસ ન પામી શકે. તે જ
વાત કોઈ પણ રાષ્ટ્રની છે. આપણી પાસે ધણી તાત્કાલિક પ્રશ્નો છે. તેનો ઉકેલ આપણે જરૂર કાઢવાના.
પણ તે ઉપરાંત મુખ્ય પ્રશ્ન તો આજે આ રાષ્ટ્રપુરુષના ચારિત્ર્યપકટરનો છે.

આ માટે સૌથી સરસ અને ચાંતિમય ઉપાય એ છે કે પ્રજા કેળવાય, બગૃથ ધાય; દરેકનું
સ્વાતંત્ર્ય (વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય) સમયવાય અને સમાજ તેમજ રાષ્ટ્રનો પણ વિકાસ થાય. આ લોકશાહીનો માર્ગ છે.
આ દિશામાં આપણાં જાપતોને (press) લોકકેળવણીનો કેટલો બધો અવકાશ છે!

જેમ શુદ્ધ ખોરાક અને શુદ્ધ પાણી તંદુરસ્તી માટે આવશ્યક છે તેમજ શુદ્ધ માહિતી અને શુદ્ધ
વિચાર સારા લોકમત માટે આવશ્યક છે.”

[તા. ૨૧-૮-૧૮, નવી દિલ્હી]

મણેશ વાચુકેવ માવળંકર

*

શ્રી રામકૃષ્ણનું જીવન : તેના અભ્યાસની આવશ્યકતા

અણેશ વાસુદેવ આવળંકર

[Ramakrishna Vedanta Centre (68 Dukes Avenue, Muswell Hill, London, N. 10) પ્રકાશિત દૈમસિક 'Vedanta for East and West' (તંત્રી: સ્વામી જ્ઞાનાનંદ)ના મે-મ્બર, ૧૯૫૫ ચંકમાં પ્રગટ થયેલ લેખનો, અધ્યાપક ડૉ. ઉપેન્દ્ર ભટ્ટ કરેલા ભાવાનુવાદ.]

યોગ્ય રીતે જ ઐશિયાને 'ધર્મેનું પારણું' કહેવામાં આવે છે, અને ભારતને એવી ખૂબી કહી શકાય કે જેમાં 'જીવન અને મરણ'ના સૌથી વિશેષ ચિત્તહર પ્રશ્ન વિશે છેક પ્રાચીન સમયથી જિંદગી ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમસ્યાની તેનાં બધાં જ પાસાં-જીવનની પ્રકૃતિ, જીવનનું પ્રયોજન અને મૃત્યુનો અર્થ-પરસ્પરે વિચારણા કરવામાં આવી છે. ખીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો, આપણને આધ્યાત્મિકતાના પ્રવાહનું અતીવ પાન કરાવવામાં આવ્યું છે અને આપણા પ્રાચીનોના આ ખ્યાલને એની પોતાની એક આગવી ખૂબી છે જે ઘણી મોઢક હોવા છતાં દુનિયાના ખીજા દેશો હજી સુધી સમજી શક્યા નથી. ભૌતિકવાદમાં સ્વપાવધ્યા રહેતા તેઓ વિરમય પામી તેને જોઈ રહે છે; અને આ 'આધ્યાત્મિકતા' શું છે અને તેનો શો અર્થ થાય છે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે.

પણ આ આધ્યાત્મિકતા કેઈ એવી બાબત નથી કે જે શબ્દોની મદદથી અથવા દલીલગાજીની બૌદ્ધિક પ્રક્રિયાથી સમજી શકાય. આધ્યાત્મિક દર્શિન-કુ અને આચાર-સંહિતાને વિકસાવવાની તલપવાળી વ્યક્તિના અનુસરણની એ બાબત છે. આધ્યાત્મિકતાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં અને તેમના આચરણમાં રહેલી એ શક્તિ છે અને જીવનના અને મરણના ભારતીય ખ્યાલ પર તેણે પોતાનું વર્ચસ જમાવેલું છે. અને તેથી જ ભારત-જેમના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ છે પણ જનમ-મરણના હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર જેઓ વિજય મેળવી શક્યા નથી એવા-અન્ય ધર્મોના અનેક ધસારાનો આઘાત સહન કરી રહ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદે 'મારા ગુરુ' વિશેના પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે:

"ભારત દેશને હજી શકારો નહિ, મૃત્યુવિહોળા તે ટકી રહ્યો છે અને જ્યાં સુધી એના પ્રગ્નજનો તેની આધ્યાત્મિકતા ત્યજી નહિ દે, અને જ્યાં સુધી એ ભાવના એની પશ્ચાદ્ભૂમિકાએ રહેશે ત્યાં સુધી તે ટકી રહેશે. ગરીબ અને ગરીબીમાં સખડતા તેઓ ભલે સિખારી રહે, ધૂળ અને ગંદકી ભલે તેમને ઘેરી વળે, કલ્લય સમગ્ર સમય સુધી; પણ તેઓ તેમના ભગવાનને ત્યજી ન દે અને પોતે ભૂલી ન જાય કે તેઓ ત્રણિઓનાં સંતાનો છે."

વિશ્વશાન્તિ અને માનવજાતની પ્રગતિ પરસ્પરે ભારત પાસેથી આખી દુનિયા મહાન નેતાગીરીની આશા રાખે છે તે આ કારણને લીધે જ. મહાત્મા ગાંધીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા નીચે આઝાદી મેળવ્યા પછી તો આ અપેક્ષા ખૂબ વધી ગઈ છે.

આ આધ્યાત્મિકતા આપણને નક્કર ખડકાળ પાયો રચી આપે છે, જેના ઉપર આપણા સર્વ ત્રણિઓ તેમના પછી આવનારી પેઢીઓને તેમના સંદેશનો પથદરીક પ્રકાર આપતા મક્કમપણે ઊભા રહ્યા હતા. મહાન રામકૃષ્ણે, તેમની પહેલાં ઘઈ ગએલા સંન્યાસીઓએ અને મહાત્મા ગાંધીએ પણ એમ જ કર્યું છે.

ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ કેવું જીવન જીવ્યા હતા ? બંગાળમાં દુરદુરના ગામડામાં એકસોઓગણીશ વર્ષ પહેલાં ગરીબ બ્રાહ્મણ માતૃપિતાને ત્યાં તેઓ જન્મ્યા હતા અને ગરીબી તેમજ સંઘર્ષભર્યું જીવન તેમણે ગાળ્યું હતું. ત્યાજી વરંપરા તેમણે તીવ્ર તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉદ્ધેકથી સ્વીકારી હતી. બાલકાળથી તેઓ સ્વપ્રદર્શન કરતા. પ્રત્યેક હિન્દુને સમજાય છે, અને એણે સમજવું જોઈએ તેમ રામકૃષ્ણ

એમના અવસાનનો શોક મર્દની જેમ ગંભીરતાપૂર્વક પાળી-
એ, પણ આવાડિયાં સુધી સાવ નિષ્ક્રિય બની રહી
સામૂહિક પોકો મૂકવાનું બેશરમ કાવર-કર્મ તો ત્યજી જ
દઈએ; એમના આદર્શો તરફ સમભાવ અને સહિષ્ણુતા
દાખવીએ, પણ આંધળી અને વેનદી લાકિતથી બચતા
રહીએ; એમની ઉચ્ચ લાવનાઓને આચરણમાં ઉતારી-
એ, પણ તારસ્વરે એમનું કેવળ શુકપાડી ઉચ્ચારણ
કર્તા કરવાનું છોડી દઈએ; એમનાં પ્રામાણિક જીવન-
ચરિત્રો પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરીએ. પણ એમના સુલભ
ચેત્તો અને મકબરા બાંધવાનું બંધ રાખીએ, રાષ્ટ્રિય
કેલેરીમાં એમના ફોટા મૂકીએ; પણ એમના મૃતદેહનાં
તેમ જ રથૂલ ભરમાવશેષનાં આંજી નાખે એવાં અને
દિવસો સુધી લંબાતાં પ્રદર્શનો ભરવાનું માંડી વાળીએ;
એમના સ્મારકરૂપે શાળાઓ, કોલેજો સંશોધનસંસ્થાઓ,
પુસ્તકાલયો, દવાખાનાં આરોગ્યધામો, અનાધામો વૃદ્ધઘરો,
રસ્તા પુલો બંધો નહેરો જળાશયો બાગબગીચા ફીડિંગલે
પક્ષતરજમીન નવસાધ્ય યોજનાઓ લઘુ-ભારે ઉલોગો, કાર-
ખાનાં સસ્તાં અનાજ વસ્ત્ર ભંડારો સસ્તાં મકાનો-આદિની
રચના કરીએ, પણ એમનાં અંગત અગ્નિયમ, કીર્તિ-
સ્તંભો-મંદિરો, પૂતળાં આદિ ભ્યાં ત્યાં ખડાં કરવાનું
હમણાં મૂલતવી રાખીએ. મૃત્યુ પામેલા એ મહાપુરુષો
પણ ઉવટે તો અનેક મર્યાદાઓથી ભરેલા માનવીઓ
હતા, એ હકીકત આપણે સ્વીકારીએ. એમના શ્રેણીને

મંભારીએ, તો એમની મર્યાદાઓની ટીકા પણ કરતા
રહીએ. મૃતાત્માઓને ‘દિવ્ય’ દેખાડતા, ધૂન તરંગ વેવલા-
વેડા જનૂન અંધલાકિતના, જલદ નશામાંથી સત્વરે મુક્ત
મઈએ; અને બુદ્ધિ તર્ક વિવેક તારસ્વર કંડી સ્વસ્થતા દાખવી
એમના યથાતથ સ્વરૂપની સ્પષ્ટ ઝાંખી કરીએ.

પરંતુ તેમ કર્યા પછીય એ વસ્તુ જુલવાની નથી
કે આજનો સૌપ્રથમ આવશ્યકતા છે-દેશમાંથી ગરીબી,
જૂખમરો, રોમચાળો, નિરક્ષરતા, બેકારી, ભેદભાવ, રાજ-
કીય સામાજિક ધાર્મિક ધર્તીંગ, મોંઘવારી, લાંચરુશ્વત,
માનસિક યુલામી દૂર કરવાની; સો કાઈને પેટપૂરનો
ખોરાક, શરીર ઠંકવાનાં વસ્ત્ર અને રહેવાનું મકાન પૂરાં
પાડવાની, અને તે પણ વહેલામાં વહેલી તકે. જો એટલું
નહિ થઈ શકે તો કાઈ જીવંત કે મૃત વિઘ્નિત, એનામાં
એ તેવી અદ્યશુન-અલૌકિક શક્તિ-સિદ્ધિ હશે તો પણ,
આ દેશને નિશિત અધઃપતનમાંથી કઠો ઉગારી શકવાની
નથી.

પ્રખ્યાત જર્મન નાટ્યકાર અને ઑપેરાનિર્દેશક
રિચર્ડ વૅગ્નર (૧૮૧૩-૧૮૮૩)ના પુણ્યપ્રકાશનમાં આ
શબ્દો આપણે સો યાદ રાખીએ-આવી રહેલી નરી
પેઠીના હુકારને એમાં જરાબર ખવનિ જોડે છે-‘હું એ
સમાજતંત્રની કમારતને જમીનદોસ્ત કરવા ચાહું છું, જે
અર્ધજીન ચીને પાછળ, મરેલા માનવીઓની પૂજા પાછળ,
માનવજાતની સર્વોત્તમ રચનાશક્તિ વેડફી નાખે છે.’

*

“કાઈ પણ વ્યક્તિ સત્યનિષ્ઠા અને ચારિત્ર્ય સિવાય લાખે માથે વિકાસ ન પાળી શકે. તે જ
વાત કાઈ પણ રાષ્ટ્રની છે. આપણી પાસે મધ્યા તાત્કાલિક પ્રશ્નો છે. તેનો ઉકેલ આપણે જરૂર કાઢવાના.
પણ તે ઉપરાંત મુખ્ય પ્રશ્ન તો આજે આ રાષ્ટ્રપુરુષના ચારિત્ર્યધારનો છે.

આ માટે સૌથી સરસ અને શાંતિમય ઉપાય એ છે કે પ્રજા કેળવાય, જાગૃત થાય; દરેકનું
સ્વાતંત્ર્ય (વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય) સચવાય અને સમાજ તેમજ રાષ્ટ્રનો પણ વિકાસ થાય. આ લોકશાહીનો માર્ગ છે.
આ દિશામાં આપણું વૃત્તપનો (press) લોકકેળવણીનો કેટલો બધો અવકાશ છે!

જેમ શુદ્ધ ખોરાક અને શુદ્ધ પાણી તંદુરસ્તી માટે આવશ્યક છે તેમજ શુદ્ધ માહિતી અને શુદ્ધ
વિચાર સારા લોકમત માટે આવશ્યક છે.”

[તા. ૨૧-૮-૪૮, નવી દિલ્હી]

મણુદેવ વાગુદેવ માવળંકર

*

શ્રી રામકૃષ્ણનું જીવન: તેના અભ્યાસની આવશ્યકતા

અણ્ણેશ વાસુદેવ માવળંકર

[Ramakrishna Vedanta Centre (68 Dukes Avenue, Muswell Hill, London, N. 10) પ્રકાશિત દ્વાસિક 'Vedanta for East and West' (તંત્રી: સ્વામી શાનાનંદ)ના મેન્ગ્રૂત, ૧૯૫૫ અંકમાં પ્રગટ થયેલ લેખનો, અધ્યાપક ડૉ. ઉપેન્દ્ર લહે કરેલા ભાવાનુવાદ.]

યોગ્ય રીતે જ ઝોશિયાને 'ધર્મોનું પારણું' કહેવામાં આવે છે, અને ભારતને ઝેરી ભૂમિ કહી શકાય કે જેમાં 'જીવન અને મરણ'ના સૌથી વિશેષ ચિત્તહર પ્રશ્ન વિશે છેક પ્રાચીન સમયથી જિંદુ ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમયથી તેનાં બધાં જ પાસાં-જીવનની પ્રકૃતિ, જીવનનું પ્રયોજન અને મૃત્યુનો અર્થ-પરત્વે વિચારણા કરવામાં આવી છે. બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો, આપણને આધ્યાત્મિકતાના પ્રવાહનું અતીવ પાન કરાવવામાં આવ્યું છે અને આપણા પ્રાચીનોના આ ખ્યાલને ઝેતી પોતાની એક આગવી ખૂબી છે જે ઘણી મોઢક હોવા છતાં દુનિયાના બીજા દેશો હજી સુધી સમજી શક્યા નથી. ભૌતિકવાદમાં રચાપચ્યા રહેતા તેઓ વિરમય પામી તેને જોઈ રહે છે; અને આ 'આધ્યાત્મિકતા' શું છે અને તેનો શા અર્થ થાય છે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે.

પણ આ આધ્યાત્મિકતા કોઈ એવી બાબત નથી કે જે શબ્દોની મદદથી અથવા દલીલચાળની બૌદ્ધિક પ્રક્રિયાથી સમજી શકાય. આધ્યાત્મિક દષ્ટિબિન્દુ અને આચાર-સંહિતાને વિકસાવવાની તલપવાળી વ્યક્તિના અનુભવની એ બાબત છે. આધ્યાત્મિકતાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં અને તેમના આચરણમાં રહેલી એ શક્તિ છે અને જીવનના અને મરણના ભારતીય ખ્યાલ પર તેણે પોતાનું વર્ચસ જમાવેલું છે. અને તેથી જ ભારત-જેમના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ છે પણ જનમ-મરણના હિન્દુ તત્ત્વગત ઉપર જેઓ વિજય મેળવી શક્યા નથી એવા-અન્ય ધર્મોના અનેક ધસારાનો આઘાત સહન કરી રહ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદે 'મારા ગુરુ' વિશેના પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે:

"ભારત દેશને હજી શકાશે નહિ, મૃત્યુવિહોળો તે ટકી રહ્યો છે અને જ્યાં સુધી એના પ્રગળનો તેની આધ્યાત્મિકતા ત્વજી નહિ દે, અને જ્યાં સુધી એ ભાવના એની પથાદભૂમિકાએ રહેશે ત્યાં સુધી તે ટકી રહેશે. ગરીબ અને ગરીબીમાં સખડતા તેઓ લલે લિખારી રહે, ધૂળ અને ગંદકી લલે તેમને ઘેરી વળે, કલાય સમગ્ર સમય સુધી; પણ તેઓ તેમના લગવાનને ત્વજી ન દે અને પોતે ભૂલી ન જાય કે તેઓ ઋષિઓનાં સંતાનો છે."

વિશ્વશાન્તિ અને માનવજાતની પ્રગતિ પરત્વે ભારત પાસેથી આખી દુનિયા મહાન નેતાગીરીની આશા રાખે છે તે આ કારણને લીધે જ. મહાત્મા ગાંધીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા નીચે આઝાદી મેળવ્યા પછી તો આ અપેક્ષા ખૂબ વધી ગઈ છે.

આ આધ્યાત્મિકતા આપણને નક્કર ખડકાળ પાયો રચી આપે છે, જેના ઉપર આપણા સર્વ ઋષિઓ તેમના પછી આવનારી પેઢીઓને તેમના સંદેશનો પથદર્શક પ્રકાશ આપતા મઠ્ઠમપણે ઊભા રહ્યા હતા. મહાન રામકૃષ્ણે, તેમની પહેલાં થઈ ગયેલા સંન્યાસીઓએ અને મહાત્મા ગાંધીએ પણ એમ જ કર્યું છે.

લગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ કેવું જીવન જીવ્યા હતા? બંગાળમાં દુરદરના ગામડામાં એકસોઝોગાણીશ વર્ષ પહેલાં ગરીબ બ્રાહ્મણ માતૃપિતાને ત્યાં તેઓ જન્મ્યા હતા અને ગરીબી તેમજ સંઘર્ષભર્યું જીવન તેમણે ગાળ્યું હતું. ત્યાગની પરંપરા તેમણે તીવ્ર તત્પરતા અને ઉદ્દેશથી સ્વીકારી હતી. બાલ્યકાળથી તેઓ સ્વમર્દન કરતા. પ્રત્યેક હિન્દુને સમજાય છે, અને એણે સમજવું જોઈએ તેમ રામકૃષ્ણ

પણ સમજતા હતા, કે જીવન તો ક્ષણિક છે, પછી ભલે તમે રસ્તાના શ્રમિક હો કે લાખખો ઉપર રાજ્ય કરતા સમ્રાટ; ભલે તમારું આરોગ્ય સારામાં સારું હોય કે ખરાબમાં ખરાબ. જીવનનો એક માત્ર ઉકેલ છે અને તે એ જ કે જેને હિન્દુઓ ભગવાન અને ધર્મ કહે છે. એટલે આપણે ઈશ્વરનાં દર્શન કરવાનાં છે, ઈશ્વર છે એવી પ્રતીતિ કરવાની છે.

ભગવાન રામકૃષ્ણ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જીવન જીવ્યા હતા. આ પ્રયોગન માટે જ તેમણે પોતાના જીવનને ધણું હતું, કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે સાચો ધર્મ એટલે નહિ કે ઉપાસનાના બાણ નિયમો, નહિ કે આચારના નિર્ણીત નિયમો, પણ ઈશ્વર સાથે અદ્વૈત. એમની પ્રથમ સહજવૃત્તિ હતી સામાજિક પ્રેરણાવત્તા વર્ધમનથી પોતાની જાનને મુક્ત કરવાની, સામાજિક સ્થિતિમાનના છેલ્લામાં છેલ્લા અંશમાંથી મુક્ત થવાની, પોતાની જાનને નિગમનમની સમાન બનાવવાની. એટલે જ તેઓ પોતાને અયંચ સાથે એકરૂપ માનવા પ્રેરાયા હતા. તેઓ રસ્તા સાફ કરતા, ઝાંડુ વાળતા અને અન્ય પરાધાઓ તેમને એમ ન કરવા કે એટલા માટે રાત્રે જાનામાના એક પરાયાનું ઘર સાફ કરતા. માનવજાતના સેવક બનવા તેઓ ઇચ્છતા હતા. કોઈ પણ મધ્યસ્થ દ્વારા નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવથી જ સત્યને પિછાનનારા તે સાચા શુરુ હતા.

એ ખૂબ જાણીતું છે કે થોડોક વખત તેઓ ઓની જેમ પણ રહ્યા હતા, કારણ કે તેઓ સમજવા માગતા હતા કે જાતિ ફક્ત શરીરનો જ ગુણ છે, નહિ કે આત્માનો. અનેક વર્ષોના નિમગ્ન પછી જ્ઞાતિને ખ્યાલ જ તે વીસરી ગયા હતા; અને એ વિસ્મરણે તેમની આસક્તિની બધી જ શક્યતાઓની સમાપ્તિ કરી નાખી હતી. એ પણ એટલું જ જાણીતું છે કે તેઓ ક્રેટલોક વખત મુસ્લિમની જેમ રહ્યા હતા અને એમને પ્રતીતિ થઈ હતી કે બધા જ ધર્મો એક જ ઈશ્વર તરફ દોરી જાય છે. એકવત્તા આ સાક્ષાત્કારે તેમના ઉપર મોટી અસર કરી હતી. ધર્મસિદ્ધાન્તો આપવાનો તેમણે કદી પણ પ્રયાસ નહોતો કર્યો, કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે ઉપદેશ વ્યવહારમાં રહ્યો છે. એટલે તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા હતા કે સૌ પ્રથમ આપણે આરિય કેળવણું

જોઈએ. માણસે અદા કરવાની તેની સૌથી મોટી ફરજ એ જ છે. તેઓ કહેતા કે, ‘સૌથી પહેલાં તમે જાતે જ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરો, અને પછી તમે જેમને એ શીખવી શકો એવા ધણા નીકળશો.’ તેઓ કોઈની ટીકા કરતા નહિ, કોઈને તુલકારતા નહિ, અને બધામાં સારું જ જોતા. આ પ્રકારની જીવનરીતિને લીધે તેઓએ બનાવી આપ્યું હતું કે આપણી આજુબાજુની દુનિયા આપણે જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ તેના કરતાં ધર્મ એ અનંતગણી વધુ તીવ્રતાપૂર્વક અનુભવવા જેવી અને સમજવા જેવી વારતવિકતા છે. તેમની દૃષ્ટિએ ધર્મ નથી શબ્દોમાં, નથી સિદ્ધાંતોમાં, નથી શાસ્ત્રમાં કે નથી સાંપ્રદાયિકતામાં; આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો સંગ્રહ સમજવામાં જ ધર્મ રહેલો છે.

પોતાની જીવનપદ્ધતિથી એમને ખતાવવું હતું કે આ દેહથી પણ માણસ સંપૂર્ણ હોઈ શકે-યઈ શકે. વેદમાં કહ્યું છે કે, ‘સંપત્તિથી કે સતતિથી નહિ, પણ માત્ર ત્યાગથી જ અનશ્વર-વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે.’ ઇસુ ખ્રિસ્તે જે કહ્યું છે તે આ કથન સાથે સરખાવો: ‘તમારી પાસે જે હંધ છે તે બધું વેચી નાખો અને ત્રીબીને આપી દો અને મને અનુસરો.’ સમયની દૃષ્ટિએ અદ્યારસો કરતાં પણ વધારે વર્ષોનું અને પાર્થિવ દૃષ્ટિએ બે હમ્મર કરતાં પણ વધારે માર્હિસનું જાનર આ બે મહાન ધર્મશુરુઓ વચ્ચે હોવા છતાં તેમણે એક સરખી જ વાત કહી છે. આતુરપંથિક રીતે આમ આપણે સર્વ-ધર્મ-એકત્વ તરફ દોરવું જોઈએ.

તત્ત્વશી, સંકુચિત દૃષ્ટિબિન્દુ અને ભૌતિકવાદ પાછળ દોડધામ વ્યક્ત કરતી આજની દુનિયામાં ભગવાન રામકૃષ્ણનો, તેમના જીવનનો અને તેમની ફિલસૂફીનો અભ્યાસ કરી તેમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાની આપણી ફરજ થઈ પડે છે. માત્ર આપણી ફરજની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ દુનિયાની આપણી પાસેથી જે અપેક્ષા છે તેની દૃષ્ટિએ, અને વિદ્યશાન્તિ માટે તેમજ માનવજાતની પ્રગતિ માટે જે ભાગ ભારતે ભજવવાનો છે તે જોતાં આ ખૂબ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે.

સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે તેમાં થોડોક સમયા-
(અનુ. ૫. ૨૯૨)

ધોડા કેશવ કર્વે

ગણેશ વાચુદેવ માવળેકર

[‘શ્રી ધોડા કેશવ કર્વેનું આત્મચરિત્ર.’ અનુવાદક-શ્રી. કિશનસિંહ ગોવિંદસિંહ આવડા. પ્રકાશક: પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ લિ., વડોદરા. પ્રથમ આવૃત્તિ, સંવત ૧૯૮૪. તા. ૧૯ ઓક્ટોબર ૧૯૨૭ને રોજ પૂજ્ય દાદાસાહેબે લખેલી આ આશુખ સદર ગુજરાતી અનુવાદમાં પ્રગટ થયો હતો તે અનુવાદકના સૌજન્યથી અહીં પુનઃમુદ્રિત કર્યો છે. —સંપાદક, ‘અભ્યાસ’]

મહારાષ્ટ્રની સાંવેળનિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે તેમજ તે પ્રવૃત્તિઓના અગ્રણીઓ વિશે માહિતીની જે અછત દસ-પંદર વર્ષ પૂર્વે ગુજરાતમાં હતી તે સદ-ભાગ્યે આજે રહી નથી. અગ્રણીના કાળમાં આ અનિ-વાર્ય છે; અને સંસ્કૃતિનાં સિચન એક છતાં લિન-ભૌગોલિક રચનાવાળા પ્રદેશમાં ઊછરતી બે પેટાપ્રજાઓ વચ્ચે ઝીણમોટા સ્વભાવભેદ લાલે. હોય તો પણ આવેા પરિચય ખન્નેને ઉપકારક નીવડા વગર રહેતો નથી. આનાં પરિણામ આજે આપણે પ્રત્યક્ષ પણ જોઈ રહ્યા છીએ. ગોખલેતી પ્રેરણા આજે કેટલાએ અસાધી ગુજ-રાતને પારકી નથી રહી, લોકમાન્યની વિશ્વતિનું અને તેમનાં ‘જમ્મ કર્મં ચ કિલ્લં મે’ નું મનનચિંતન ગુજ-રાતને મન આજે પિતૃમય સમું થઈ પડેલું આપણે જોઈએ છીએ. શિવાજી મહારાજ આજે ગુજરાતને મન સરતનેા લૂટારો નથી પણ ભારતવર્ષની અવચ્છીન સ્વા-તંત્ર્યસાધનાનો આદ્યદેશ અને ‘હિંદવી સ્વરાજ’નો માણેક-થંભ રોપનાર પુરયત્લોક વિશ્વતિ હોઈ પ્રેરકબળ તરીકે પૂજાઈ રહેલ છે; અને પ્રજા કૃતચલાવે એના ત્રિશત-સાંવસરિક ઉત્સવ ઊજવી રહી છે.

આ પુસ્તક મહારાષ્ટ્રની એવી જ એક પ્રાતઃસ્મર-ણીય વ્યક્તિનું આત્મનિવેદન છે જે મહારાષ્ટ્રના સામાજિક પુનરુદ્ધાનના ઈતિહાસમાં જેટલું અજેડ તેટલું જ અપ-રિહાર્ય (indispensable) છે. દુન્યવી કુનેહના કાળેલોને હાસ્યારપદભાસે એટલી હદ સુધી નમ્રનિર્વેર, ‘ગેાધાહણ્ય’-નું ઉપનામ મળે એટલે સુધી ગહિસક, બાળક જેટલા સરળ અને સતીસમાન અનન્યચિત્ત, સાધુચરિત ધોડા કેશવ કર્વેનું જીવન મહારાષ્ટ્રના સામાજિક ઈતિહાસનું એક મૂંઝું મહાકાવ્ય છે. ગાંધીજીમાં જે અતુલ વિદ્યુત-

સક્રિતનો આપણે પરિચય કરીએ છીએ તે dynamic વ્યક્તિત્વને ધરીભર વિસરીએ તો શ્રી. કર્વે એ નાનાશા ગાંધીજીનો જ પરિચય કરાવતી મહારાષ્ટ્રની તપોદ્ધ વિશ્વતિ છે. મહારાષ્ટ્રમાં એનો કંઈક જોટાં સ્વ. ગુરુવર્ય અણ્ણસાહેબ વિઝપુરકર એકલામાં જ હતો-જે કે ખન્નેનાં કાર્યક્ષેત્ર બુદ્ધાં હતાં.

પુરયત્લોક ધંધરચંદ્ર વિદ્યાસાગરની જેમ શ્રી. કર્વે મહારાષ્ટ્રમાં દીન હિંદુ વિધવા જાતિના આદ્યપ્રેરક અને સેવક છે. વિધવા જાતિની એમની સેવા આજે પિસ્તાળીસ વરસ જેટલી જૂની થઈ છે. રકથાખડકા વિધવાવિવાહ મહારાષ્ટ્રમાં તત્પૂર્વે થએલા ખરા, તેમ આત્મોપમ્ય વૃત્તિ-વાળી વિરલ ઉદારચરિત વ્યક્તિઓનાં અંતઃકરણ હિંદુ વિધવાને માટે કપાંક કપાંક કલ્યાંના પ્રસંગ પણ કવચિત્ જાનેલા, પરંતુ એક આર્ત અને અસહાય હિંદુ વિધવાની બાંધ ગ્રહી એની આખી જાતિની સેવા તેમજ શિશુજીને અર્થે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનાર અને ગીતિકત નિષ્કામ-ભક્તની અનન્યતાથી એ દિશાએ આજીવન એકામ તપશ્ચર્યા કરનાર શ્રી. કર્વે જ હોવાથી, તેઓ જ મહારાષ્ટ્રની વિધવાજાતિ તેમજ સૌશિકાણ્ય પ્રવૃત્તિઓની પિતા, પાલક તેમજ કુલસ્વામી છે.

હેલાં પચાસ વર્ષમાં દુનિયામાં જે સ્થિત્યંતરો થયાં છે અને પરિણામે સ્થિતિચુરત હિન્દુ સમાજમાં પણ વશેકવશે સહિષ્ણુતા આજે થઈ છે તેની વચ્ચે વિચર-નારા આપણને આજે તે કાળે એકલોકલ માણસે જૂની રહેણીકરણી કાયમ રાખીને પણ વિધવાવિવાહ કરવે અને આખા લોકસમાજની ઈતરાજ પોતાના માથા પર વહોરી લેવી, —અરે, એટલે ચે ન અટકતાં એ જ નિષિદ્ધ દિશાના કાર્યને પોતાનું જીવનકાર્ય કરી મૂકીને મૂંગે મોઢે

પણ અપૂર્વ દંડના પૂર્વક મચી પડતું,—આ બધામાં સમાતા વિમરોનો ખરો ચિતાર આવવો કશું છે. પણ જીવનનો કામિયો પ્રેમ છે. જે શાશ્વત, અપાર્શ્વિત, નિરાલંબ, સ્વયંપૂર્ણ, નિરવધિ પ્રેમે જગતના એકેએક સત્પુરણને જીત આપી છે તે જ નિઃશ્કામ પ્રેમે આ ચરિત્રના નાથકને પણ જીત આપી. અને જે લોકસભાને આરંભમાં તીખી અદાવત ધરીને શ્રી. કવેને ધીણવવા રીજાવવા અને હર-રસ્તે એમની વસે કરવા લક્ષ્યાંશ્રી એક પણ સાધનનો ઉપયોગ કરતાં પાછું વાળી ન ગયેયું, તે જ લોકસભાજી આને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક પોતાનાં સુરતમાં સુરત કુટુંબોની વિધવાઓને તેમજ વહુદીકરીઓને ડોઈ પણ જાતના સહાય કે આરામ વગર કવેની શિક્ષણ-સંસ્થાઓમાં મૂકે છે! સ્ત્રીશિક્ષણના આ પિતાની અચ્યુતપત્ની તપશ્ચર્યાને પરિણામે મહારાષ્ટ્રમાં આને હિંમત્સેની નમૂનેદાર સ્ત્રી-શિક્ષણસંસ્થાઓ ફાલી રહી છે અને ‘અખિલ ભારતવર્ષીય મહિલા વિદ્યાપીઠ’ સુધી વિસ્તાર પામી છે.

મારે સારૂં તો શ્રી. કવે જોડેનો પ્રુદયસંબંધ પિતાથી તરફથી મળેલો પવિત્ર વારસો છે, એ સ્મરણ અત્યંત

સુખદાયી છે. ચાળીસ વર્ષ પૂર્વે મુંબાઈમાં સ્વ. રામરામ શાસ્ત્રી ભાગવતે રચાયેલી ‘મરાઠા હાઈરિફલ’માં મારા પિતાશ્રી અને કવે એક સાથે શિક્ષક તરીકે કામ કરતા. અને હું પોતે જો કે આ તરફ ઊછરી અહીં જ વ્યવ-સાયમાં પડી ગયો છતાં એ સંબંધ ભુંસાયો નથી. સને ૧૯૧૪-૧૫માં તેમજ બીજે પ્રસંગે જ્યારે જ્યારે શ્રી. કવેનું તેમના સ્ત્રીશિક્ષણકાર્યને અંગે આ તરફ આવતું થયું ત્યારે ત્યારે આ તપોરૂઢ વડીલની કૌટુંબિક ભાવે સેવા કરી લેવાની તકનો લાભ મળ્યો છે. અને તે સેવા-ભાવની આ પ્રસ્તાવના પણ છે.

જીવનમાં હોય તે જ વાણીમાંથી સરે. શ્રી. કવેની આ આત્મકથનીમાં જે સરલભાવ, જે નમ્રતા, જે નિર્વેર પ્રેમ લીટીએ લીટીએ નીતરે છે તે તેમના કરુણામુગ્ધ, તપોમય જીવનનું જ પ્રતિબિંબ છે. એ આત્મકથન મહા-રાષ્ટ્રના સ્ત્રીશિક્ષણને છેલ્લાં ચાળીસ પચાસ વર્ષના ઇતિ-હાસજ છે. આવી હૃદયંગમ જીવનકથા શુજરાતી પ્રજાની સેવામાં રજૂ કરીને ભાઈશ્રી કિશનસિંહ ચાવડાએ શુજ-રાતની મોટી સેવા કરી છે એ વિશે મને શંકા નથી.

*

અનુસંધાન] શ્રી રામકૃષ્ણનું જીવન : તેના અભ્યાસની આવશ્યકતા [પૃ. ૨૯૦થી આશુ

તુકળ ફેરફાર કરી હું મારા વક્તવ્યનું સમાપન કરતાં કહોય કે, “મારામાં શ્રદ્ધા રાખો કે વાતો કરવાથી અને સુધારક પ્રવૃત્તિ માટે હિલચાલ કરવાથી તમે સ્વિધની તંત્રિલીને નહિ રોકી શકો. પણ એ તો રોકાશે ત્યાગથી, વિનાશ અને મરણ વચ્ચે સદાચારથી પર્વતની

જેમ ખડક રહેવાથી જ. વાતો કરો નહિ, પણ શક્તિની શક્તિ, પવિત્રતાનું બળ અને ત્યાગની તાકાત તમારા દેહના પ્રત્યેક હિન્દમાંથી બહાર આવવા દો..... તમારું જીવન હોમો ઇ. તમે માનવજાતના સેવક બની જાઓ, જીવતો ધર્મોપદેશ બની જાઓ.”

*

ગિમારીના બિછાનેથી

મહેશ વાસુદેવ માવળંકર

ગિન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૬માં હૈદરાબાદ, આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતનો વિસ્તૃત પ્રવાસ ખેડીને પૂર્ય દાદાસાહેબ તા. ૫ ફેબ્રુઆરીને રોજ અમદાવાદ પાછા ફર્યા. પ્રવાસમાં એમના પર હજારો હૃદયોગીઓ હમલો થયો હતો. સારીરિક રીતે ખૂબ શક્તિ પશ્ચ અખૂટ માનસિક ઉત્સાહ વચ્ચે તેઓ ઘેર આવ્યા, તે હમી ફેબ્રુઆરીએ પહેલો હૃદયરોગ-હમલો, ૧૮મીએ બીબે અને ૨૭મીએ ત્રીબે પ્રાણુધાતક હમલો થતાં તેઓ સ્વર્ગે સીધાવ્યા. ગંભીર ગિમારીના બિછાનેથી પૂર્ય દાદાસાહેબ સતત બનાવિતનું ચિંતન અને ઇશ્વરનામ-સ્મરણ કરતા હતા. તા. ૧૬ અને ૧૭ ફેબ્રુઆરીએ એમણે પોતાના ટાઇપિસ્ટને (શ્રી. શ્યામિ) ને થોડી નોંધ અંગ્રેજીમાં લખાવી તે નીચે અક્ષરશઃ પ્રગટ કરી છે. દેખીતી રીતે, દાદાસાહેબના આ આખરી શબ્દો-વચનો પૈકી છે, અને એ રીતે અનુ સવિશેષ મહત્ત છે. આ નોંધ પહેલી વાર 'અભ્યાસ'માં પ્રગટ થાય છે. દાદાસાહેબે પોતાની ભિંમિઓ કેવી સહજ અને હૃદયદાયક ભાષામાં અહીં વ્યક્ત કરી છે! પુ.અ.મા.]

Thursday, 16th February 1956

My Visit to Hyderabad and Andhra

I decided to undertake this visit for 22 days. I was told by a few friends that I was perhaps doing too much. I explained to them that I had arranged the programme in such a way that I would not overstrain myself. So I started with confidence that the journey was not more than what my body could stand. Things, however, unfortunately turned otherwise mainly because of some misunderstandings and miscalculations.

We passed quite a happy five days in Hyderabad with a regular programme. We were properly housed and had regular hours of rest and meal. But I feel now that the engagements had been kept one following the other even though after rest and were strenuous. It was a mistake to have done so. Neither Gyankumari nor myself had realised the mistake. So no one is to blame. But I was happy that I could pull through the programme without any sense of fatigue.

I need not detail all that we did at Hyderabad, but I feel immeasurably glad and happy over the future of the country; not that the things were great in themselves,

but everywhere I could see a spirit of new life and the desire for progress.

Sarvodaya Kendra, Shivrampalli

Frankly speaking I did not feel much interested in Hyderabad itself with its beautiful and palatial buildings, the wide streets and the rest. The least was I impressed by the University. But I felt impressed very much by the Sarvodaya Kendra, Shivrampalli. It was a new conception of life to which they are giving shape.

Friday, 17th February 1956

I did not see there the mere stress mainly on labour or intellect. It appeared to me a happy synthesis of both. Man is made of body and mind and it follows that he should have a way of life suited to the equal growth of each. This picture apart from the natural beautiful site was very pleasing and enchanting for me. I was as it were moved to some kind of ecstasy when I was there.

We went round the Ashram grounds, saw so many things and did even plant two grape creepers. But this was nothing. The important thing is the entire conception of life and the effort to realise it through

a practical life. So we finished Shivrampalli visit and I returned a very happy man, having learnt much about the real Sarvodaya. That I thought was the way of life for each one of us. If we would take to it, then only our future appears bright.

Jai Jawahar Colony

Thereafter I saw a number of things which one saw good. But what appealed to me the most was the effort of the Harijans to rehabilitate themselves. I was more glad that it was an indigenous effort and they have the urge for it. The difference between the Harijan and the non-Harijan has to be only a passing phase because ultimately we have all to be welded into one and what appears to be an economic or social problem for the Harijans is unfortunately not confined to them alone, but it engulfs all including, if I may say so, the most advanced communities. What is the social structure today; what is our national economics, if at all we can be said to be national? What are our national ideals today? The more I see the more I feel that we of the supposed higher classes have been habituated to be kind, to be charitable towards lower classes, but we lack the essential quality of feeling uneasy and distressed at the distress of the world. We are giving out of our plenty. We are doing nothing to share the misery of our ill-fated brothers and sisters. We no doubt give mostly from our surpluses and in some cases foregoing our needs also, but

after all what is the general picture of our society? The general picture seems to be: 'everybody for himself and nobody for society.' This very much depresses me. At times, therefore, I feel like leaving everything and assuming the role of a mendicant. Unfortunately, I have not the guts to do so. I know my wishes cannot turn out to be horses. But let me leave this.

Considering the question of Sarvodaya Samaj, I have been led to a further line of thought. What is it that we can do, however humble it might be, to remove or do away that huge inequalities in which man has become a beast of prey and here I frankly admit I have dashed against the wall of despair. I see no light and ever since my illness on the 6th February, I am earnestly praying for that light. But alas! I get no light. I feel that I am deprived of the light. But I also feel that something has to be done, however humble, however small and that which shall well take roots and spread in course of time.

I naturally turned to prayers. Unfortunately I cannot concentrate. But what little I could do has led me to feel that the salvation of mankind lies not in the direction in which we are now moving. We want some other thing.

What is that something?

I cannot say. It is impossible for me to do so.

कुलदीप

उज्ज्वल तूं केले मावळंकर कुला ।

जनानि तो तुझा गौरव बहु केला ॥

कीर्तिध्वज तोचि तूंचि उभारिला ।

धोंदुआत्या म्हणे कुलदीप झाला ॥

घोंडूबाई शेवडे

રહસ્યવાદઃ પૂર્વનો અને પશ્ચિમનો

જયંતીલાલ આચાર્ય

[આ લેખ શાંતિનિકેતનમાં ઈ. સ. ૧૯૩૩ની આસપાસ-મારા અભ્યાસક્રમ દરમિયાન-લખાયેલો હતો. જર્મન વિદ્વાન રુડોલ્ફ ઓટોના પુસ્તક 'Mysticism East and West' ને લક્ષ્યમાં લઇને આ લખ્યું હતું. તે પુસ્તકનું આ અવલોકન પણ ગણી શકાય. તે સમયે જેનું લખ્યું હતું તેનું જ રજૂ કરું છે. -જ. આ.]

જર્મનીના આધુનિક વિદ્વાન રુડોલ્ફ ઓટો તુલનાત્મક ધર્મતત્ત્વ, ઈશ્વરવિદ્યા અને ધાર્મિક માનસતત્ત્વના એક જોડા અને અગ્રગણ્ય લેખક છે. તે દેશની અંધાધૂંધીભરેલી પરિસ્થિતિમાં તેઓ પોતાની પ્રતિભા દ્વારા તેમજ નિષ્પક્ષ જ્ઞાન ભાવના દ્વારા ઘણા ય વિદ્યાર્થીઓને પોતાની વિદ્યાપીઠ પ્રત્યે આકર્ષી શક્યા છે. બ્યારે તેમનું પ્રખ્યાત પુસ્તક 'The Idea of the Holy' પ્રથમ પ્રગટ થયું ત્યારે ઘણા વિદ્વાનોનું તેમની તરફ ચિત્ત આકર્ષિતું હતું; કારણ કે, તેમાં તેમણે અંગ્રેજી શબ્દ 'holy' ની પાછળ રહેલી અનિર્વચનીય, અવ્યક્ત પરંતુ માત્ર અનુભૂતિગમ્ય ભાવનાને દર્શાવવા 'numinous' શબ્દ કદાચ સર્વપ્રથમ રચ્યો હતો. આ તત્ત્વ રહસ્યવાદ કે અગમ્ય-વાદનું મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે.

ઈ. સ. ૧૯૨૨માં જૂન જર્મન ભાષાના ઉપર જણાવેલા પુસ્તકનો અનુવાદ થયો. એમાં તેમણે પૂર્વના પ્રતિનિધિ મરમી તરીકે શંકરને અને પશ્ચિમના પ્રતિનિધિ મરમી તરીકે એફહાર્ટને લીધા છે. શરૂઆતમાં એ બંનેની સેતું ઉચિત ગણાય કે યથાર્થતા શંકરાચાર્યને મરમી ગણી શકાય કે નહીં. કદાચ વર્ગીકરણની રીત પ્રમાણે તેમને અદ્વૈતવાદી મરમી કહી શકાય. પરંતુ પાછા પ્રશ્ન જોડે કે મરમી સાધનામાં 'વાદ'ને સ્થાન ખરું કે આ એક આલોચનાત્મક પ્રશ્ન વિચારણીય ગણાય. લેખક પશ્ચિમના આ વિષયના લેખકોમાં અધિકાંશિ નિષ્પક્ષ ગણી શકાય તેવા છે; અને તેમ છતાં આશ્ચર્ય એ છે કે ઉપસંહાર કરતી વખતે તેઓ એકપક્ષી ચર્ચા જાય છે. આપણે બંનેની જોએ કે ભારતમાં શંકરમતની વિચારધારા લગભગ ૧૨૦૦ વર્ષોથી વહી રહી છે. તેમનો અદ્વૈતમત અને માયાવાદ ધરગથ્ય ભાવ ધર્ષ ગયા છે. લોકોના મન ઉપર તેની જાણી પકડ છે.

લેખક ઉપોદ્ધાતામાં જણાવે છે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમનું જે કોઈ પણ એક શક્ય મિલનસ્થાન હોય તે તે છે માનવી જોડામાં જોડી અનુભૂતિ, તેની રહસ્યધારા. આ પ્રકારના મિલનમાં નથી કોઈ કાળની બાધા, નથી દેશની બાધા, નથી ભાષાની બાધા; કારણ કે સાચા મરમી-નું (mystic) જીવન અને લેખન દેશકાળથી પર હોય છે અને તેની ભાષા અનુભવની હોઈને સર્વેનાં હૃદયને સાંકળનારી હોય છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે: પ્રથમ ખંડમાં બંને મરમીઓ (શંકર અને એફહાર્ટ) વચ્ચે રહેલું સાચું દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને દ્વિતીય ખંડમાં પ્રત્યેકમાં રહેલી વિશિષ્ટતાઓનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.

બુધ્ધિકારમાં લેખક ત્રણ બાબતો પર આપણું ધ્યાન દોરવા માગે છે: (૧) આસપાસનું વાતાવરણ, લૌગીકિક પરિસ્થિતિ અને ભતિગત ભાવથી પર કેટલીક ઔદીક માનવઆત્માની સમ-વચાત્મક ભાવનાઓ; (૨) સ્થળ પરત્વે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિની વિવિધતા; (૩) પરિણામે માત્ર ભતિગત ભાવ કે લૌગીકિક પરિસ્થિતિના દષ્ટિબિંદુ ઉપરાંત કોઈ પણ ભતિ કે સંસ્કૃતિમાં એક જ સમયે દેખાતી વિવિધતા. આ ત્રણ બાબતોમાંથી બીજી અને ત્રીજી પર લેખકે વધુ ઝોક આપ્યો છે.

સર્વપ્રથમ લેખક જણાવે છે કે શંકર અને એફહાર્ટ (ઈ. સ. ૧૨૫૦ થી ઈ. સ. ૧૩૨૭) સમયની દૃષ્ટિએ એકબીજાથી પાંચેક સદી દૂર હોવા છતાં આંતરિક વિચારસામ્યની દૃષ્ટિએ સમકાલીન ગણાય. તેમનું કહેવું એવું છે કે એક જ દશકામાં જે જન્મેલા હોય તે સાચા અને ગંભીર અર્થમાં સમકાલીન ન પણ હોય; પરંતુ જેઓએ તેમની પરિસ્થિતિની સમાંતર રહીને વિકાસ કરવામાં અંગતિ સધી હોય તેઓ ખરા સમકાલીન ગણાય. આ રીતે બેતાં જાપાનના હોનેન કે શિનેન અને

જર્મનીના માર્ટિન લૂથર સમકાલીન કહેવાય.

પ્રથમ ભાગમાં પારલૌકિક તત્ત્વની વિચારણાના સંબંધમાં લેખક જણાવે છે કે બન્ને આચાર્યોની (એક્ષહાર્ટને Meister=Master=આચાર્ય કહે છે) વિચારધારામાં તેમજ પરિભાષામાં ઘણી સમાનતા જોવામાં આવે છે. પરિશિષ્ટમાં પણ લેખકે ચંકર અને ફિશ્ટ (Fichte) ના વિચારોનું સામ્ય દર્શાવ્યું છે. આખરે લેખકના જ શબ્દોમાં આ વિચારને રજૂ કરતો એક ફકરો ઊતારીએ. ખૂબ અવનરણ એક્ષહાર્ટનું છે અને કૌંસમાં લેખકે સામ્ય-ભાવદર્શક શબ્દો સંસ્કૃતમાં ટાંક્યા છે :

“When I came out of God, that is, into multiplicity, then all things proclaimed : ‘There is a God’ (the personal God, creator of things). Now this cannot make me blessed, for hereby I realise myself as creature (કાર્ય, કાલદેહાનિમિત્ત). But in the breaking through (i. e. through all limitations in સમ્યક્ દર્શન) I am more than all creatures. I am neither God nor creature : I am that which I was and shall remain, now and for evermore (નિત્યમુક્ત, and નિત્યસિદ્ધાત્મા). There I receive a thrust which carries me above all angels (જેમ ‘મુક્ત’ સર્વ દેવોથી તેમજ સ્વર્ગથી પર છે તેમ). By this sudden thrust I become so rich that God (દૈશ્વર્ય) is not sufficient for me, so far as he is only God and in all his divine works. For in thus breaking through I perceive what God and I are in common. There I was what I was. There I neither increase nor decrease. For there I am the immovable (અચલ), which moves all things. Here man has won again what he is eternally, and ever shall be. Here God is received into the soul.” (૪. ૧૫)

પરંતુ અહીં ખ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ પારલૌકિક તત્ત્વવિચારણા જ માત્ર તેમનું ખ્યેવ નથી. બન્નેનું ખ્યેવ છે મોક્ષ, તેથી જ તેઓ જણાવે છે : “We do not explain the world. We explain it away.”

પ્રત્તની ઉપસંહિધ થયા પછી તે અવર્ણનીય થાય

છે. તેને વર્ણવવા માટે શબ્દો ફિક્કા પડે છે. તેથી જ ઉપનિષદોમાં તેને ‘આશ્રય’ ‘યક્ષ’ ઇત્યાદિ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સન્માના, ચિત્ત, ચેતન્ય, જ્ઞાન,—સર્વથી ગંભીર અને ગંઢન તે ‘આશ્રય’ છે; અને તેથી જ તે શબ્દાતીત છે. એક્ષહાર્ટ આને ‘wonder’ કહે છે.

ચંકરાચાર્ય આત્મભોધિને માટે યોગના અણંગમાર્ગ પર વિશેષ ભાર નથી મૂકતા. તેઓ માને છે કે ‘તત્ત્વમસિ’ ના ખ્યાનથી સમ્યક્ દર્શન થાય છે. એક્ષહાર્ટ પણ પરંપરાગત ‘methodus mystica’ (purgation, illumination, unity), રહસ્યાનુભૂતિના માર્ગને સવિશેષ સ્થાન નથી આપતા. જેમ ચંકરાચાર્યે ‘ભક્તિમાર્ગ’ને બદલે ‘જ્ઞાનમાર્ગ’ની પ્રતિષ્ઠા કરી, તેમ એક્ષહાર્ટ પણ ‘voluntaristic mysticism’ ને બદલે ‘soul mysticism’ ની પ્રતિષ્ઠા કરી. આ બાબત રજૂ કરતી વખતે લેખક એક ખૂબ મહત્ત્વની વાત જણાવે છે અને તેથી તે આખો ફકરો ઉતારું છું :

“In the East of S’ankara’s time and environment the rise of emotional Bhakti, the bhakti-mārga in place of jñāne-mārga, corresponded exactly to this emotional element in western mysticism. It is true that bhakti and bhakti-mārga could also be used as a name for the ‘way’ of simple love of God and personal relationship to Him, as for instance, with Rāmānuja, who here resembles Luther. But for the most part it was just this voluntaristic mysticism : a strongly sensual and often sexually determined emotional life, which, particularly in Krishna eroticism, has its parallels to western ‘bride-mysticism’... In contrast to this, S’ankara’s outlook is cool and clear-sighted, serene and pure... The path which he prescribes is in complete opposition to it, and equally so is the way of Meckhart.” (૫. ૩૦)

આમ બન્નેના રહસ્યવાદમાં છુદ્ધિગત વિવેકને મહત્ત્વનું સ્થાન મળે છે. આમ તેમનો રહસ્યવાદ ઉપદેશાત્મક રહસ્યવાદ (teaching mysticism) બને છે. આથી સિત્ત પ્રકારને તેઓ જાનો દ્વારા પ્રગટતા રહસ્યવાદ

(mysticism which speaks through song) વા માત્ર પ્રતીકો દ્વારા વ્યક્ત થતો અગમ્યવાદ (through symbols only), વા કેઈ સંપ્રદાય દ્વારા કે સૌન દ્વારા વ્યક્ત થતો સ્વચ્છવાદ (from a cult or completely silent mysticism), ગણે છે. (૫-૩૧)

શરૂમાં જ મેં જણાવ્યું છે કે વિદ્વાન લેખક શંકરને મરમી ગણીને એક પ્રાંતિ ઊભી કરી છે. શંકરચાર્ય તેમની ઉપનિષદની વ્યાખ્યામાં વારંવાર જણાવે છે કે તપ એવું જ સાધન, અર્થાત્ આત્મસાધનને માટે તપને તેઓ સાધન તરીકે ગણે છે; અલગત, સાધ્ય નહીં જ. વળી યુગે યુગે પ્રાધાન્ય પરિવર્તન પામતું જણાય છે. વૈદિક યુગમાં સમસ્ત જીવનના કેન્દ્રમાં યજ્ઞસાધના હતી, એટલે તેને યજ્ઞસંસ્કૃતિ કે યજ્ઞયુગ કહેવા લેાય તો કહી શકાય. પછી આવ્યો વંદન યુગ અને બૌદ્ધ યુગ, -વિદ્રોહયુગ. તર્ક, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન આ યુગનાં મુખ્ય લક્ષણો ગણાય. પાછગથી પ્રથમ કર્મયુગ અને દ્વિતીય જ્ઞાનયુગના પડકાર રૂપે ભક્તિ-યુગ આવ્યો. કેટલાક પાશ્ચાત્ય ધર્મશ્રેણી વિદ્વાનો એવું પણ માનતા જણાય છે કે આ ભક્તિતત્ત્વ ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મને પરિણામે ઉદ્ભવ્યું। પાસ્તાવિક રીતે ભક્તિતત્ત્વ કે ભક્તિ ભારતની ભૂમિની જ પેદાશ છે, એ કોઈ પરદેશી રોપ નથી. પરંતુ આ પ્રકારની વિદ્રોહવૃત્તિ માનવ-જીવનનું એક સ્વભાવિક ઓંગ જ છે અને કદાચ આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે, શું સંદર્ભમાં કે શું સહકર્મમાં, ભારતનો ઇતિહાસ વિદ્રોહોનો ઇતિહાસ છે. સંતો આવા ક્રાંતિકારીઓ હતા. વૈષ્ણવધર્મના આચાર્યમાં કે તંત્રમાર્ગમાં ને વિકૃતિઓ આવી તે પાછગથી આવવા પામી હતી. એક વાર મારા ગુરુ આચાર્ય ક્ષિતિભાઈન સેને વાત-વાતમાં જણાવેલું કે પૂર્વના મરમીઓના કરતાં પશ્ચિમના મરમીઓમાં લાગણી (emotion) મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે; કારણ કે, તેઓ બાઈબલ કે ગ્રીલાયાણું પરંપરાની વિરુદ્ધમાં બઈ શકતા ન હતા. આથી જ જેમણે વિરોધ કર્યો તેમને ત્યાં બસિદાન દેવાં પડ્યાં છે. આ બાબુ ભારતીય મધ્યયુગના સંતોમાં ખૂબ જ સ્વાતંત્ર્ય ભેવામાં આવે છે. તેઓ ઋગ્વેદના પ્રાચીની માફક શાસ્ત્રવિદ્રોહી હતા; અને જતાં તેમના જીવનની સાધનામાં અને તેમની વાણીમાં કેવા સંયમ ભેવામાં આવે છે તે અભ્યાસી જોઈ

શકશે. તેમનામાં પ્રાણનો પ્રચંડ વેગ હતો અને સ્વતંત્રતામાંથી થના વિદ્વાસક્રમમાં કેટલીક વાર એક તરફ ઢળી જવાય છે (જેમ મીરાંની પ્રથમ અવસ્થામાં); પરંતુ આ સ્વાતંત્ર્ય જ પરિણામે તેમને સમતોલ (balanced, equipoised) કરે છે. સાત્વી સાધના પ્રેમમાં પરિણમે છે અને તેને વ્યક્ત કરવા માટે પ્રતીકો આવશ્યક બને છે. એટલે કે સાધનામાંથી પરિપક્વ થયેલો પ્રેમ શુદ્ધ, નિર્વિકાર, અનન્ય અને સહજ હોય છે. તંત્રમાર્ગ, મુખ્યમાર્ગ કે અન્ય સાધન માર્ગોમાં તે તે માર્ગના અનુયાયીઓને માટે અચુક પરિભાષા હોય છે, જેનો યથાર્થ મર્મ તે તે માર્ગના ખરા સાધક જ જણાતા હોય છે. જેઓ તેનું બાહ્યતાથી માત્ર પ્રતીકો દ્વારા અનુસરણ કરે છે તેઓ વિકૃતિને કે પતનને પામે છે અને આને લઈને જ એવા માર્ગોની કેટલીક વિકૃતિઓને લીધે તે માર્ગ ઊંન ગણાયો છે, જનસમાજમાં આહરને પામ્યો નથી હોતો. એક બાબુ જેમ અદૈતવાદ, દૈતવાદ વગેરે જ્ઞાનપ્રધાન, અર્થાત્ બુદ્ધિપ્રધાન માર્ગો છે; તેમ બીજી બાબુ ભક્તિના માર્ગો પણ છે, જે લાગણીપ્રધાન, પ્રાણુ-પ્રધાન માર્ગો છે. બીજા પ્રકારના માર્ગોની સાધનામાં પ્રાણ, અર્થાત્ પ્રેમ કે રસ મુખ્ય ભાગ ભજવતા હોઈ તેમાંથી વિકૃતિ થવાને સંભવ રહે છે. અને તેને લઈને જ પશ્ચિમના આ માર્ગના કેવળ પુસ્તકિયા અભ્યાસીઓ ગેરસમજ કરીને તેને બદનામ પણ કરે છે, તેની ત્યાંની માનસશાસ્ત્રીય પરિભાષાનાં એકાંગી લેખદસ લગાડે છે. આપણા આ વિદ્વાને પણ ક્યાંક ક્યાંક આ પ્રકારની ગેરસમજવૃત્તિ (અલગત, આપણી દૃષ્ટિથી) કરી છે, જેને માટે તેઓ ક્ષમ્ય ગણાય; કારણ કે, તેઓએ એાછી આ બધી સાધનાઓ સ્વયં કરી છે? અસ્તુ।

આગળ જતાં લેખક જણાવે છે કે આ બંને મરમીઓમાં અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવાની ઝંખના સમાનભાવે જણાય છે. આ અમૃતત્વ મેળવવા માટે ને અનુભવો કરવા પડે છે તેના લેખકે બે વિભાગ કર્યા છે: અંતરદૃષ્ટિ (mysticism of introspection) અને એકચદૃષ્ટિ (mysticism of unifying vision). આ બંને માર્ગો નિરનિરાળા છે. પ્રથમ માર્ગ કહે છે: 'શુભત્ત્વ અંતર તરફ લઈ જાય છે.' આ માર્ગમાં મનુષ્ય આત્માને આત્માથી આત્મામાં અનુભવે

છે (અત્મનિ આત્માનમ્ આત્માના). બીજા માર્ગોના મુદ્દાલેખ નીચેના-પ્લોટિનિઝમના પિતા પ્લોટિનસના (Plotinus) એક વાક્ય દ્વારા વ્યક્ત થાય છે: 'Each Being contains within itself the whole intelligible world.*

બીજા માર્ગની ત્રણ બુમિકાઓ છે. પ્રથમ બુમિકામાં અનેકનું એક તરીકે દર્શન થાય છે ('the Many is seen as One'). બીજી બુમિકામાં આ 'એક' અને 'અનેક'નો ભાવ સંબંધાત્મક નથી રહેતો, પરંતુ તે બનેલું સમીકરણ (equation) થઈ જાય છે ('Many is One and the One Many'). ત્રીજી બુમિકામાં કંતો 'એક' 'અનેક'માં ભવ્ય પામે છે (જેમ એકહાટમાં) અથવા 'એક'જ કેવળ સત્ય 'અનેક' મિથ્યા (જેમ શંકરમાં) એમ દર્શન થાય છે. સારાંશમાં આમ થયું: 'out of the united comes the One only, out of the All-One the All-one.' (૫. ૫૨)+

1. એકહાટ આ એકને 'Silent void of the Godhead' કહે છે. આ શબ્દ (void) કોઈ નકારાત્મક વસ્તુ નથી, પણ તે છે 'the vastness of ultimate mystical experience, which has passed beyond the disturbance of thought to a silence of the desert' (૫. ૭). આ પ્રકારના શબ્દતત્ત્વના વિકાસનો વૈદિક યુગથી માંડીને મધ્ય કાળના મરમીસિતો લગીનો અભ્યાસ કરવા જોઈ છે.

આગળ જતાં લેખકે ઔદિ જણાવે છે કે આ બંને મરમીઓ બીજા પ્રકારના રહસ્યવાદથી વિરુદ્ધમાં છે: ભક્તિવાદી (illuminist), લાગણીપ્રધાન અનુભવોમાં માનનારાઓનો રહસ્યવાદ (mysticism of emotional experimentalism) અને પ્રકૃતિ રહસ્યવાદી (nature mystic).—આ રહેણાં કરતાં

*સરખાવા: 'પિંડે સો જ્ઞાનડે અને જ્ઞાનડે સો પિંડે'ની ભારતીય ભાવના (microcosm and macrocosm).

+સરખાવા: 'The Flight of the Alone to the Alone.' (Plotinus)

તેમના રહસ્યવાદમાં રહેલો તક્ષણત અને વિશેષતા દર્શાવતાં લેખક જણાવે છે:

"As religion has manifold varieties, nature religion, spiritual religion and many other distinct types—so there is a nature mysticism, a spiritual mysticism and many other forms. These differences are revealed in both the East and the West, and are not divided into East and West. In Eckhart and Sankara we see clearly how types and combinations of spiritual mysticism, identical or very similar, have sprung to life in the Orient and in the Occident. They reveal indeed a spiritual kinship of the human soul, which transcends race and climate and environment." (૫. ૭૬) આ પ્રકારના મળતાપણાને લેખક 'Convergence of types' કહે છે.

શંકરાચાર્ય આત્મા ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે, તેથી તેમનું જ્ઞાન આત્મજોષિ છે. એકહાટનું જ્ઞાન પણ mysticism of the Soul છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં સાધનો પણ બંનેનાં એક પ્રકારનાં છે. દેહાભિગ્રાન દૂર કર્યું, અર્થાત્ ઈન્દ્રિયો, મન, મુદ્ધિ વગેરેના સંયમથી આત્માના જિજ્ઞાસુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એકહાટ પણ જણાવે છે કે 'Soul, faculties' વગેરેથી જિજ્ઞાસુમાં રહ્યો છે. તે આત્મા છે deepest, highest, the apex, the summit and the spark, the synthesis'. અંદકારનો, મંમત્વનો ત્યાગ (Poverty) ક્યાંથી આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકાશી છે.

ટૂંકમાં જ્ઞાન (Godhead) ઇશ્વરથી (God) પર છે; ઇશ્વર ભવ પામીને જ્ઞાનમાં લળી જાય છે. આત્મા અને જ્ઞાન એક છે. મોક્ષ એટલે આત્મા અને જ્ઞાનનું એકત્વ. જ્ઞાન નિર્ગુણ છે, નિર્વિશેષ છે. મિથ્યા જગત માયા અને અવિદ્યામાં અરણ્ય રીતે તરે છે. આ બાબતો બંને મરમીઓમાં સમાન છે.

પ્રથમ ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં સંક્રાન્તિ થતાં પહેલાં લેખકે Transition નામના પ્રકરણમાં રહસ્યવાદની ગંભીરતાને કેટલીક સર્ચાવિચારણા કરી છે. તેમાં તેમણે રહસ્યવાદનું તત્ત્વ, વ્યાખ્યા, મરમીઓની વિશેષતા; વેદાંત

તેમજ મહાધ્યાન વગેરે વિષે ટૂંકમાં છતાં સારાપણી આલોચના કરી છે. એક ટેકાણે તેઓ જણાવે છે કે શંકરાચાર્યનો રહસ્યવાદ હીંડો (Cool) છે. સુશ્રીવાદ તેમજ લક્ષિતત્ત્વને તેઓ ગરમ (hot) કહે છે.

“The mysticism of Sankara is certainly ‘Cool’ and unimpassioned, still and unmoved by any agitation of peculiar character. As a ‘cool’ mysticism it is distinguished from a mysticism of ‘hot’ feeling, of a strongly emotional nature. Persian Mysticism, Sufi Mysticism is heated and impassioned. The mysticism of an al Hallaj is fervent, that of a Jālāluddīn is intoxicating. The mysticism of Plotinus is saturated by the very depths of its non-rational experience of unity with erotic delight; that of Meister Eckhart is steeped in ‘gemilt’; that of St. John of the Cross is lyrical throughout.”

એક ટેકાણે લેખક પ્રહલાદની અનુભૂતિનો દાખલો આપીને જણાવે છે કે તે ભક્તની અનુભૂતિ ક્ષી રીતે ક્રમશઃ ઉપાસનામાંથી સગવડ દર્શનમાં પરિણમી. આ પ્રકારની ઉપલબ્ધિવાળા રહસ્યવાદને તેઓ mysticism of the poise કહે છે. આની વિરુદ્ધમાં ચેતન્ય મહાપ્રભુનો દાખલો ટાંકીને લેખક દર્શાવે છે કે એમની ભક્તિમાં માદકતા હતી, લાગણીપ્રાધાન્ય હતું. પ્રહલાદની ભક્તિ પ્રભુના ચરણમાં જઈને શાંત અચલ ચર્ચાન્ય છે, તેમાં પ્રેમ-શ્રદ્ધા સાથે મળીને પ્રભુમાં ‘Composure’ પામે છે. અર્થાત્ પ્રહલાદના જેવી ભક્તિમાં લાગણીનો સંયમ જણાય છે, છતાં તેમાં રક્ષનો અભાવ નથી હોતો. ખન્નેનું એક સુંદર એકીકથ્ય થાય છે.

એફહાર્ટ અને શંકરના રહસ્યવાદમાં મુખ્ય ભેદ છે પ્રથમની પ્રાણુવાન ગતિમાં. શંકરના શાંત સત્ત્વમાં (resting sat) અને એફહાર્ટની ચામત નિશ્ચિતમાં (repose) ફરક છે. એફહાર્ટમાં આંતરિક પ્રતિભા પ્રવળતા છે, અનંત જીવનધારણા; અરપલિતા, પ્રવાહ છે. આ પ્રવાહ પ્રભુની ઉપલબ્ધિમાં લળી જાય છે. આને પરિણામે તેમનાં ચાલીર વાક્યો સ્વાત્મિક અને મનનીય છે. ‘નદી પોતામાં વહી રહી છે (The River flows

into itself), પોતામાંથી ફરતું ચક્ર (the wheel revolving out of itself) વગેરે વાક્યો દ્વારા તેમની ઉપલબ્ધિનો વેગ જણાઈ આવે છે. મહાધ્યાન માર્ગમાં ફૂટ-વાક્ય દ્વારા આ પ્રકારના ભાવો પ્રગટ થાય છે: ઇ. ત. નિર્વાણ સંસાર છે. ‘એફહાર્ટ’નું શાંત મૌન સક્રિય સર્જકતા છે. (quietism is active creativity). નીચે તેમની વાણીમાંથી કેટલુંક જણાવીએ છીએ:

‘તે ચાહવા માટે જ ચાહે છે અને સર્જન કરવા માટે જ સર્જે છે. તેથી તે સતત ચાહે છે અને સતત સર્જે છે. કર્મ તેનો સ્વભાવ છે, તેનું અસ્તિત્વ છે, તેનું જીવન છે; તેનું સુખ છે.’

‘આરે તેણે બધાં પ્રાણીઓને સર્જ્યાં ત્યારે તે મને પણ જન્મ આપી રહ્યો હતો. ખીન્ને પ્રાણીઓની સાથે બહાર વહ્યો હોવા છતાં હું તેની અંદર જ રહ્યો. ઉપરનાં હું જે શબ્દ કહું છું તેના જેવું આ છે: પ્રથમ મારામાં તે વિચાર રૂપે સૂરે છે, પછી તે વિચારમાં હું જરા થાકું છું (pause) અને અંતે તે બેઠું છું, જે તમે મહાશ્વ કરો છો. છતાં તે (શબ્દ) મારામાં રહેલો છે. આ રીતે હું (પણ) તેનામાં રહેલો છું.’

There shall have a flaming spirit bathed in a void and silent.

‘આપણે રૂપક દ્વારા સમજીએ. બારણું મીનગરથી બિંધે છે. આ બારણું તે સ્થૂલ માનવ છે. મીનગરો તે સૂક્ષ્મ માનવ છે. બારણું બિંધે છે અને વસાય છે, એટલે કે તે અડીતલી હાલે છે; પણ મીનગરો અચલ રહે છે, તેને આ હલનચલનની અસર થતી નથી.’

લેખક એફહાર્ટને ગોથિક (gothic) માનવ તરીકે વર્ણવે છે. જેમ ગોથિક શૈલીના ચણતરમાં ખન્ને બાજુની કમાનો એક કેન્દ્રમાં મળી જઈ જાય અનંતનું સંયત્ન કરતી જણાય છે, તેમ એફહાર્ટના જીવનમાં પણ બાહ્ય અને આંતરિક જીવન અનંત નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં (modeless godhead) મળી જાય છે.

મોક્ષનો વિચાર કરતાં લેખક જણાવે છે: “How can I win perpetual happiness?” or “How can I become righteous in the eyes (અનુ. ૪. ૩૧)

વેદ-દધીચિ સાતવળેકરણ

કેટલાક જીવનપ્રસંગો

વિ. સ. વણીકર

વેદ મૂર્તિ સાતવળેકરને તદ્દન નજીકથી જોવાનું કે એમની સાથે અનેક વાર વાતચીત કરવાનું અને વિવિધ પ્રસંગોમાં એમના વર્તનને નિહાળવાનું સદ્ભાગ્ય મને સાંપડ્યું છે. જીવનના નિશ્ચિત કરેલા ધ્યેય માટે માણસ ટેટસો ત્યાગ કરી શકે છે એનું જ્વલંત ઉદાહરણ પં. સાતવળેકરના ચરિત્રમાંથી મળી આવે છે. વેદની પરંપરાના પુનરુત્થાન માટે પંડિત સાતવળેકરે પોતાની સર્વોત્તમ અભિરુચિને હોમી દીધી છે તેથી હું એમને વેદ-દધીચિ કહું છું.

પંડિતજીની એ પ્રથમ કમની અભિરુચિ એટલે ચિત્રકલા પ્રત્યેની અભિરુચિ. પંડિતજી યુનાઈની જે. જે. રફલ ઓફ આર્ટસના પ્રથમ પંડિતના વિદ્યાર્થી. એમના અપ્રતિમ ચિત્રકલાના નમૂનાઓ ગ્રંથના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા છે. જે પંડિતજી પોતાની એ કલાને જીવનનું લક્ષ્ય બનાવત તો એ પ્રસિદ્ધિ પામત અને સાથે સાથે હજારો રૂપિયા કમાત, પણ માનવ કેવળ પ્રસિદ્ધિ અને પૈસા માટે જીવતો નથી. હૃદયની વેદના એ એની મોટામાં મોટી કાર્યપ્રેરક શક્તિ હોય છે. સુસંસ્કૃત કૃણમાં જન્મેલા અને જીહ્વેલા હોવાથી સંસ્કૃત સાહિત્ય અને ગ્રંથો પ્રત્યે પણ તેમનામાં પ્રીતિ ઉદ્ભવી હતી. એમના મનમાં એક જ લગની લાગી કે સંસ્કૃત સાહિત્યની, શાસ્ત્રોની, વિશેષતઃ વેદોની અક્ષર્ય ઉપેક્ષા થાય છે. એમના મનમાં નિર્નય બંધાયેલ કે ભારતની વૈદિક પરંપરાનો લોપ થવાથી જ ભારતની આવી દુર્દશા થઈ છે. વૈદિક સાહિત્ય એમને માટે કેવળ વાણીવિલાસ નહોતો; એ જીવનની સમ્યક વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ આપનારી જીવંત વાણી છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોની વૈદિક સાહિત્ય પ્રત્યેની આરથા અને ભારતીય વિદ્વાનોની એના પ્રત્યેની ઉપેક્ષા જોઈને એમના હૃદયમાં અકથ્ય વેદના યતી. એ સાહિત્યનું પુનરુત્થાન કરવું જોઈએ એવો એમણે નિર્ધાર કર્યો અને જીવનના સોમા વર્ષમાં પણ એમણે એ નિર્ધાર ટકાવી રાખ્યો છે. ચારે વેદો એમણે સુંદર રીતે જાપાવી, સરસી કિમતે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. વેદને આધુનિક અને સંસ્કૃત

સાહિત્ય વિષે અગ્રાધ સાહિત્ય તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. પણ કેવળ સાહિત્ય પ્રકાશન એ પંડિતજીના જીવનનું મુખ્ય પાસું નથી. વૈદિક સાહિત્ય એ પંડિતજી માટે કેવળ વાણીવિસ્તાર નહોતો; વૈદિક સિદ્ધાંતો એમને માટે સનાતન સત્યો છે; જીવનનાં એ સનાતન મૂલ્યો છે. વૈદિક સાહિત્યના પ્રચાર દ્વારા પંડિતજીએ વૈદિક આચાર પદ્ધતિનો પ્રચાર કર્યો. સંસ્કૃત ભાષાનો એમણે પ્રચાર કર્યો; સર્વનમરકાર, પ્રાણાયામ, યોગના આસનો દ્વારા એમણે જલ્મ ડપાસવોનો પ્રચાર કર્યો; વેદવિદ્યા ઉપર વિવેચન-ગ્રંથો લખી એમણે ઝાઝરી રાષ્ટ્રીયવૃત્તિ અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક અધિષ્ઠાનનો પ્રચાર કર્યો. એમણે પોતે પોતાના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરી પોતાના વ્યક્તિત્વમાં શારીરિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક પાસાંઓના સમન્વય કરી ભારતના તરુણો, પ્રૌઢો અને વૃદ્ધોને માટે અનુકરણીય આદર્શ નિર્માણ કર્યો.

એક વખતે સ્વર્ણચંદ્રોની એક રેલીમાં પંડિતજી હાજર હતા. અધિકારીએ તરુણો અને પ્રૌઢોને અલગ અલગ જૂથમાં ભેગા થવા આદેશ આપ્યો. અધિકારીએ પ્રૌઢોની હરોળમાં પંડિતજીની શોધ કરી. પણ પંડિતજી દેખાયા નહીં. શોધ કરતાં પંડિતજી તરુણોની હરોળમાં જોભેલા જણાયા. અધિકારીએ પૂછ્યું કે પંડિતજી તમે અહીં કેમ? પંડિતજીએ કહ્યું કે તમે કહ્યું હતું કે તરુણો આ હરોળમાં જોભા રહે! પંડિતજીએ એ વખતે ૮૦ વર્ષ વયધ્યાં હતાં! પંડિતજીના ગત પ્રમાણે માણસનું આયુષ્ય ૧૨૪ વર્ષનું છે.

મણિનગરમાં એક વખતે પંડિતજી એક ઉત્સવ માટે આવ્યા હતા. લગભગ ૬૦ વર્ષની એમની હંમર હશે. રાત્રે મણિનગર રેલેશન ઉપર હું એમને પહોંચાડવા ગયો હતો. સેકન્ડ ક્લાસની ટિકિટ કાઢી હતી. મણિનગર રેલેશન ગાડી બે મિનિટ ઉભી રહે છે. અમે પ્લેટફોર્મ ઉપર જોભા હતા ત્યાંથી સેકન્ડ ક્લાસનો કબો બહુ આગળ જતો રહ્યો. પંડિતજી મારી સાથે અક્ષરશઃ દોડી ડબ્બામાં ચડી ગયા.

જે દિવસે પંડિતજીને ૯૫મું વર્ષ બેઠું એ જ દિવસે પંડિતજી એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં લાપચુ આપવા આવ્યા હતા. લાપચુ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને અને અધ્યાપકોને પાસે બોલાવી એમણે પ્રાણ્યામનું પ્રાત્યક્ષિક કરી બતાવ્યું.

ગયે વર્ષે એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજના તૃતીય વર્ષના મનોવિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી ભાષ્યબેનોને લઈ મારા સહ-અધ્યાપક ઈદુકુમાર દેસાઈ સાથે પંડિતજીના અગ્રમર્મા એમનાં દર્શનાર્થે હું ગએલો સોમા વર્ષના ઉમરા ઉપર બેઠેલા

પંડિતજીએ અમને દીર્ઘચસનનું પ્રાત્યક્ષિક કરી બતાવ્યું; સર્વનમસ્કારનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું અને નેત્રવ્યાયામ કરી બતાવ્યો.

પંડિતજી આજે સહેજ થાકેલા દેખાય છે; ચાલવામાં એમને મુશ્કેલી પડે છે. દૃષ્ટિ થોડી મંદ પડી છે; અનેક ચિંતાઓથી એઓ વ્યથા છે એ હું જાણું છું; છતાં એમનો માનસિક ઉત્સાહ હુદય છે.

કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિવીવિશેત્ શત્ સમાઃ એ વૈદિક વાક્યના પંડિતજી શ્રવતા, જાગતા નમૂના છે.

*

અનુસંધાન] રહસ્યવાદ : પૂર્વનો અને પશ્ચિમનો [પ. ૨૯૯થી ચાહું

of God?' There is here at once a palpable difference between Eckhart's mysticism and that of Sankara and of Indian mysticism generally. Sankar is so deeply interested in the subjective pole of salvation, that the other is scarcely noticed by him..." (પ. ૧૮૯)

અહીં ચંકરની સરખામણી કરતાં લેખકે જે સમસ્ત ભારતવર્ષના રહસ્યવાદને વિષે અભિપ્રાય દર્શાવ્યો છે તે જાત છે; કારણ કે મધ્યયુગના ભરખીઓની વાણીમાં તેમજ શ્રવનમાં તેમના રહસ્યવાદની વ્યાપકતા, શ્રવનની સેવાભાવના, અને સમસ્ત શ્રવનની સાથે સામંજસ્ય (harmony) સાધવાની ઉઠક વેદના જોવામાં આવે છે. યોગાળના પાઉલ તો આમ પણ જણાવે છે: "જાનેર અગમ્ય તુમિ, પ્રેમેતે લિખારી" (તમે જ્ઞાનથી અગમ્ય છો, પ્રેમના લિખારી છો).

ખૂબ જ ગંભીર અને સમતોલ રહેવા છતાં લેખક અંતમાં એકતરફી થઈને નીચે પ્રમાણે લખે છે:

'Upon Indian soil there could never have developed this inward unceasing preoccupation with the soul's life as a life of gemrit and of conscience, and therewith the 'Cura animurum' in the sense which is characteristic of, and essential to, Christianity from the earlier days."

(પ. ૨૧૫)

હાલના રહસ્યવાદના વિવેચન સાહિત્યમાં આ લેખકનો મહત્ત્વનો ફાળો છે અને તેમનાં લખાણોમાં ક્યાંક ક્યાંક તેમની પારદર્શી પ્રતિજ્ઞા અગ્રા જોડે છે. ભારતીય રહસ્યવાદ અને પશ્ચિમના રહસ્યવાદની તુલનાત્મક વિચારણા તરીકે પશ્ચિમના સાહિત્યમાં આ એક મહત્ત્વનો ઉમેરો છે.

*

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

૭૨તો ૪૫ [તા. ૧૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬ થી તા. ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬]

['રોજનીશી'નું આ લખાણ અગર તેનો લાગ કોઈ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રજૂ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૧૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, સોમવાર
[આરંભિકેરી, ગૃહસુર]

સવારે ૮ા થી ૧૧-૪૫ સુધી કાર્યજ્ઞની સમિતિની સભા. કામકાજની યાદી (agenda) પરનાં બધાં કામો પૂરાં કર્યાં. પછી મુકામ પર આવીને જમણું અને [બાદ] આરામ.

પછી લોકો સાથે મુલાકાતો અને સામાનની તૈયારી. ચાઉ, વગેરે આરોપીને જાણ વાગે ગૃહસુર જવા માટે મેટરમાં નીકળ્યાં. શ્રીમતી મ્યુરિયલ સેન્ટર અમારી સાથે હતી. ઘણી બધી બાજતો પર અમારે વાતોચીતો ને ચર્ચા થઈ. સાંજે ૭ા ના અરસામાં ગૃહસુર (આસરે ૮૫ માર્મલ) પહોંચ્યાં. ચામુંડી ટેકરી પર પ્રથમ ત્રણાં અને ત્યાં આવેલ મહિલાસુરમહિની દેવીનાં દર્શન કર્યાં. ત્યાંના રાજમહેલ પણ જોયાં. આ મંદિરમાં અમુક હદ બાદ શ્રીમતી મ્યુરિયલ સેન્ટર આગળ જઈ શક્યાં નહીં. તે પરથી તંપાસ કરનાં ખજાર પડી કે આ મંદિર અરપૂરથોને માટે ખુલ્લું નથી. આ ટેકરી પરથી, નીચેનું ગૃહસુરનું દૃશ્ય ખૂબ જ સુંદર લાગે છે.

૮ા ના અરસામાં મુકામ પર. Government House પર આવ્યાં. છેલ્લાં થોડાં વર્ષમાં આ કેટલી ક્રાંતિ! જ્યાં કેવળ અગ્નિજ્વેને જ મહેમાનગીરી મળતી હતી ત્યાં અગ્નિજ્વે ખાસ દેખાતા નથી અને એમને બદલે અમે જોવાલાગી લોકો આવ્યાં! અહીંની બધી વ્યવસ્થા અસંપત પશ્ચિમી ઢંગની અને ઉત્તમ હતી.

તા. ૧૧ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, મંગળવાર
[ગૃહસુર, બંગલોર]

સવારે વહેલા ઊઠીને નિત્યવિધિ, રનાન, થોડા નારતો (breakfast) વગેરે આરોપીને નીકળ્યાં. સહુ પ્રથમ અહીંનું પ્રાણીસંગ્રહાલય જોવા ગયાં. મને સુંદર લાગેલાં દૃશ્યો આ પ્રમાણે: (૧) સાવ ખુલ્લી જગ્યા પર, પિંગરમાં નહીં એ રીતે, સિંહ અને વાઘનાં યુગલો

જોવાં. (૨) પોંજીનો પોતાનો ગુજ સરસ વિસ્તારીને ઊભેલો સફેદ સ્વચ્છ મોર. (૩) હિપોપોટેમસ. ખીજાં પણ ઘણાં બધાં રંગબેરંગી પશુપક્ષીઓ જોવાં.

૧૦-૧૫ વાગે રાજમહેલમાં જઈને ગૃહસુરના રામસાહેબની મુલાકાત લીધી. એમને મારે મળતું એવી શ્રીમતી યશોધરમ્માની ખૂબ છબ્બ હતી. રાજમહેલમાં જનારાઓએ ખૂટ અને મોઝાં કાઢીને જવાનો રિવાજ છે. પણ અમને એ પ્રમાણે કરવાની જરૂર નથી એમ કહેવામાં આવ્યું. પરંતુ, આપણી પ્રાચીન પદ્ધતિ આપણે જા સારું છોડી દેવી! સ્વચ્છતા અને આદર-પ્રદર્શન એ બંને દૃષ્ટિથી તે યોગ્ય છે એમ મને લાગવાથી અમે બધાં (મ્યુરિયલનાર્થ પણ) ખૂટ-મોઝાં કાઢીને, બહાર મૂકીને, ખુલ્લા પગે જ અંદર ગયાં. રામસાહેબ એક કોચ ઉપર બેઠેલા હતા. સામેની પુરસીઓ પર અમે બેઠાં. ચેહરા પરથી માણસ દીન સ્વભાવના અને સામાન્ય શુદ્ધિના લાગ્યા. એકમેકની કુશળતા વગેરેના પ્રશ્નો બાદ એમણે અમારા પ્રવાસ વિષેનું કારણ પૂછતાં મેં કરતુરખા ફૂડના કાર્યતો ઉલ્લેખ કર્યો અને એ તકનો લાભ લઈને મેં મહારાજને ગૃહસુર રાજ્યમાં ઘઈ રહેલાં અમારાં કરતુરખાફૂડ-કાર્યની માહિતી આપી, તથા શ્રીમતી યશોધરમ્માને ગૃહસુર સરકારે સહાનુમતિપૂર્વક મદદ કરવી એમ કહ્યું. ચામુંડી દેવીના દેવાલયમાં અરપૂરથોને પ્રવેશ નથી, તો તે વિષે પણ યોગ્ય કરવાને વારને મેં કહ્યું. “અમારા રાજ્યમાં મંદિર-પ્રવેશનો કાયદો થયેલો છે,” એવું તેઓ બોલ્યા. એટલે મેં ઉમેર્યું કે, “આવી વાતો કેવળ કાવલોચો કરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે એવું નથી. આપ પોતે જ એને વેગ આપશો.” પછી રાજમહેલનો કેટલોક ભાગ અને મહારાજને વખતોવખત મળેલાં માનવગોનાં કારકેટ વગેરે જોઈને ત્યાંથી નીકળ્યાં. ચામરાજેન્દ્ર ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જઈને કારીગરીના નમૂના જોયા. કેટલીક હાથીદાંતની બંગરીઓ, કાંસજીઓ વગેરે અને રમકડાં ખરીદ કર્યાં, અને લાકડા પર

કોતરેલી એક ચિત્રની પંદરી વેચાતી લઈને શ્રીમતી ગુરિયાલ લેસ્કરને લેટ આપી. પછી પરચૂરણ ખરીદી કરીને ૧૨ ના અરસામાં મુકામ પર આવ્યાં.

ભોજનના સમયે શ્રીમતી પ્રેમા કંટક મળ્યાં. મહારાષ્ટ્રનું કેન્દ્ર સાસવડ ગામમાં શરૂ કરવાનું એક વર્ષ અમે લંબાવ્યું તેથી તેઓ થોડાં રીસાવાં છે. એમની ચીડ ક્ષમ્ય છે, અને સમજી શકાય તેવી પણ છે. ખર્ચમાં કરકસર કરવાની દૃષ્ટિથી, મરાઠીભાષી એવા તમામ પ્રદેશો માટે (મધ્યપ્રાંત, વઢાડ, મુંબઈ પ્રાંત, વગેરે) એક કેન્દ્રની રચણ હોવું જોઈએ એ કલ્પના કાગળ પર બરાબર છે. પણ એવું રચણ જે પૂનાથી દૂર હોય તો મહારાષ્ટ્રમાં રહેનારાં મહારાષ્ટ્રીયોનું સમાધાન કેવી રીતે થાય ? મેં આ સુઘો રમી ક્યો હતો, પણ ખીછ મોટી મુશ્કેલી એટલે [એ.કે.] પ્રેમાળાઈ કેટલો વખત કામ ચાલુ રાખશે, અને મેળ ન પાધો તો ક્યારે છોડી દેશે એનો ભયોસો ન હોવાથી, સાસવડમાં એક લાખ રૂપિયાની કિંમતનાં મકાનો કરવાનું જરા ભારે લાગે છે. આ દૃષ્ટિબુદ્ધ પણ મેં એમની સમક્ષ મૂક્યું. એ પર તેઓ બોલ્યા, ‘મારા કામની સ્વતંત્રતામાં જે કાંઈની દર-મિયાનગીરી ન થઈ તો હું કામ છોડીશ નહીં.’ પરંતુ, દરમિયાનગીરી થઈ કે ન થઈ એ જાણે નક્કી કરવાનું ? ‘આ અંગે કાંઈ તાકિલ વ્યક્તિએ નિર્ણય માન્ય રાખવાને તમે તૈયાર છો ખરા ?’ એવું મેં પૂછ્યું ત્યારે તેમણે ‘હા’ એવો જવાબ આપ્યો.

ભોજન બાદ અમે બંને અને લેસ્કરનાઈ મોટર દ્વારા ઝેંગલોર જવા નીકળ્યાં. ઝેંગલોર આશરે ૯૦ માઈલ છે. રસ્તામાં શ્રીરંગપદ્મમાં થોભીને ત્યાંનાં દિપુ સુલતાનના રમ્ભિતિઅવશેષો જોયા. રકાટનો ગંગલો, પહેલાંની જેમ, કરચ્છ હડીકતની રમ્ભિતિરૂપે ખાલી ન રાખતાં એમાં ચિત્રકર્તાને ગોઠવ્યું છે તે જોઈને મને કીક ન લાગ્યું. ખેર.

સાંજે ૫-૧૫ વાગે ઝેંગલોર પહોંચ્યાં. મુકામ ત્યાંના સરકારી અતિથિગૃહમાં (Government House). ચાહ, શીય વગેરે આટાપાને શા. સાહે પતિપત્નીની મુલાકાતે જઈ આવ્યાં અને પછી શ્રીરામ સિદ્ધ મિલન શ્રી. નારાયણરાવ નાઈકને ત્યાં ગયાં. જમવાનો પ્રર્ણથ ત્યાં જ હતો. રેસ્ટુર સરકારનાં પ્રધાનમંડળમાંના કેટલાક લાઇઓ, શ્રી. કિલેસ્કર આદિ લોકો હતાં. રાત્રે ૯-૪૦

ના ઝેંગલોર મેકમાં પૂના આવવા લેપડયાં. રેશન પર શ્રી. કૃષ્ણમૂર્તિ રાવની મુલાકાત થઈ.

તા. ૧૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, બુધવાર

[ઝેંગલોરથી-પૂના આગમીડીમાં]

આજે આજો દિવસ આગમીડીમાં મુસાફરીમાં ગયો. માડી થોભે ત્યારે લખવાનું અને ખાંડીના સમયમાં વાંચવાનું. એ પ્રમણે ચિ. અરજીને સંવિસ્તર કાગળ અને ખીજ થોડા પત્રો લખ્યા. આંદોલન કામ પૂર્તાવ્યું. કેટલુંક પરચૂરણ વાચન અને ‘The Last Viceroy’. પુસ્તકનું થોડું આગળ વાચન પણ થયું. ભોજન, આરામ વગેરે બધું વ્યવસ્થિત થયું.

હુણી રેશન પર શ્રીમતી ઉમાળાઈ કુલાપૂર અને એમના લાઈ આવ્યાં હતાં. ભોજનના પદાર્થો તેઓ જ લઈ આવેલાં. કૌચિસના કોર્થકતિઓ પણ લાં મળ્યાં. જેળંગાંવ રેશનને શ્રી. પુંડલિક આવ્યા હતા. મિરજ સુધી તેઓ અમારી સાથે જ (પ્રવાસમાં) હતા. એમણે ઘણી બધી બાબતો જેવી વાતો કહી. રચનાત્મક કાર્ય વડે ‘નક્કદ’ લેકિને દરોડા પાડવામાંથી કેવી રીતે પરાવ્રત ક્યો તે કહ્યું. મુંબઈના પ્રધાનમંડળના કાર્ય વિષે અને શ્રી. મોરારજીના તોછપ્પઈલ્યાં અને...વર્તન વિષે એમણે સાફસાફ [ચબ્ડોમાં] કહ્યું. મુંબઈ પ્રધાનમંડળને ‘ખેર પ્રધાનમંડળ’ તરીકે લોકો કહેતા નથી પણ ‘મોરારજી-પ્રધાનમંડળ’ તરીકે વર્ણવે છે, અને ખેરનું નામ લોકોએ ‘વચન-પ્રવચન પ્રધાન’ એવું રાખ્યાનું કહ્યું. વચનો આપવાં અને ઉત્તમ પ્રવચનો કરવાં એનાથી આગળ વિશેષ કશું નહીં, એવું લોકો કહે છે. શ્રી. ખેર ઉપર શ્રી. મોરારજી વર્ચસ્વ બતાવે છે એ સાચું, પણ શ્રી. પુંડલિક જણાવેલી ટીકા કહોર, અનુદાર અને શ્રી. ખેરને અન્યાય કરનારી છે એમ મને લાગે છે. કીક. હુકેરીડ રેશન પર ગોખલે રસોઈયો, ડૉ. હડકિર અને ખીજ લોકો મળ્યાં. મીરજ રેશનને શ્રી. કાકા માવળંકર, પ્રાચાર્ય પંડિત, શ્રી. તાત્યા શિખરે વગેરે લોકો મળ્યા. ઘણી બધી વાંતોચીતો થઈ.

તા. ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, ગુરુવાર

[પૂના]

સવારે ૬-૧૫ના અરસામાં પૂના પહોંચ્યાં. મુકામ ડૉ. બાબુરાવ સરસ્વાઈને ઘેર. મુકામ પર પહોંચ્યાં કે

તરત જ લોકો આવવાના શરૂ થયા. શ્રી. શંકરરાવ અને તારાભાઈ તળવલકર (કાકા) બાહ્ય સંઘ તરફથી આવે સારું થોમએલા નિલગૂઢ સમારંભનું નિમંત્રણ આપવા માટે, અને મારી વિનંતી અનુસાર, ચિ. અરવિંદ અને એના પિતરાઈ ભાઈઓ વચ્ચેના મતભેદો અંગે ડૉ. બાપુસાહેબની ઝેરસમજ માસ સંબંધમાં થઈ તે દૂર કરવાને સારું), ચિ. વસંતરાવ અને સો. સિંધુ ધામજીકર, પ્રકાશક 'દેશમુખ આશિ કંપની'ના શ્રી. દેશમુખ તથા એમના સાથીદાર ('સાધના' માં મારા વિશ્વાસલતા પત્રો પ્રસિદ્ધ થયા તે પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ કરવાની બાબતમાં શ્રી. શંકરરાવ ભવરેકર જે 'સુલશ શશ્વિય ગ્રંથમાસા' તરફથી એને પ્રસિદ્ધ કરવાના હોય તો તેમના હાથમાં એ પ્રકાશન મારે આપવું જોઈએ એમ મેં કહ્યું, અને તેઓ-શંકરરાવ-જો ના પાડે તો હું આપને ત્યાં જ પ્રકાશન માટે એ પત્રો જરૂર આપીશ એમ મેં શ્રી. દેશમુખને કહ્યું.)^૩, શ્રી. સરદેસાઈ ('શ્રી. સમર્થ હાપખાના'વાળા, તળેગાંવના વિદ્યાલયની બાબતમાં વાત કરવા માટે, અગાઉનું સદ્ગત વિગ્નપુરકરની મૂળની કલ્પના પ્રમાણેનું આ વિદ્યાલય સંપૂર્ણ reconstituted પદ્ધતિએ ચલાવવું એવો એમનો વિચાર થોડો છે. આ બાબતમાં ધર્મોગોવિદ વિદ્યાલયનો સહકાર મળતો હોય તો જોડે એવી સૂચના મેં કરી.) શ્રી. હરિલાલ જોશી ('લોકરાક્તિ'ના) આચાર્ય ભાગવત-શાસ્ત્રી (ટિળક વિદ્યાપીઠ), પ્રેફેસર હર્ડીકર (R.S.S. ની બાબતમાં શ્રી. સિમરે ને શ્રી. ગોળવલકર યુરુજની મુલાકાત માટેની પરવાનગી તારથી મળ્યાનું એમણે કહ્યું. મને સારું લાગ્યું.), શ્રી. ગોપીનાથ તળવલકર,^૪ અને રાવળડાદુર કુળકર્ણી (ચિ. શ્રીપાદ કુળકર્ણીકરના સસરા), અને બીજા લોકો આવ્યા હતા.

બપોરના જમણ માટે અમે ડૉ. લાગુને ઘેર ગયાં હતાં. મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવ્યા હતા. એમની હકીકત મેં સાંભળી, અને મારો અભિપ્રાય તથા શું શક્ય છે તે રજૂ કર્યું. સરકાર કશુંક કરશે એવી આશા રાખતી નકામી છે. તેમને વાત કરવી એ મારું કામ. શ્રી. સો. સુમતિભાઈ જોરે અને બીજા બે ટ્રેક્ટરો પછી ત્યાં આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ મુકામ પર આવીને થોડો આરામ.

૨૫ વાગ્યાથી ફરી મુલાકાતીઓના આવવાની શરૂઆત થઈ. શ્રી. હરિલાલ કાટક R.S.S.ની બાબતમાં આવ્યા હતા. યરવડા જેલમાં રખાયેલા સંઘ-આગેવાનો સાથે તેમની વાતચીત થઈ હેઈ સંઘનું બંધારણ ઘડવાને તેઓ તૈયાર હોવાનું એમણે કહ્યું. મને મુસદ્દો બતાવ્યો. ઉપર ઉપરથી મેં તે જોયો. એમાં મને બે દોષ દેખાયા તે મેં જણાવ્યા : (૧) બંધારણ ફેરવવાનો હક કારોબારી સમિતિને, Subject to Confirmation by the General Body, હોય તો પછી આ પ્રકારના નિયમથી બંધારણ અર્થહીન બને છે. કારોબારી સમિતિ ગમે ત્યારે એ બંધારણને પોટલામાં રાખી મૂકીને, સામાન્ય સભા જ ન બોલાવે, અગર સામાન્ય સભા કેવળ સિક્કા-મંજૂરીની મહોર મારશે. માટે, બંધારણને સામાન્ય સભા જ ફેરવી શકે એવો નિયમ રાખવો. (૨) રાષ્ટ્રીય ધ્વજ એ જ સંઘનો ધ્વજ. સંઘનો બોળે ધ્વજ ન હોવો જોઈએ.

ત્યાર પછી પ્રેફેસર હર્ડીકર મળ્યા. શ્રી. લાલ ધર્માધિકારી, મારા આત્મચરિત્રનાં ટાંચણો એમને આપ્યાં હતાં તે લઈને કોલ્લેજપુરથી આવ્યા. એ પરથી, આત્મચરિત્ર લખવાની એમને કુરસદ મળશે નહીં એટલે આ કામ શ્રી. ગોપીનાથ તળવલકરને સોંપવું એવી એમની સૂચના. સદ્દલાગ્યે શ્રી. ગોપીનાથ એટલામાં આવ્યા જ. એમને આ કામ મેં સોંપ્યું અને એમણે ખૂબ આનંદથી એ કામ સ્વીકાર્યું. હવે, ઈ.સ. ૧૯૨૨ અને તે પછીના સમયનાં ટાંચણો મારે કરવાં જોઈએ એ આપોઆપ જ સિદ્ધ થાય છે.^૫ શ્રી. તાત્યા પંડિતે (ચિ. બાળાસાહેબ ભાગવતના સાગા) ચિ. વસંતરાવને ટેલેફોન રકમ ઉધાર આપી છે એ બાબતમાં તેઓ મળવા આવ્યા હતા. પછી હું ધમાલમાં હતો એટલે સવિસ્તર વાતચીત થઈ શકી નહીં. એમણે કામગીરી લખીને આપ્યો છે. પછી બોલવાનું મેં શું? હું શી સલાહ આપવાનો હતો? માવજંકર કુટુંબે આ પૈસા આપવા એવી તો અપેક્ષા નથી ને? એટલું જ મેં પૂછ્યું અને એનો જવાબ એમણે નકારાઈ આપ્યો. આપવો પડ્યો, એમ કહ્યો ને!

૪ થી ૪-૪૫ સુધી રાવળડાદુર કુળકર્ણી ત્યાં આપણી માટે જઈને પછી ટિળક વિદ્યાપીઠમાં અમે ગયાં. ત્યાં સંસ્કૃત વર્ગો વગેરે જોઈને આનંદ થયો. ત્યાંથી

મરાઠી સાહિત્ય પરિષદની મુલાકાતે. ગ્રેફિસર માટે
આદિ ધણા બધા સાહિત્યકારો અને લેખકો વગેરે ત્યાં
ભેળા થયા હતા. આશરે ૨૦ મિનિટ ગાળા. વાર્ષિક
સાહિત્ય સંમલોચના કરવાની પ્રથા એમણે બે વર્ષથી
પાડી છે એ સંસ્કર છે. પછી મુકામ પર આવીને શૌચ.

ત્યાર બાદ પાંચ થી દાઢી સુધી 'લોકચિન્તિ' કાર્યા-
લયમાં વૃત્તપત્રોના પ્રતિનિધિઓ, સંપાદક શ્રી. પાં. વા.
ઝાડગીળા, આમચુગાવકર વગેરે, શ્રી. હરિલાલ તુળપુળે,
આચાર્ય લિમચે, ડૉ. દાતાર વગેરે સ્નેહીઓ ભેળા મળ્યા
હતા. એકબીજાની કુશળતા પૂછી, અને પછી ભાષાવાર
પ્રાંતરચના, મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં ભેઈ એ કે નહીં^{૧૦} વગેરે
વિષે વાતો થઈ. પછી દાઢી થી જા સુધી કાઢડે બ્રહ્મણ
સંધના 'તિલ્લાલ' સમારંભ માટે અમે ગયાં. શ્રી. અપ્પણ-
સાહેબ ભોપટકર^{૧૧} અધ્યક્ષપદે હતા. ઝાંસીનાં રાણી
લક્ષ્મીબાઈનાં તૈલચિત્રનું અનાવરણ સૌ.વતીના હાથે
થયું. મારી શબ્દચંદ્રિકા પૂર્તિ નિમિત્તે મિત્રોએ મારું
સન્માન કર્યું ને અભિનંદન આપ્યાં. પ્રસંગે અનુરૂપ
સંક્ષિપ્ત ભાષણો થયાં.

ત્યાંથી અનાથ વિદ્યાર્થીગૃહમાં^{૧૨} ગયાં. શ્રી. દાદા-
સાહેબ કેતકરને મળવાનું હતું. પછી એમણે તો નાનકડો
સમારંભ જ યોજ્યો હતો. મને એની કલ્પના નહોતી.
એમનું જાપાનનું બળી ગયું એની નુકસાનભરપાઈ જેટલો
મુંબઈ સરકારે એમને પચીસ હજાર રૂપિયા આપવાનું
કબૂલેલું તે રકમ આજે જ એમના હાથમાં આવી એ
એક સુયોગ જ હતો.

ત્યાંથી મુકામ પર આવીને શ્રીમતી પ્રેમલીલા
કાકરસીને^{૧૩} ઘેર અમે જમવા માટે ગયાં. એમનો બહુ
આગ્રહ હતો એટલે ત્યાં પાકવાનું મુશ્કેલ હતું. કરતુરબા
ફંડના કામ અંગેની તથા આસિદેરીમાંની સલાહોની
વાતો થઈ.

પછી ડૉ. જયકરને^{૧૪} એમના નવા બંગલા પર
મળવા ગયાં. મહારાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કામ માટે લેક્ટર
બહાર આવી રહ્યા છે ને કામ કરી રહ્યા છે એ સમાધાન-
ની વાત છે. R. S. S., મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હકતાળ
વગેરે વાતો પછી નીકળી. રાત્રે ૧૦-૪૫ના અરસામાં
મુકામ પર આવ્યાં. પછી આવતી કાલની તૈયારી, સામાન
બાંધ્યો, વગેરે.

તા. ૧૪ બન્યુઆરી ૧૯૪૬, શુક્રવાર
[પૂના, મુંબઈ]

સવારે ૭-૫૦ના મેલમાં પૂનાથી દાદર આવવા
નીકળ્યાં. પૂના રેશન પર મળતો માટે શ્રી. બેટેકર
(‘નવમારત’ના કાર્યકર), શ્રી. હરિલાલ જોશી, ચિ. બાળના
સસરા શ્રી. પંડિત એમ લેક્ષિ આવ્યા હતા. મારા
આત્મચરિત્રનાં ટાંગણેમાંથી શ્રી. ગોપીનાથ તળવલકર
પાસેથી માહિતી મેળવીને કેટલોક ભાગ ‘નવમારત’માં
જાપવા માટે શ્રી. બેટેકરને પરવાનગી ભેઈતી હતી.
મેં એમની વાત યુક્તિથી માન્ય રાખી. પરંતુ શરત
એટલી જ કઠી કે જે કાંઈ જાપે તે અગાઉ મને બતાવી-
ને મારી સંમતિ લીધા સિવાય જાપશો નહીં. શ્રી.
હરિલાલ જોશીને શ્રી. મામાસાહેબ દાતેના ‘કાલ’ દૈનિક-
માંનાં એક લેખ વિષેનો અભિપ્રાય ભેઈતો હતો
તે મેં એમને કહ્યો. ચિ. બાળના લઘ્વપર્યંમાંથી જે
પર્યં કન્યાપણે કરવાનો એની રકમનો આંકડો અને
એની વિગતો શ્રી. નાનાસાહેબ પંડિતને ત્યાં મેં એમની
માગણી મુજબ અગાઉ જ મોકલી આપેલ, અને એ જ
વખતે જણાવેલ કે જે રકમ આપવી એમને યોગ્ય અને
શક્ય લાગે તેટલી જ આપવી. આંકડો આશરે રૂ.
૮૫૦/ની હતો. એમણે રૂ. ૪૫૦/- મોકલ્યા અને
બાકીની રકમ વિષે ‘પર્યં વધારે લાગે છે’ એમ તેઓ
બોલ્યા. એમને માટે રકમ આપવી તે, એમની આર્થિક
પરિસ્થિતિ જોતાં, અધરું હતું એવો મારો અંદાજ
પહેલેથી જ હતો, અને માટે જ મેં એમને કહ્યું હતું કે,
‘જે કાંઈ આપવાનું શક્ય બને તેટલું જ આપશો.
આખી રકમ આપવી ભેઈએ એવું નથી.’ એટલે, વધારે
પર્યં થવાનો મુદ્દો એમણે રજૂ કર્યો એ વસ્તુ મને
ન ગમી. ‘જે’ પર્યં થયે તે બરાબર જ છે. પછી
તમારે જે આપવું હોય તે આપશો, અને ન આપી
શકાય તો પછી હરકત નહીં’, એવું મેં એમને કહ્યું.
આપણા લેક્ષ થા માટે આવેલો બધો સંક્રાંત અનુભવ
છે? હીક.

આગાહીમાં પત્રવ્યવહાર અને ઑફિસના કારજ-
પત્રો વાંચવાનું કામ સરસ થયું.

ગાડી સમયસર દાદર રેશનને આવી. પછી બીરતી
વખતે અમે ‘ટિફિન-કેરિયર’નો કમ્પો ગાડીમાં બૂલમાં

હોડી આવ્યાંથી બેરોમંદર જઈને તે લઈ આવવો પડ્યો. આમાં ૫૦-મિનિટ ગઈ પછી ડૉ. અરવિંદની સાથે લેમિંગ્ટન રોડ પર ડૉ. પ્રધાનને ત્યાં લોહીની તપાસ માટે ગયો, અને ત્યાંથી જમવા માટે ડૉ. અરવિંદને ઘેર. બોગન બાદ આરામ કરીને ફરી ડૉ. પ્રધાનને ત્યાં લોહીતપાસ માટે અને પછી દાદર મુકામ પર જાના અરસામાં પાછો ફર્યો.

પૂનાના શ્રી. હિમયે અને પ્રોફેસર હર્ષકેર મળ્યા. ફિવની જેલમાં શ્રી. જોગવલકર ગુરુજીની ૧૫ મુલાકાત થયા વિશે એમણે વાત કરી. સત્યાગ્રહ બિનશરતી પાછો ખેંચી લેવાને તેઓ તૈયાર છે. પણ કોઈકે તેમને એ પ્રમાણેની વિનંતી કરવી એમ તેમનું કહેવું છે. એવી વિનંતી મારે કરવી એવી પણ એમની [જોગવલકરની] અપેક્ષા! પરંતુ તે અશક્ય છે. ડીક. એકંદરે આ સત્યાગ્રહ-પ્રકરણ થાળે પડવાનાં ચિહ્નો દેખાઈ રહ્યાં છે એ સંભાવના વાત છે.

મુંબઈના મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ મળ્યા. એમની રજૂઆત સાંભળી, એમણે જે નિવેદન-લખાણ આપ્યું છે તે જોઈને પછી ડૉ. ગિલ્ડર સાથે વાતચીત કરીશ એમ મેં કહ્યું.

પછી સાંતાક્રુઝ જઈને શ્રી. કિશોરલાલભાઈ મશક-વાળાને ૧૧ મળ્યા આવ્યાં. ચિ. બાપુ સાથે અને ડૉ. ગિલ્ડર સાથે થયેલો બધો પત્રવ્યવહાર મેં એમની પાસે અગાઉ-થી જ મોકલી આપેલો. “સરકારને પ્રથમ પૂછ્યા સિવાય તમે વિદ્યાર્થીઓને વચનો શા માટે આપ્યાં?” એવું ડૉ. ગિલ્ડરનું કહેવાનું કેટલે અંશે વાજગળી છે, અને જે કાંઈ મેં કર્યું તે ભૂલ હતી કે કેમ, એ વિશે તટસ્થ તરીકે કિશોરલાલભાઈને અભિપ્રાય મારે જોઈતો હતો. વિદ્યાર્થીઓને મેં સમાધાનનું એવું કશું જ વચન આપેલું નથી. એમની બાબત હું રજૂ કરીશ એટલું જ મારું વચન; અને એક નાગરિકની હેસિયતથી કોઈને ય કોઈ પણ સાર્વજનિક સવાલની બાબત સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવાનો હક્ક છે એમ મારું કહેવાનું. શ્રી. કિશોરલાલભાઈનું એમ કહેવું થયું કે મારા જેવા માણસે ‘વિચાર કરો’ એવું સરકારને કહેવું એનો અર્થ જ એમ થાય કે સરકારની બાબત યોડીક પણ લંગડી છે. નહીંતર, વિચાર શો કરવાનો? અને એમની બાબત લંગડી લાગતી

હેવાનું નિર્દેશન, વિદ્યાર્થીઓને મેં આપેલાં વચનથી થાય છે. હું કૌચિસવાળો અને ઉચ્ચ પદાધિકારી; એને કારણે સરકારને આ સવાલ મુશ્કેલીભર્યો લાગે તે સ્વાભાવિક છે. [કિશોરલાલભાઈની]. આ વાત બરાબર છે, પણ એ કેવળ પક્ષ-દૃષ્ટિથી થયું. એમણે [સરકારે] એકદમ ક્ષીની રકમ ૧૦૦ રૂ. થી વધારીને ૧૭૫ રૂ. પર આણી મૂકી એ મને પ્રથમ દર્શને (prima facie) ભૂલભરેલું જ લાગે છે. અને, હું કૌચિસવાળો તથા સરકાર કૌચિસની, તેથી કરીને મારું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને મારી નાગરિક-શરતો હું કેવી રીતે ભૂલી જઈ શકું? વિદ્યાર્થીઓએ બનતા બધા પ્રયાસો કર્યા. પરિસ્થિતિ કથળતી લાગી ત્યારે ય શું આપણે હાથ જોડીને બેસી રહેવું? સરકાર અને વિદ્યાર્થીઓ-એમની રસ્તોબંધ (tug of war) ચાલવા દેવી? લોકકલ્યાણની દૃષ્ટિથી કૌચિસ સરકાર ભૂલ કરી રહી છે એમ લાગ્યું, તો પણ ચૂપ મરવું? હું પ્રધાનપદ પર હોઈ તો વાત ભૂદી. પણ હું Speaker છું, માટે અંગ્રેજ Speakerની જેમ મારે કેવળ અળગા અને અસહાય વચરના રહેવું એ કલ્પના જ મારે ગણે જીતરતી નથી. ઈંગ્લેન્ડની અને અહીંની પરિસ્થિતિ ભૂદી છે; ત્યાંની નકલ અહીં કેવી રીતે અને શા સારુ કરવી? આ પદને કારણે મારે વાદવિવાદ, વજેરેની મર્યાદાઓ પાળવી જોઈએ. પણ મારે અળગા કેવી રીતે રહેવું? શ્રી. કિશોરલાલભાઈની વાત સમગ્રપણે પશ્ચ મળે જીતરતી નથી.

રાત્રે જમવા માટે સરદારગૃહમાં શ્રીયુત સ. પાં. નાડકજીએ મારા માનમાં જોગનસમારેલ ગોડબો હતો ત્યાં ગયો હતો. મુંબઈના મેયર, શેરીફ, નગરપાલિકાના સભ્યો, વજેરે ધણુબધા લોકો હતા. વાતોચીતો, થોડાં પ્રવચનો વજેરે પણ થયાં.

પાછા ફરતાં ડૉ. અરવિંદને મળ્યો. લોહીતપાસનો રિપોર્ટ જોઈને એમનો અભિપ્રાય ગંધાયો કે ઑપરેશન મુંબઈમાં જ રાખવું. તો પછી વિવંચ શા સારુ કરવો એ વિચારથી પછી એ પ્રમાણે નક્કી કરીને ગત્રે ૧૦-૪૫ના અરસામાં અમદાવાદ ટ્રંક કોલ ફોર્મ અને ઑપરેશન બેંચે બપોર આપ્યાં. ટેલિફોન પર માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ જ આવ્યાં હતાં.

તા. ૧૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શનિવાર

[સુખાઈ]

સવારે ફરવા બંધ આવ્યો. ડ્રેસિંગપુરના શ્રી. સળ- નીસ મારી સાથે હતા. Merger વિખેની વાતો થઈ. મારા ઑપરેશન વિષે અમદાવાદથી ચિ. અણ્ણાનો trunk-call હતો. ધરનાં સહુને સ્વાભાવિક ચિંતા થાય છે. અહીં આવવાનું કહેતા હતા. પણ મેં ના પાડી. થોડી રોજનીશી લખી. શ્રી. સાને યુરુજી અને બાણુ- રાવ દેવને ત્યાં બંધ આવ્યો. શ્રી. શેવડે (એસેંબલી સેક્રેટરી) શ્રી. સોનુભાઈ ખેર, ડ્રેસિંગપુરના શ્રી. રત્નાપ્પા કુંભાર અને શ્રી. જે. પી. નાઈક, શ્રી. કુરંધર, શ્રી. અણ્ણાસાહેબ નવરે ('શિવ'ના), શ્રી. નાનાસાહેબ પુરાણિક, શ્રી. હીરાલાલ મહેતા-સોલીસીટર (ગીતામંદિર- ની બાબતમાં) અને શ્રી. ખિમજીભાઈ (સર ચિત્તુભાઈની બાબતમાં) મળવા આવ્યા હતા. શ્રી. સાને યુરુજી મળવા આવ્યા હતા. 'લાઘવા'માં એમણે જાણેલા પત્રો પુરતક- રૂપે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે એમણે અનુમતિ આપી છે.

બોજને બાદ આરામ. પછી સેક્રેટરિયેટમાં શ્રી. ખેર અને ડૉ. ગિલ્ડરને મળવા ગયો. ડૉ. ગિલ્ડર સાથે આશરે એક કલાકથી વધુ સમય ગાળ્યો. એમની વાત મેં સાંભળી અને મારી ભૂમિકા મેં સ્પષ્ટ રીતે કહી. ચિ. બાણુને લખેલા કાગળોમાંના કેટલાક ફેરો ખાસ વાંચી સંભળાવ્યા અને વિદ્યાર્થીઓને મેં કોઈ પણ પ્રકારના જમમાં રાખ્યા નથી એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું. મને લાગે છે એમના મનનો ખુલાસો થયો. 'ગરીબ વાલીઓને થોડી બહુ રાહત મળે એ મુદ્દાનો વિચાર હું આગળ ઉપર કરીશ, પણ હાલમાં નહીં. અને, આ બાબતમાં વિદ્યાર્થીઓએ ખોરબો, કાંઈની મધ્યસ્થી વિના, મારી પાસે આગલી ઈર્મ વખતે આવવું', એવું તેઓ બોલ્યા. શ્રી. ખેરને ત્યાં થોડો વખત ગયો. ફરી મળવાનું નક્કી કરીને નીકળ્યો, અને પાંચ વાગે ડૉ. મૂળગાંવડરને ત્યાં ગયો. એમણે તપાસ કરી અને પછી આવતી કાલે ઑપરેશનની અગાઉ મારે શું શું કરવાનું એની મૂલનાઓ આપી. ત્યાંથી દાદર આવીને ટપાલ વગેરે જોઈ અને જમવા માટે ગિરગાંવમાં શ્રી. ગુલાબચંદ હીરાચંદ (ડૉ. સપ્તાર્પિ)ને ત્યાં ગયો. શ્રી. લાલચંદે પચુ સપ્તનીક આવ્યા હતા. ત્યાંથી મુકામ પર આવીને અમદાવાદ ટ્રંક કૉલ કર્યો

અને હકીકત કહી. અને પછી આવતી કાલે ઑપરેશન હોવાથી સાવધાની તરીકે વસિયતનામું લખાવ્યું. વિલા- યત બતાવે પહેલાં જે વસિયતનામું લખેલું તે જ સજીવન કરવા પૂરતું નાનકડું લખાવ્યું કર્યું.

તા. ૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, રવિવાર

[સુખાઈ, નર્સિંગ હોમમાં]

પરોઢિયે ભીડીને નિત્યવિધિ. રૂઝાન વગેરે આટાપટું. આજે સવારે માવ પાણીની જ આ પીવાની હતી. પેટમાં કાંઈ રહે તો મોળ આવવાની અને ભલડી થવાની શક્યતા. ૮-૪૫ વાગે ડૉ. અરવિંદને ત્યાં પહોંચીને ૯ વાગે ડૉ. મૂળગાંવડરના નર્સિંગ હોમમાં અમે સહુ લેક્ષિ પહેર્યાં. આપ્તેજ ધણાં બધાં લેક્ષિ ભેગાં થયાં હતાં. મને થોડો થાક જેવું લાગતું હતું તેથી હું આંખો મીંચીને પડી રહ્યો હતો. ભગવાનનું અને માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈનું સ્મરણ કરતો હતો. મને બીક લાગતી નહોતી, પણ એકાગ્રતા સરસ થઈ.

આશરે ૯-૪૫ વાગે ઑપરેશન થિયેટરમાં મને લઈ જવામાં આવ્યો અને ટેબલ પર સુવાડયો. ડૉક્ટર લેક્ષા માથે અને મેંક્ષ પર છુરખા જેવા રૂમાલ બાંધીને અને છેક પગ નીચે પહેર્યે ત્યાં સુધીના ઝબ્બા પહેરીને તૈયાર થયા. [એમનાં] કપડાંનો રંગ જો કાળો હોત તો ચમદૂત કે ડાક્ટર જ લાગ્યા હોત, પણ કપડાં સ્વચ્છ સફેદ હતાં એટલું સારું હતું.

મને જે રીતે બેઠેશ કરવામાં આવ્યો તે પ્રકાર સાવ નવા હતો. કલેસોફોર્મ ન આપતાં એક દવાની પિચકારી આપી, અને હું ક્યારે તથા કેવી રીતે બેસાન બન્યો, ઑપરેશન ક્યારે થયું, મને ફરી મેડા પર ક્યારે લઈ ગયા, વગેરે કશાની જ મને ખબર ન પડી! જિંદગીનો આ અડધોપોણો કલાક એટલે જિંદગીમાં ખંડ જ સમજવાનો. ધીરે ધીરે હું બેસાન બનીશ અને એને કારણે મૃત્યુનો પણ મને કાંઈક અનુભવ આવશે એવી મારી કલ્પના હતી. પણ મને કાંઈ જ ખબર ન પડી. કોઈ જ યાદદાસ્ત નથી. ઉપર [મેડા પર] આવ્યા બાદ ડૉક્ટરના કહેવાથી મેં આંખો ખોલી, જીભ બતાવી. એ ક્રિયાઓ પણ મને યાદ આવતી નથી. વિજ્ઞાનની શોધખોળની ગમત તો છે ખરી! કીક.

આખો દહોડો નર્સિંગ હોમમાં જ પડી રહ્યો હતો. થાક

લાગતો નહોતો. ઑફિસનું કામ, કાગળો વગેરેનો નિકાલ
કર્યો. મળવા આવનારા લોકો સાથે વાતોચીતો વગેરે
પણ ચાલતી હતી.

તા. ૧૭ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, સોમવાર
[મુંબાઈ]

સવારે પધારીમાં જ પચાપચા ઑફિસનું કામ.
આવનાર લોકો સાથે વાતો વગેરે. ૧૧ના અરસામાં
નસિંગ હોમમાંથી ડૉ. અરવિંદ તળવલકરને ત્યાં આવ્યો.

પછી કેટલાક કાગળો લખાવ્યા. ભોજન બાદ
વિશ્રાંતિ, પછી કાગળો. નીચે પ્રમાણે લોકો મળવા માટે
આવ્યા : (૧) શ્રીયુત એસ. એસ. નાઈક (અમદાવાદની
એન્જિનિયરિંગ કૉલેજ વિષે વાત થઈ), (૨) શ્રી. ખરદી-
વાલા, (૩) શ્રી. જે.પી. નાઈક, (૪) ડૉ. ચેધ. સાંજે
દારથી પૂન્ય આહાર ૧ વગેરે સહુ આવ્યાં. અમે જ્યાં
અગાશીમાં બેઠાં હતાં. અહીં (ઈશ્વરદાસ મેન્શન) અગાશીની
સરસ જ સગવડ છે. શ્રી. શેવડે, શ્રી. નાનાસાહેબ પુરા-
ણિક, શ્રી. ચાંદેરકર [વગેરે] લોકો આવ્યા હતા.

રાત્રે ભોજન બાદ વૃત્તપત્રોમાંની કાપડીઓ વાંચી.

તા. ૧૮ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, મંગળવાર
[મુંબાઈ]

સવારે પધારીમાં અને થોડો વખત ખેસીને ઑફિસ-
નું કામ તથા ખીનું પરચૂરણ કામો. શ્રી ડહાણુકર
સપ્તલીક મળવા આવેલા. શ્રી. ચંદ્રકાન્ત માંધી અને
એમના મિત્ર મહાદેવિયા આવ્યા હતા.

ભોજન બાદ આરામ. પછી ટપાલ લખાવી. ચિ.
અરચુને કામગીરી મોકલવાનો તે શ્રી. ચંદ્રકાન્ત માંધી
સાથે મોકલ્યો. નીચેના લોકો મળવા આવ્યા હતા :
(૧) શ્રીયુત સ. કા. પાટિલ, ૨૨ વગેરે. (૨) શ્રી.
ખાપુસાહેબ સરદેસાઈ ૨ સપ્તલીક.

જમ્યા પછી વાતોચીતો.

તા. ૧૯ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શુક્રવાર
[મુંબાઈ]

સવારે પરચૂરણ કામો. બ્રાહ્મણ સલામના શ્રી. ભિડે
અને ગોખલે આવ્યા હતા. એમનો [સંજાનો] રજાત-
મહોત્સવ માર્ચ મહિનામાં છે. એ માટે એમણે મને
નિમંત્રણ આપ્યું હતું. સમયના અજાણે મેં તે નકાર્યું

હતું. પણ થોડો તત્વનો જે પ્રશ્ન ખરો જ, હવે પછીના
સમયમાં સત્યાની નીતિ શી હોવી જોઈએ એ સવાલ
એમણે મને પૂછ્યો. જન્મ પરથી દાતિ માનવી તે હવે
દિવસે દિવસે ચક્ર વળવાનું નથી અને ઈષ્ટ પણ નથી.
પરંતુ, આનુવંશિક સંસ્કાર છે એમનું સંજોગપન કરવું
જોઈએ એ પણ સાચું છે. સમાજમાંના ઘણા બધા
વર્ગોની રહેણીકરણી સમાન સપાટી પર આવી રહી છે,
અને કેટલોક સમય જતાં “શુભકર્મ વિમાગચઃ” દાતિ-
ઓ નક્કી કરવાનો સમય આવશે, પણ હાલમાં તો એ
દૂર છે. પરંતુ આપણી ગતિ એ દિશામાં છે, હોવી ધટે, એ
ધ્વાનમાં રાખીને ચાલવું જોઈએ. આ રીતે વિચાર કરતાં
બ્રાહ્મણોએ “બ્રાહ્મચર્ય” વધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ,
અને સમાજની સેવા તથા અપરિમલ - એનો વિકાસ
કરવો જોઈએ. હવે દેશને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ છે એટલે
યુદ્ધિયાળી એવા બ્રાહ્મણોએ સમાજસેવકતા કામો સેવા-
યુદ્ધિયા હાથ પર લેવાં જોઈએ; અને કેવળ આજીવિકા
પૂરતું જ [જો જોઈએ તેટલું ધન] લેવું જોઈએ.
વધારે એશઆરામ અગર સંગઠની વૃત્તિ રાખવી નહીં.
“સાદી રહેણીકરણી અને ઉચ્ચ વિચારસરણી” એ રીતે
રાખવું. એટલે, હવે, બ્રાહ્મણ સભાએ પોતાનું શૈક્ષણિક
અગર વૈવક્ષય સેવાનું ક્ષેત્ર બ્રાહ્મણ પૂરતું [મર્યાદિત]
ન રાખતાં, સેવક બ્રાહ્મણ અને સેવ્ય બહુજનસમાજ
એવું ધોરણ રાખવું જોઈએ. જે પ્રમાણે મિશનરી
અગર મુક્તિ ફોર્સ (Salvation Army)ના લોકો
કરે છે તે રસ્તે સંગઠન કરીને આગળ વધવું જોઈએ.
આ પ્રમાણેના મારા વિચારો કદા. એમણે પણ એક
રસિક વાત કહી. આંતર્રાષ્ટ્રિય વિચાર હવે થવા લાગવા-
ને કારણે બ્રાહ્મણ કોને કહેવો એ સવાલ જ છે. કીક.
એકદર પરિસ્થિતિ વિકટ છે ખરી, પણ સામૂહિક રીતે
આપણે વિચાર કરતાં થયાં છીએ એ સંતોષની વાત છે.

આજે રૂંસિય માટે ડૉ. મૂળગાંવકરના નસિંગ
હોમમાં જઈ આવ્યો. મારી એકદર પ્રગતિ સારી છે
એવું તેમણે કહ્યું. મુકામ પર આવીને થોડી રોજનીશી
લખી. શ્રીયુત અને શ્રીમતી સી. હાટે (ચંદ્રકલાનાઈ)
આવ્યાં હતાં. સોએની સ્થિતિ વિષે વાતો થઈ. એમનું
પુસ્તક મને સરસ લાગ્યું એવું મેં એમને કહ્યું. પછી
થોડા કાગળો લખાવ્યા.

ભોજન બાદ થોડું કામ અને પછી આરામ. બાદ થોડા વખત રોજનીશીએખન. ધુળિયાના શીર્ષત પ્રતાપ-શેઠના કામ માટે એમના પુત્ર શ્રી. બાશુ શેઠ, શ્રી. આખા દેવ વગેરે આવ્યા હતા.

પછી પંડિત કાચીનાથ હનુમંત રાઘવદેવીદેવ (નારાયણદાસ દાકુરદાસ ગાંધીનો બંધોલો, ચેમ્પૂર)ને લઈને શ્રીમુત વિ. આ. પંડિત આવ્યા હતા એમની સાથે થોડા વખત ગયો. આ ગૃહસ્થ હાથ જોઈને લાવિષ્કથન કરે છે. મારું આયુષ્ય ૮૨ વર્ષ તો ચોક્કસ છે, અને એ વર્ષ બે વડાઓ તો આગળ પહોં છે એવું તેઓ બોલ્યા. ઠીક છે, પણ એટલું જીવીને શું કરવાનું? શરીર કાર્યક્ષમ રહીને ૧૦૦ વર્ષ જીવ્યો તો તે જોઈ એ જ છે. પણ એની ખાતરી નથી. ઠીક. હવેનાં પાંચ-સાત વર્ષ પછી હું નિવૃત્ત થઈશ એવું પણ તેઓ બોલ્યા, અને આ વર્ષે કશાક વધારે મોટા રથાન કે પદનો યોગ છે, કશુંક મોટું કાર્ય થશે એવો એમનો અંદાજ છે. એકંદરે આયુષ્ય સુખમય, સારું પક્ષાર થશે; આર્થિક મુશ્કેલીઓ જણાશે નહીં; મારી પહેલાં વરસેક-જ મહિના સૌ.વતી-નો દેહાન્ત થશે, વગેરે લાવિષ્કથન એમણે કર્યું. જોઈએ હવે શું શું સાચું પડે છે તો ૧૨૪ બધાં જ લોકોએ પોત-પોતાના હાથ ન્યોતિપટાઓજ પાસે બતાવડાવ્યા.

સાંજે અગાથી પર બેઠક. મળવા માટે નીચે પ્રમાણેના લોકો મુખ્યત્વે આવેલાં: (૧) શ્રી. બાળાસાહેબ ખેર, (૨) ડૉ. ગિંદર, (૩) શ્રી. અંબાલાલ સારાભાઈ અને શ્રી. સી. સરલાદેવી, (૪) શ્રીમતી ઉદુમતી શેઠ, ૨૫ (૫) શ્રીમુત મો. ના. દેવ, શેવડે વગેરે.

રાત્રે ભોજન બાદ મહામહેાપાધ્યાય હતોપંત પોત-દાર, ૨૧ શ્રી. અતીતકર, શ્રી. ભાગવત શાસ્ત્રી અને આરોગ્ય સુવનના શ્રી. તાગિ આવ્યા હતા. ટિળક મહા-મૃદુ વિદ્યાપીઠના સંસ્કૃત વિદ્યાલયની બાજતમાં વાત-ચીત થઈ.

તા. ૨૦ મનુષ્યમારી ૧૯૪૬, ગુરુવાર

[સંખ્યા]

સવારે આદિસકામ, કેટલાક કામળો વગેરે. અમ-દાવાદથી શ્રી. મણિલાલ તેલી આવ્યા એમણે ઘરનો કામળ અને કેટલાક [અન્ય] કામળપત્રો આપ્યા તે જોયા.

ભોજન બાદ થોડાક પત્રો લખાવ્યા અને પછી

વિશ્રાંતિ.

બપોર બાદ નીચે પ્રમાણે લોકો મળવા આવ્યા હતા: (૧) શ્રી. સી. ચંદ્રકલા હાટે. ગઈ કાલે એમની સાથે જે વાતચીત થઈ તે તેમના ઓવિવધક માસિકમાં મુલાકાત તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવા માટે એમણે લખી આણી હતી તે લખાણ મુદ્રારી આપ્યું. એમના પુસ્તક વિષેનો અલિપ્ત દર્શાવતો પત્ર પણ એમને આપ્યો. (૨) શ્રી. એસ. એમ. નાઇકે અમદાવાદમાં એમની કમિટીએ ઍન્જિનિયરિંગ કૉલેજ વિશે શું શું કર્યું તે કહ્યું અને આ બાબતમાં મારે નિર્ણય રહેતું એમ કહ્યું. (૩) સર ચિત્રુઆઈના ગોધરા ઇલેક્ટ્રિસિટીના કામની બાબતમાં શ્રી. ખીમજી મળ્યા.

સવારે ભોજનના સમયે શ્રી. કાલાભાઈ પટેલ ૨૭ મળ્યા. શેઠ કનુરસાઈએ એમના [શ્રી. કાલાભાઈના] કંપનીના ઓછામાં ઓછા ૫૦ હજારના શેર્સ તો લેવાં એવું કાલાભાઈનું કહેવું. મને એ વધુ પડતું લાગ્યું. શેઠ અમૃતલાલે અને શેઠ વાડીભાઈએ ૨૦ અનુક્રમે ૭૫ અને ૫૦ હજારના શેર્સ લીધા છે એવું પણ તેઓ બોલ્યા. આટલી મોટી રકમના શેર્સ આ બંનેએ લીધા એમાં શી દૃષ્ટિ છે તે દેખીતું છે. કામ તરફ નજર નાખીને નહીં પણ સરહાર ખુશ રહે એટલું જ મને તો સ્પષ્ટ દેખાય છે. ઠીક.

સાંજે ૬ થી ૭ મુધી શ્રી. નાનાસાહેબ પુરાણિક-ને ૨૪ હેર ચાપાણી માટે અમે સહુ જઈ આવ્યાં. આ વખતે મને આ માટે તોતરું આપીને લઈ જવાનો આટલો આમદ શ્રી. નાનાસાહેબે કેમ કર્યો એવું રહસ્ય સમજ્યું નહીં. અગર, કદાચ [દોષ] એવું રહસ્ય ન પણ હોય.

મુકામ પર શ્રી. લક્ષ્મી મુલ, પંડિત, શેવડે વગેરે લોકો મળવા આવ્યા હતા.

શ્રી. બાળાસાહેબ ખેર સાથે મારે ઘણી બધી બાબતો વિષે વાતચીત કરવાની હતી માટે તેઓ આવ્યા હતા. આશરે દોઢ કલાક અમે વાતો કરતા બેઠા હતા. ખુલ્લા દિલે ઘણી બધી વાતો થઈ. જે જે મુદ્દાઓ ચર્ચામાં નીકળ્યા એવું ટાંચણ એમને કરી આપવાનો હું. મુખ્ય મુદ્દાઓ: (૧) અમદાવાદની ઍન્જિનિયરિંગ કૉલેજ. સારા પ્રિસિપાલને લાવવા. સરકારે એમને બનતો

વધુ પગાર આપવો અને એને માટે સામગ્રી રકમ શ્રી કન્ટ્રીમાર્ષ પાંચ વર્ષ સુધી આપશે. (૨) સાતારા 1975માંની પરિસ્થિતિ. (૩) યુજ્જનમાં Basic Education Training Centreનું કામ શ્રી ચંદ્રવદન શાહને આપવા વિષે (૪) સાતારાની શ્રી લવાની-દેવીની સ્થાપના મૂળના મંદિરમાં કરવા વિષે. (૫) અનાથ વિદ્યાર્થી શુદના શુદ્ધાલયના નુકસાન વિષે. (૬) યુજ્જનના યુનિવર્સિટીના કાયદા વિષે. ખાસ તો, યુનિવર્સિટીને કરજ લેવાની સત્તા હોવી જોઈએ. (૭) મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓનું પ્રકરણ. મારી ભૂમિકા એ કહી. પણ એમને ગળે તે ન જીતરી. કોમ્યુનિસ્ટ લોકો અત્યંત ખરાબ, એમનાં મૂળિયાં-ફળિયાં ઉખાડી કાઢવાં જોઈએ. આ પ્રકરણના [મેડિકલ] વિદ્યાર્થીઓની હડતાળના મૂળમાં તેઓ જ છે, એટલે સરકાર કશું કરશે નહીં. શ્રી. બાળા-સાહેબના કથનનો આ સૂર! મારા ગળે આ વાત જીત-રતી નથી. કોમ્યુનિસ્ટોનો વિરોધ કરવો જોઈએ એ સાચું. પણ તે વિરોધ કેવી રીતે કરવો એ જ પ્રશ્ન. જે અમતોય અંતે લોકો પાસે વાળખી કારણ છે એ પ્રકરણમાં કોમ્યુનિસ્ટ લોકો આગેવાની લે છે અગર ટોકા આપે છે માટે જો તે કારણ દૂર કરવાનું ન હોય તો એમાં કોમ્યુનિસ્ટોને મદદ થાય છે કે વિરોધ થાય છે? પ્રાથમિક શિક્ષકોની બાળકોમાં મારી સહાનુભૂતિ છે એને પણ એમનો (શ્રી. ખેરનો) વિરોધ છે. બીજા પ્રાંતોની સરખામણીમાં અહીં પગારો વધારે છે તેવું એમનું કહેવું છે. હશે. અન્ય સ્થળે દુકાળ, રોગચાળો છે એવું સાબિત કરવાથી આપણે ત્યાં સુકાળ અને લોહીનાં શરીરો સુદૃઢ છે એવું કેવી રીતે પુરવાર થાય છે? ઠીક. એકંદરે અમારી ચર્ચા મોકળાશથી થઈ એ સાચું.

ચિ. બાળ-બાપુ જમવામાં અમારી સાથે જ હતા. હું માસિક રૂપિયા બે હજાર પગાર લઈ છું તે પણ વધારે છે એવું આજકાલ અનેક દિવસોથી મને થઈ રહ્યું છે-એ એટલા કરીને ૧૫૦૦ રૂપિયા કરવો એવો વિચાર પ્રમથ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ વિષે ચિ. બાળ-બાપુના અભિપ્રાયો પૂછ્યા.....

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન, વજેરે.

તા. ૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શુક્રવાર
[મુંબઈ]

સવારે પરચૂરણ કામો. લોકો મળવા આવેલા: શ્રી. લદ્દજી સોલીસીટર (સર ચિત્રમાર્ષના કામ માટે), રામપુરના રાવસાહેબ કુળકણી મારતર અને શ્રી. વિષ્ણુ પંત લેલે, શ્રી. હાટે વજેરે લોકો આનંદ હતા. ઓફિસનું કામ અને કાગળો લખાવ્યા.

શ્રી. ખેરની સાથે થઈ કાલે જે જે મુદ્દાઓ પર વાતચીત થઈ એની નોંધ સચિવર લખાવી; ટાઈપ કરેલાં ૭ પાનાં થયાં! અને સિવાય જે રીતે મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની હડતાળ તરફ તેઓ જુએ છે, કોમ્યુનિસ્ટ હોવાની શંકા કે ખાતરી થઈ એટલે જે રીતે તેઓ વિચાર કરે છે તે બરાબર નથી એમ મને સાતનું હોવાથી એમની સમક્ષ મારું, એટલે મારી દૃષ્ટિથી યોગ્ય એવું, દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવું એ મિત્ર તથા નાગરિક એ દૃષ્ટિએ મારી ફરજ જણાઈ અને તેથી એમને એક કાગળ લખીને મારું દૃષ્ટિબિંદુ જણાવ્યું. પ્રજાની વાતોમાં જ્યાં તથ્ય હોય ત્યાં પણ કોમ્યુનિસ્ટોના હાથે કારણે [એને] હડસેલવી એ યોગ્ય નથી. આપણી સાથે જેમના મત-ભેદ છે એવા આ દેશમાંના લોકો દેશના દુરમતો છે એવું માનીને નહીં ચાલે. તેઓ પણ એમની રીતે દેશશક્તિ હોઈને દેશને માટે જ બધું કાંઈ કરી છૂટે છે એમ જ સમજવું જોઈએ, અને એમને હાખી દેવાને બદલે [એમને] [આપણી તરફ] વાળી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. લાહી, જેલ, મનાઈકુકમો-આ [બધી] બાબતો વડે આપણી સત્ય અને ન્યાય વાતો પણ પ્રસ્થાપિત કરી શકાશે નહીં. જલકું ઉઘારતા, મનલેદસલિધિજીના, ચર્ચા-એ મારેતો જ અવસંમ કમો તો જ આપણી પ્રગતિ થશે. નહીંતર અસંતોષ, સરકારનો વિરોધ અને છેવટે અંધાલૂધી એવા પ્રસંગો આવવાના છે. ઠીક. શ્રી. ખેરને કાગળ લખીને મેં મારી ફરજ બતાવી. એમને તે વાત કેટલે અંશે ગળે જીતરશે અગર ગમશે એ સવાલ જુદો છે. ડૉ. ગ્રિફિસને પણ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓની બાળકોમાં કામગીરી લખ્યો. વિદ્યાર્થીઓને હું શું કહેવાનો છું તે મેં એમને [ડૉ. ગ્રિફિસને] જણાવ્યું છે.

ભોજન બાદ આરામ અને પરચૂરણ કામો. ૪ વાગ્યે ડૉ. મૂળાંવડરને ત્યાં જઈ આવ્યો. પછી મુકામ પર

આવીને ચા, ચૌચ આદિપીને, સૌવતી બનરમાં ગઈ તે પાછી આવે ત્યાં સુધી, ડૉ. બાપુસાહેબ તબવલકરને ત્યાં મળવા બેઠી આવ્યો. શ્રી. તાત્યાસાહેબ પચુ મળ્યા. અંદરોઅંદરના મતભેદો તીવ્ર થવાને કારણે મારા અબરઅંતર પૂછવાને વારતે પચુ શ્રી. બાપુસાહેબે શ્રી. અરવિંદને ઘેર (flat) ન આવવું એ મને સાદું બુદ્ધિભરેલું લાગે છે. એમનું બધું સાચું અને અરવિંદનું બધું બુદ્ધિભરેલું ગણીને આવીએ તો પચુ એમની [બાપુ-સાહેબની] આ વૃત્તિ બરાબર નથી. આનાથી ધ્રુવનું જ હિત નથી. પચુ તેઓ આનાથી જે આગળ ગયા હોય એમ દેખાયું. અરવિંદ જેવા એમની દૃષ્ટિથી અત્યંત ખરાબ એકા માણસ સાથે હું સંબંધ (association) રાખું છું એ પચુ એમને પસંદ નહીં હોવાનું તેઓ બોલ્યા અને પાછું ઉપરથી એમ ઉમેર્યું કે, “ખરાબ લોકો સાથે સંબંધ રાખીને એમને આપણે સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા આપવી જોઈએ નહીં એવું તમે જ (એટલે કે હું) બોલ્યા હતા ને?” આટલા બધા ગેરસમજબરબાં ઉદગારોનો શો જવાબ આપવાનો? એમની દૃષ્ટિ સુધરવા માટે સમય જ જવો જોઈએ. હાલમાં તેઓ ક્રોધને કારણે આંધળા જ બની ગયા છે. જ્યાં કાંઈ અનૈતિક હોય ત્યાં સંબંધો રાખવા નહીં, પચુ અહીં અરવિંદની બાબતમાં અનૈતિક શું છે? ચીડ હશે, બાલીશતા, ખૂબી વગેરે બધું હશે. પચુ અનૈતિક શું છે? વળી, અરવિંદનો અને મારો ખૂબ નિકટનો સંબંધ નથી વાર? ઠીક.

સાંજે મુકામ બદલીને હાલ આવ્યો. ટપાલ વગેરે અહીં આવેલી જોઈ. રાત્રે ભોજન બાદ આરામ.

તા. ૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, શનિવાર
[મુંબાઈ]

સવારે પરચુરુ વાચન. દિલ્હીના અમારા બંગલામાં ડૉ. પંડિત^{૨૦} રહે છે એમને જુદો બંગલો મળતો નથી એટલે એમણે અને અમારે ભેળા રહેવું એ મારો વિચાર સૌવતીને ગળે લીટરતો નથી! દુઃખની વાત છે. બેમાં રહેવાથી આપણું કયું સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થાય છે, કયું સામાન્ય ચાલું ભંગ છે તે મને તો કાંઈ સમજતું નથી. પચુ આપણા સમાજમાં આપણાં મનનું ધડન જ બહુ સંકુચિત થઈ ગયું છે!

સાચું સ્વાતંત્ર્ય આપણા મને છોડી દીધું છે, અને લોકો શું કહેશે એની બીકથી જ આપણે ઘેરાઈ ગયેલાં છીએ. જ્યાં સુધી આપણું વર્તન ચોખ્ખું છે, અનૈતિક નથી ત્યાં સુધી લેંછની ટીકાને આપણે શા સારુ પોષણ આપવું? ઠીક. ચિ. અણ્ણાને મેં વિલાપતથી મોકલેલા કેટલાક કાગળો શ્રી. સાને ગુરુજી પાસે હતા તે આજે શ્રી. માધવરાવ તાંબે સાથે પૂનામાં શ્રી. સરદેસાઈને ત્યાં મોકલ્યા. પછી બાકી રોજનીશી. ઓફિસકામ.

ભોજન બાદ કાગળો. આજની ટપાલમાં અમદાવાદથી શ્રી મુનુમદારનો કાગળ છે કે પંડિત નેહરુ તા. ૧૨-૧૩ ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. એમનો કાર્યક્રમ શ્રી. કાનજીભાઈ જોડપી રહ્યા છે. પંડિતજીએ એમને [કાનજીભાઈને] કહ્યું કે શુજરાત વિદ્યા-સલાના કાર્યક્રમ માટે પચુ તેમને [પંડિતજીને] અમદાવાદ જવાનું છે. પરંતુ [કાનજીભાઈએ] વલ્લભભાઈને પૂછતાં તેઓ [વલ્લભભાઈ] બોલ્યા કે, “આ કામ માટે પંડિતજીની શી જરૂર? ધ્રુવ શુજરાતી સાક્ષર બસ છે.” અને, એ કારણે, અમદાવાદના પંડિતજીના કાર્યક્રમમાં શુજરાત વિદ્યાસભાનો કાર્યક્રમ કેવી રીતે સમાવી શકાય? વખત પચુ નથી. ચુનિસિપલ માનપત્ર, બહેર સલા, કૌચેસ કાર્યકરો સાથે મુલાકાતો વગેરે કાર્યક્રમો છે! પહેલી વાત [તો] એ કે કાનજીભાઈને જો પંડિતજીએ પોતે કહ્યું [હતું] તો પછી કાનજીભાઈએ વલ્લભભાઈ પાસે માથું મારવાનું કરવા જેવું શા માટે કહેવું? અને વલ્લભભાઈએ પચુ આ રીતે દરમિયાનગીરી શા સારુ કરવી? શુજરાત વિદ્યાસભાએ જોને નિમંત્રણ આપવું એ પ્રથમ વલ્લભભાઈનો નથી, પચુ વિદ્યાસભાનો છે. પરંતુ મારું અનુમાન એવું છે કે વિદ્યાસભાના હિતસવ માટે પંડિતજીએ આવવું નહીં એવી દેવમૂલક ઇચ્છા કેટલાક સ્થાનિક કૌંચેસી આવેવાનોતી હોવાને કારણે શ્રી. વલ્લભભાઈને મને તેવું વિફૂત કહીને, અમારો કાર્યક્રમ પડતો મૂકવા માટે વલ્લભભાઈનો આધાર લીધો છે. સંકુચિતતા અને દેવની [આ] પરમાવધિ થઈ. ઠીક. આ બાબતમાં વલ્લભભાઈ અને કાનજીભાઈને પત્રો લખવાનું આવશ્યક હતું તેથી ભોજનોત્તર આરામ ન કરતાં આ કામો લાગ્યો. પછી શ્રી. ખેર સાથે પરમ દિવસે જે મુદ્દાઓની

મર્યાદા કરી તે વિશે શ્રી. ચંદ્રવદન શાહ (મુંબઈ), ડૉ. આનંદશે (સાગરા), શ્રી. દાદાસાહેબ કેનકર (અનાથ વિદ્યાલય રાજ, પૂના) વગેરેને કારણે સખ્યા. બીજા પણ ધણા બધા પત્રો સખ્યાવ્યા.

મળવા માટે સોઠો આવ્યાં. શ્રી. સી. સન્સાનેન મધુરા-દાસ, શ્રી. મયાભાઈ તેલી, શ્રી. ધૃતેશ અને શ્રી. સજ-નીસ, દિરમંથા શ્રી. તવકર. શ્રી. મયાભાઈ અને શ્રી. મણિભાઈ [તેઓ]ની તકરારમાં કામચલાઉ દરમિયાન કે માપ મદિનાથી દર મદિને પાંચદળર રૂપિયા મયાભાઈ-એ મણિભાઈને આપવા-અને પછી મે-જૂનમાં હું દિલ્હીથી પાછો આવું ત્યાર બાદ એ કોઈ નિર્ણય [કરવાનો હશે તે] હું કરીશ. રાંધે બોજન બાદ એ કારણે સખ્યાવ્યા.

તા. ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮, રવિવાર

[મુંબઈ]

સવારે રોજનીશીસેખન સારું એવું હતું. ફેસિંગ કરવા માટે ડૉ. અરવિંદ આવ્યા હતા. એકંદરે પ્રગતિ સારી છે. શ્રી. બાબા [ભારત સરકારના અગાઉના પ્રધાન] શ્રી. વલ્લભભાઈનો કાગળ સહને આવ્યા હતા. R.S.S. ની ચળવળ વિશે મારે પહેલ કરવી નહીં, લોકોમાં મારે

[નોંધ : 'રોજનીશી'ના સખ્યામાંનાના કોંસમાં એ શબ્દ છે તે મૂળ રોજનીશીમાંના છે; અને મોટા કોંસમાંના શબ્દો અર્ધરેફાટની દૃષ્ટિ ઉમેર્યા છે. —સંપાદક, 'અભ્યાસ']

પાદટીચો

૧. શ્રીમતી પ્રેમા કંટક. પૂના જિલ્લામાં સ્થાયી ગૃહમાં તેમનું રચનાત્મક કાર્યક્રમ છે. મહારાષ્ટ્રનાં અણીતાં અને સન્નિષ્ઠ સ્વૈકાર્યકર તથા લેખિકા. સ્વાનેચ-ગંગામમાં અધ્યક્ષર. ગાંધીજી તથા શ્રી. સંકરરાવ દેવની પ્રેરણા તથા ફ્રાંસ દેશ શ્રીમતી પ્રેમાભાઈએ સત્યાગ્રહ અને મામેનનિનાં અનેક કાર્યો કર્યાં છે.
૨. ડૉ. એન. એસ. હર્ડિસ. દુનગીમાં (કર્ણાટક) રહે છે. અખિલ ભારતીય કૉંગ્રેસ સેવાદળના સ્થાપક, પ્રવૃત્તા અને સુપ્રસિદ્ધ સ્વયંસેવકનેય. ડૉ. હર્ડિસને બેરેસો અને કાર્ય કરવાની એમની ધન્યતા તથા સક્રિય આત્મે પણ બહુભાસા બુદ્ધિને એકસરખી લાગે છે. શૂરી ચૂરી અને સરદે સર્દ તથા ગાંધી રાષ્ટ્રીમાં સત્કાર એવા ડૉ. હર્ડિસનું વ્યક્તિત્વ આકર્ષક અને

વિશે રસમજ થવાનો સંભવ છે એ એમનો મુરો હતો. વાન સાચી છે. મેં સલાહ આપી એનાથી વિરોધ આગળ હું કરું પણ કરવાનો નહોતો જ.

બોજન બાદ વિશ્રાંતિ. પછી ધણા બધા કારણે સખ્યાવ્યા. મળવા માટે પણ ધણા બધા લોકો આવેલા : (૧) શ્રી ભટ્ટ-ચિનુભાઈના કામ અંગે, (૨) શ્રી મોનાદેવ અને ચિ. સી. પ્રમિલાના દાદા, (૩) શ્રી મણિલાલ તેજાં અને ગવાડના શ્રી કાશાભાઈ, (૪) શ્રી બાબાસાહેબ ગુર્જર, (૫) શ્રી હરિ વિધુ કામત, પંડિત દાકુરદાસ ભાર્ગવ અને શ્રી. પુનાયા, Defence Committeeના સભ્યો તરીકે [તેઓ] અહીં આવેલા (૬) શ્રી. બાણુ શેઠ અને અબેકર વખાસ. શ્રીમંત પ્રતાપશીના ઈન્કમ ટેક્સની બાબતમાં મોકલવાની અરજ સુધારીને પાછી આપી. (૭) ડૉ. માવગીકર, દાંતના દાકર.

રાંધે ચિ. બાળ-બાણુ આવ્યા. ચિ. અવજીનો પત્ર એનાં લગ્ન વિશે આવ્યો છે. [લગ્ન અંગે] જલદી જાહેર કરવા વિશેનો [એના કાગળ] છે. એ અંગે અમદા-વાદમાં જ વાતચીત કરીશું. બોજન બાદ હિસાબો, વગેરે. (ક્રમશઃ)

- આદરપાત્ર છે.
૩. દાદાસાહેબના વિલાપતના પત્રો પુસ્તકાકારે મરાઠીમાં પ્રસિદ્ધ થયા નથી. પૂનાની સુલભ રાષ્ટ્રીય ગ્રંથમાલા અને દેશમુખ આશિ કંપની તરફથી પ્રસિદ્ધ કરાનારા આ સુચિત પ્રકાશનની યોજના મુલતવી ને બંધ પડી લાગે છે.
૪. શ્રી. ગોપીનાથ ગણેશ તળવલકર. તાન્તરમાં જ એમણે ૬૦મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. મહારાષ્ટ્રના એક પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર બાલવાકમવના પ્રખર પ્રવૃત્તા અને સર્જક તથા વિવેચક અને કવિ તરીકે તેઓ જાણીતા છે. મરાઠીમાં એમણે નાનામોટા અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે. 'એશિયાના ધર્મદીપકો' એ એમનું પુસ્તક ગુજરાતીમાં પણ અનુવાદિત થઈને

- પ્રગટ થયું છે, જેમાં પૂજ્ય દાદાસાહેબનો આશુખ છે. પૂનાના સુપ્રસિદ્ધ મરાઠી બાલમાસિક 'આનન્દ'ના તેઓ અનેક વર્ષો સુધી સંપાદક હતા અને આજે પણ પૂનામાં એક સુંદર અને શૈક્ષણિક બાલવાડી ઊભી કરવાની એમની તમન્ના છે.
૫. શ્રી. સૌ. સુમતિબાઈ ગોરે. પ્રખ્ય સમાજવાદી પક્ષના અધ્યક્ષ શ્રી એન. જી. હિંદુ નાનાસાહેબ ગોરેનાં પત્ની. શ્રીમતી સુમતિબાઈ, સરદેસાઈ-માવળીકર કુટુંબનાં છે. પૂનામાં તેઓ સુંદર સમાજકાર્ય અનેક વર્ષોથી કરી રહ્યાં છે. થોડા વર્ષો સુધી તેઓ મુંબાઈની ધારાસભાનાં સભ્ય પણ હતાં.
૬. પૂજ્ય દાદાસાહેબે પોતાના આત્મચરિત્રનાં ટાંચણ ઇ. સ. ૧૯૨૨ સુધીનાં કરી રાખેલાં ત્યાર પછી એ કામ તેઓ આગળ ચલાવી જ ન શક્યા. જે ટાંચણો કર્યા તે તેમણે સાબરમતી નેલમાં ઇ. સ. ૧૯૪૨-૪૪ દરમિયાન કરેલાં. પછી, વધતા જતા કાર્યોનાંને લીધે, તેઓ ટાંચણનું આ કાર્ય કરી ન શક્યા. જે સ્વરૂપમાં એ ટાંચણ છે તે જ રીતે એને કદાચ પ્રગટ કરવામાં આજે અર્થ ન હોય; તેમ છતાં, દાદાસાહેબના ભાવિ ચરિત્રકાર માટે આ ટાંચણ અતિશય ઉપયોગી ને સહાયક નીવડશે એ દેખીતું છે. ટાંચણ મરાઠીમાં છે અને કેટલુંક મોટી લિપિમાં લખેલું છે.
૭. સદ્ગત પ્રોફેસર શ્રીપાદ મહાદેવ માટે. મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ લેખક, વિવેચક અને સાહિત્યકાર. સ્વસ્થ અને શાણા વિચારક તરીકે એમની ખ્યાતિ હતી.
૮. શ્રીમુત પાંડુરંગ વા. ગાડગીળ. મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ પત્રકાર અને લેખક. અબ્યાસી, ઉલ્લસી, સ્પષ્ટવક્તા તરીકે તેઓ જાણીતા છે. એમનાં અનેક વિચાર-શીલ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે. હાલ તેઓ મુંબાઈના મરાઠી દૈનિક 'નવશક્તિ'ના મુખ્ય સંપાદક છે. એ પહેલાં વર્ષો સુધી એમણે મુંબાઈના મરાઠી દૈનિક 'લોકમાન્ય'ના સંપાદક તરીકે કાર્ય કરેલું.
૯. આચાર્ય વિ. પ્ર. લિમ્બે. પૂનામાં રહે છે. પ્રખર ગાંધીવાદી કાર્યકર અને સત્તિષ્ઠ રચનાત્મક સમાજ-સેવક તથા લેખક.
૧૦. ભાષાવાર પ્રાંતરચનામાં પૂજ્ય દાદાસાહેબ માનતા હતા, પણ મુંબાઈ શહેરના ભાવિ વિષે એમને અભિપ્રાય, સામાન્યપણે મહારાષ્ટ્રમાંનાં ભાષિયોને કરતાં બુદ્ધિ હતા. મુંબાઈને કેન્દ્ર હેઠળ રાખવા અંગે તેઓ વિચારતા હતા. એમના એ વલણ વિશે આગળ ઉપર સૈજનીશીમાં ઉલ્લેખો આવે ખરા. દાદાસાહેબના આ મતને કારણે મહારાષ્ટ્રમાં તેઓ ઠીક ઠીક અળખામણા બનેલા. એમના આ પ્રામાણિક અભિપ્રાયને કારણે એમને વિષે ભારે ગેરસમજ તથા હેતુઓનું આરોપણ થયેલું એ કમનસીબી હતી.
૧૧. સદ્ગત શ્રી લક્ષ્મણ બળવંત ઉર્ફે અપણાસાહેબ ભોપટકર. હિંદુ મહાસભાના અગ્રેસર અને પ્રમુખ. કૌતિસ સંસ્થા પ્રત્યે એમને સખત નફરત હતી. વ્યાયામ તથા પત્રકારત્વ પ્રત્યે એમને આસ્થા હતી. પૂનાના મહારાષ્ટ્ર મંડળના તેઓ પ્રમુખ હતા. 'લાલાકાર ભોપટકર' તરીકે તેઓ જાણીતા હતા.
૧૨. પૂનાનું અનાય વિદ્યાર્થી શુદ્ધ એના સંગીન રચનાત્મક કાર્ય માટે ખૂબ જાણીતું છે. ડૉ. ગ. શ્રી. ખેર અત્યારે એના મુખ્ય સંચાલક છે. વિદ્યાર્થી વસતિશુદ્ધ, હાપખાનું, પ્રકાશન વગેરે પ્રવૃત્તિઓ આ સંસ્થા દ્વારા ચાલે છે.
૧૩. લેડી પ્રેમલીલા ઠાકરસી. પૂનામાં 'પર્લુદિટ'માં રહે છે. ગાંધીજી એમને ત્યાં રહેતા. કસ્તૂરબા ફડનાં હાલનાં અધ્યક્ષ તરીકે કાર્ય કરતાં શ્રીમતી પ્રેમ-લીલાબેન મુંબાઈની શ્રી નાથીબાઈ દામોદર ઠાકરસી યુનિવર્સિટીનાં વાઇસ ચાન્સેલર પણ છે. એમની સામાજિક ને શૈક્ષણિક સેવાઓ અનેકવિધ છે.
૧૪. સદ્ગત ડૉ. મુકુંદરાવ સમરાવ ઉર્ફે બાબાસાહેબ જયકર. ખ્યાતનામ વિતીત નેતા અને મુસ્લિમ રાજ-પુરુષ, પ્રતિભાસંપન્ન બેરિસ્ટર અને પ્રિવિ કાઉન્સિલર, બંધારણના નિષ્ણુત અને પ્રભાવશાળી વક્તા. મહારાષ્ટ્રમાં પૂનામાં રથપાએલી નવી યુનિવર્સિટીના તેઓ પ્રથમ ઉપકુલપતિ નીમણા હતા. યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પૂર્વેનાં કામ અને એ અંગેની સમિતિનું અધ્યક્ષપદ પણ ડૉ. જયકરે સંભાળેલું. એમની આત્મકથા અંગ્રેજીમાં બે મોટા ખંડમાં એશિયા પબ્લિશિંગ હાઉસ, મુંબાઈ તરફથી પ્રગટ થઈ છે.

૧૫ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સર-સંઘચાલક શ્રી. માધવ શ્રીહરિ જોળવલકર. સંઘના સ્વયંસેવકો એમને 'પરમ પૂજ્ય ગુરુજી' તરીકે જોળાયે ને સંબોધે છે. સદ્ગત ડૉ. હેડોવારના પછી તેઓ સંઘના વડા નીમાયા.

૧૬ સદ્ગત શ્રી કિશોરલાલ ઘનશ્યામદાસ મથરવાળા. ગાંધીજીના અંતેવાસી ને મથરૂર મૌલિક ચિંતક તથા લેખક. 'સમૂળી ક્રાંતિ' એમનું એક ઉત્તમ પુસ્તકો પૈકીનું છે. ગાંધીજીનાં હરિજન પત્રો (અંગ્રેજી, હિંદી, ગુજરાતી આજીવિતો)ના સમર્થ સંપાદક તરીકે એમણે નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવી.

૧૭ સદ્ગત શ્રી. પાંડુરંગ સદાશિવ સાને ગુરુજી. તા. ૧૧ જૂન ૧૯૫૦ને રોજ એમણે ચિરવિદાય લીધી. સાને ગુરુજીનું વ્યક્તિત્વ અસાધારણ અને વિરલ હતું. આધુનિક મહારાષ્ટ્રના સંત તરીકે તેઓ મથરૂર હતા. એમણે દોઢસો ઉપરાંત નાનાં-મોટાં પુસ્તકો મરાઠીમાં લખેલાં છે, જે પૈકી અનેકના ગુજરાતી અનુવાદો થયા છે. ભારતી સાહિત્ય સંઘ ભિંમટક, અમદાવાદ તરફથી એ અનુવાદો પ્રગટ થાં છે. 'વામની વાર્દ' અને 'ભારતીય સંસ્કૃતિ' એમનાં અમર પુસ્તકો છે. ગાંધીવાદ, સમાજવાદ અને માનવવાદનું અદ્ભુત મિશ્રણ એમનાં જીવન-કાર્યમાં થયું હતું. ૧૯૪૬ની સાલમાં પંદરપુરના પ્રખ્યાત ને ઐતિહાસિક વિદોળા મંદિરનાં દ્વાર હરિજનો માટે ખુલ્લાં થાય એ સારુ સાને ગુરુજીએ આમરણ ઉપવાસ કરેલા તે વખતે દાદાસાહેબ અને સાને ગુરુજી પરસ્પરના સ્નેહભર્યા ગાદ પરિચયમાં આવ્યા અને એ સંબંધ પ્રતિવર્ષ દૃઢ થતો ગયો.

૧૮ શ્રી. રતનામ્બા કુંભાર. દક્ષિણ મહારાષ્ટ્રના એક જાણીતા બહુજનસમાજ કાર્યકર ને નેતા છે. કોલ્હાપુરમાં એમનું કાર્યક્ષેત્ર.

૧૯ સદ્ગત શેઠ શુભાનંદ હીરાચંદ. તાજેતરમાં એમનું અવસાન થયું. ભારતીય સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં એમણે ભાગ લીધો હતો. જાણીતા ઉદ્યોગપતિ.

૨૦ શ્રી. લાલચંદ હીરાચંદ. તેઓ પણ જીવોગપતિ હોઈ, સદ્ગત વાલચંદ ને સદ્ગત શુભાનંદના ભાઈ થાય.

૨૧ સદ્ગત શ્રીમતી દુર્ગાબાઈ રામકૃષ્ણ હિંદે આઝ્ઝા ગુર્જર.

દાદાસાહેબનાં સાસુ. શ્રીમતી સુશીલાબેનનાં માતૃશ્રી. દાદરમાં રહેતાં. મુંબાઈમાં દાદાસાહેબનો મુકામ હંમેશ દાદરમાં (તાંબે હાઉસ, ૩૪, વિન્સેટ રકવેર) રહેતો. આઝ્ઝાનું સને ૧૯૫૪માં અવસાન થયું.

૨૨ શ્રી. સદાબા કાન્હોજી પાટિલ. મુંબાઈના અને ભારતના મથરૂર કોંગ્રેસી નેતા. ભારત સરકારના માજી રેલવે પ્રધાન. તાજેતરમાં ચોથી ચૂંટણીમાં તેઓ પરાજય પામ્યા.

૨૩. શ્રીયુત વિદ્યાધર નરહર હિંદે બાપુસાહેબ સરદેસાઈ. I. C. S. પૂનામાં નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે. જૂની મુંબાઈ સરકારમાં નોકરી કરતા હતા. તે વખતની મુંબાઈ ધારાસભાના સચિવ હતા. દાદાસાહેબ એ વખતે ત્યાં રપીકર હતા. આવળો-સરદેસાઈ કુટુંબના.

૨૪. આ ભવિષ્યકથનમતિના ધણીખરો ભાગ ખોટો પડ્યો એ દેખીતું છે. દાદાસાહેબ બરાબર ૬૭ વર્ષ અને ૩ માસ જીવ્યા. શ્રીમતી સુશીલાબેન હયાત છે અને ધાર્મિક તથા સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં અને પુત્ર-પોત્રોનાં સંશોધનમાં જીવન પસાર કરી રહ્યાં છે. દાદાસાહેબને જ્યોતિષીઓમાં તથા ભવિષ્ય-કથનમાં ખાસ રસ નહોતો તેમ એ પ્રત્યે અનાસારાકે શંકાવૃત્તિ પણ નહોતી.

૨૫. શ્રીમતી ઈ-દુમતી ચિમનલાલ શેઠ. મુંબાઈ સરકારમાં અને પછી ગુજરાત સરકારમાં સમાજ-કલ્યાણ તથા શિક્ષણખાતામાં મહાનપદે રહ્યાં. શેઠ બી. ન. વિદ્યાવિહારનું સંચાલન કરે છે. સનિધ સમાજકાર્યકર ને વિદુષી.

૨૬. મહામહોપાધ્યાય દત્તો વામન પોતદાર. મહારાષ્ટ્રના વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ ઇતિહાસકાર અને લેખક. પૂના યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિપદે થોડાં વર્ષો હતા. હિંદી રાષ્ટ્રભાષાના પ્રખર હિમાયતી. સંસ્કૃત, અંગ્રેજી અને માતૃભાષાના અભ્યાસના પણ આગ્રહી. આજ-મ બહાદુર્ય પાળી રહેલા શ્રી. પોતદાર એમની કુશાગ્ર છુદિ, નિરંતર અભ્યાસશીલતા, મૌલિક રમૂઆત અને રમણ વિચારસરણી મારે જાણીતા છે.

૨૭. શ્રી કાજાભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ. રાજ્યસભાના સભ્ય અને પાર્લિમેન્ટમાંના સ્વતંત્ર પક્ષના નેતા.

સદ્ગત સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના સુપુત્ર.

૨૮. શેક્ષો વાડીલાલ લલ્લુભાઈ મહેતા. નાણીતા મિલમાલિક અને ઉદ્યોગપતિ. દ્વ્યક્રમોથી કૌશલમાં રહીને હવે મતભેદે ધર્તાં સ્વતંત્ર પક્ષમાં જોડાયા છે. અગાઉ નવી દિલ્હીની વડી ધારાસભાના સભ્ય-પદે હતા (ઈ.સ. ૧૯૪૬-૪૭). તાલેતરની ચોથી ચૂંટણીમાં તેઓ ગુજરાત વિધાન સભામાં ચૂંટાયા

હોઈ સ્વતંત્ર પક્ષના ઉપનેતા છે.

૨૯. શ્રી. ઝ. વિ. ઉર્ફે નાનાસાહેબ પુરાણિક. પનવેલ (કુલાળા બિલ્લા)ના વતની. મુંબાઈમાં રહે છે, ને સમાજસેવા, વેપાર, રાજકારણસેવે નાણીતા છે.

૩૦. ડૉ. સી. જી. પંડિત. ભારત સરકારના આરોગ્ય ખાતામાં ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે નવી દિલ્હીમાં વર્ષો સુધી રહ્યા પછી હવે નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે.

*

વાચકો તરફથી વિશેષ

[રાજનીતીને અંતે અપાતી પાદટીપોમાંની માહિતી અંગે બૃહદ્સુધાર કે વધુ પ્રુણસો રજૂ કરતી, તથા રાજનીતીમાંની વ્યક્તિઓ અને બાબતો અંગે વિશેષ માહિતી આપતી, વાચકો તરફથી પત્રરૂપે મળેલી સામગ્રી]

“અબધાસ”નો હમણાં જ આદેક ખ.ચો. ઓગસ્ટ ૧૯૬૬થી ડિસેમ્બર સુધીના અંકે વાંચ્યા એમાં દાદા-સાહેબની રાજનીતી ખૂબ જ રોચક લાગી. ગઈ દાદે રાત્રે જ ઉગ્ગમરે કરીને પણ બધા અંકેમાંની તે સામગ્રી એકીસાથે એકાએક વાંચી નાખી. ૧૯૪૨ના ઓગસ્ટ માસમાં હું બંધુસર (જે મારું વતન છે)ના ખીજ યુવાનો સાથે સાબરમતી જેલમાં હતો. દાદા-સાહેબ પણ ત્યાં જ હતા. જેલની આડા અને ઊંચા લીટાવાળી ચૂંટી, પહેરાણુ સાથે રાજ સાંજે તેઓ અમારા આગળ એટલે કે જેલમાંના કિશોરો અને ભુવાનિયાઓ આગળ લાપણુ આપતા. સાથે પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ પણ હોય. તે વખતે હંમર કાચી (માત્ર ૧૭ વર્ષ) હોવાથી એ પ્રવચનોનો સાર ગ્રહણ કરવા નેટલી શક્તિ નહોતી પણ, સહેજ મહારાષ્ટ્રી લઢણુ સાથે એમનો પ્રથ શબ્દ “લોકરાસન”-એના ચાળા અમે પાકતા તે વરાગર યાદ છે. પણ જેલનો અવિરમણીય પ્રસંગ અને વ્યક્તિ, જેના ધકતરમાં દાદાસાહેબનો ખજૂ મોટો હાથ હતો તે તમને કદાચ ખ્યાલ નહિ હોય એ માનીને આ પત્ર લખું છું.

જેલમાં યુનેગાર કેડીઓમાં મારા જ ગામનો એટલે

કે તળ બંધુસરનો એક બહારવટિયો નામે મહમદ હતો. તેને ધાક, ખૂન, વગેરે ચુનાઓ માટે કંઈ ૫૦-૫૨ વર્ષની સજા થયેલી. એ તો માનતો જ હતો કે પોતે આ લવમાં બહારની દુનિયા દેખવાનો નથી. એનાં કુટુંબીઓ પણ એમ જ માનતાં હતાં તેથી એના ભાગની જમીન, ઘર વગેરે એના ભાઈઓએ અંદર અંદર વહેંચી લીધાં હતાં. જેલમાં તે દાદાસાહેબ તેમજ પૂજ્ય મહારાજના સંપર્કમાં ખૂબ જ રહેતો હતો. મને રપટ યાદ છે કે દાદાસાહેબ તેમજ મહારાજ કેવા મહાન માણસો છે એ મારા મન પર પ્રથમ વાર ડંસાવનાર આ મહમદ ગોઠડ જ હતો. પછી તો છૂટ્યા પછી દાદાસાહેબે કંઈક હીલચાલ કરી એની બધી સજા માફ કરાવી અને છૂટો કરાવ્યો. ઘેર આવ્યા બાદ ભાઈઓ સાથે મિલકત બાબતમાં કંઈ ઝઘડો ધર્તાં દાદાસાહેબે જ એનો ઉકલ આણેલો અને એ બધાએ માન્ય રાખેલો. દાદાસાહેબ બ્યારે અમદાવાદ હોય ત્યારે વર્ષમાં એક વખત અચૂક એ એમને મળવા આવતો. હજુ મહમદ ગોઠડ જીવે છે અને બંધુસરમાં ખેતીમાંથી સારું ઉત્પન્ન કરી સુખપૂર્વક દિવસો ગુમરે છે. સાપ્ટેમ્બર ૧૯૬૬ના અંકમાં તા. ૩૦ નવેમ્બર ૧૯૪૮, મંગળવાર,

વડોદરાની ડાંગરીમાં મહંમદ જોદડનો ઉલ્લેખ છે પણ પાંદડીપ નથી. કદાચ તમને પૂરતી માહિતી ન હોય એથી લખ્યું છે.

જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ હું એસ. એલ. ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં જોડાયો હતો ત્યારે રોજ સવારે દાદાસાહેબ ફરવા નીકળતા તે ચઢી અને પહેરણવાળું દૃશ્ય હજી આંખ સામે છે. મને યાદ છે કે તે અરસામાં સી. એન. વિદ્યાવિહારમાં મુખ્યાર્થી ભરાએલી એ. આર્ટ. સી.સી.નું (Mock) મૉક દૃશ્ય વિદ્યાવિહાર તરફથી લખવામાં આવ્યું હતું તેમાં જવાહરનો પાડ લેનાર તમે જ હતા?

ઓગસ્ટ ૧૯૬૬ના 'અબ્યાસ'ના અંકમાં તા. ૨૪ નવેમ્બર ૧૯૪૮, યુધવાર, અમદાવાદની રોજનીચીમાં 'જંબુસરમાં શ્રી શિવશંકર મળ્યા' એમ હપાયું છે તેમાં થોડી ભૂલ છે. શિવશંકર શુક્લને બદલે શિવશંકર ભટ્ટ હોવું

જોઈએ. આખું નામ-શિવશંકર હનનલાલ ભટ્ટ. જંબુસર તાલુકામાં અને ભરૂચ જિલ્લામાં "મહાત્મા"ના વહાલ-મોથા નામે ઓળખાતા. સ્વરાજ પૂર્વેની સરૂચ જિલ્લાની રાજકીય પ્રવૃત્તિઓના પાંચ સ્તંભો ડૉ. ચંદુલાલ દેસાઈ, શ્રી. હોટુભાઈ પુરાણી, શ્રી. દિનકરરાવ દેસાઈ, શ્રી. શિવશંકર મહાત્મા અને શ્રી. ચંદ્રશંકર ભટ્ટ ગણાતા. જેમાંના માત્ર બે હાજર છે. ૧૯૪૮માં તેઓ મુખ્યાર્થીના ધારાસભાના સભ્ય પસંદ હતા. એ જ."

—ભાનુ અમ્બશું

તા. ૧૨-૧-૬૬ [આચાર્ય, વિકાસ વિદ્યાલય, ભૂવા.

તા. જિ. ભરૂચ]

[સંસ્મરણોથી સભર આવી સુંદર માહિતી મોકલવા માટે શ્રી ભાનુભાઈનો આભારી છું. વિદ્યાવિહારમાં જવાહરલાલ નેહરુની ભૂમિકા મેં લખવી હતી.

—પુ.ગ.મા.]

*

INSIST ON NEW COTTON MILLS FABRICS

Choice qualities in attractive Designs and Matching Colours.

OUR SPECIALITIES:

'TERENE' COTTON Suitings,

Sanforized Gaberdines,

Mercerised Satin Duck.

Mercerised 'ANCO' Suiting,

Sanforized Poptins,

Shirting and Long Cloth,

Wash & Wear, Sanforized Suitings, etc.

THE AHMEDABAD NEW COTTON MILLS CO. LTD.

Post Box No. 9, AHMEDABAD

કોટાપનિષદનું રહસ્ય

એ. ઇ. ભટ્ટ

[આકાશવાણી, અમદાવાદ-વડોદરા પરથી તા. ૧૫-૧૨-૧૯૬૬ને રેખા પ્રસારિત વાર્તાલાપ, થોડા સુધારા-વધારા સાથે-આકાશવાણીના સૌજન્યથી; સાલાર.]

કોટાપનિષદ કૃષ્ણ યજુર્વેદની કડશાખાનું ઉપનિષદ છે. યમ નચિકેતાના સંવાદ દ્વારા સુખોદ, વિશદ અને હૃદયંગમ શૈલીમાં તેમાં બ્રહ્મવિદ્યાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. હૃદયંગમગીતા પર તેની ભારે અસર છે. આ ઉપનિષદના બે અધ્યાયો છે અને દરેક અધ્યાય ત્રણ ત્રણ વર્ણીઓમાં વહેંચાયેલો છે.

સંક્ષેપમાં નચિકેતાની આખ્યાયિકા આ પ્રમાણે છે : યત્રાણી કમનાથી વાગ્ધવસ ઉદાલકે વિશ્વજીત યાગનું અનુદાન કર્યું અને તેમાં તેમણે સમગ્ર ધનનું દાન આપી દીધું. આ ઋષિ ઉદાલકને નચિકેતા નામનો પુત્ર હતો. હવે જ્યારે ઉદાલક ઋત્વિજને અને સદસ્યોને વચ્ચે ગયેલી વૃદ્ધ ગાયોનું દાન આપવાં લાગ્યા ત્યારે બાળકે નચિકેતાના વિશુદ્ધ અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધાએ પ્રવેશ કર્યો. યતને અંતે જોદાન થયું જોઈએ પણ આવી ન આપવા યોગ્ય ગાયોના દાનથી દાતાનું જરૂર અનિષ્ટ થશે એવી ભાવનાથી નચિકેતાના મનમાં ભારે દુઃખ થયું. આત્મપ્રદાન દ્વારા ભાવિ અમંગલ દૂર કરવા તેણે પિતાને પૂછ્યું : 'પિતાજી! આપ મને જોને આપો છો?' જ્યારે તેણે ત્રીજી વાર આવો પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે તેમણે ખીન્નમર્ધને કહ્યું : 'હું તને મૃત્યુને સોંપું છું.'

પિતાનું વચન અસત્ય ન થયું જોઈએ એમ વિચારીને નચિકેતાએ યમને ત્યાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પિતાને આથી ભારે દુઃખ થયું પણ પુત્રનાં સત્યપરાયણતા અને નિશ્ચય જોઈને તેમણે તેને આજ્ઞા આપી. પિતાની આજ્ઞાનુસાર નિર્ભય બાળક નચિકેતા યમરાજને ત્યાં ગયો, પણ યમ થેર હતા નહિ એટલે વજ્ર રાત્રિ-પર્યંત અંધજળી લીધા વિના તેણે યમની પ્રતીક્ષા કરી. આથી પ્રભાસ કરી પાછા આવેલા યમરાજએ આ અતિ યિને ત્રણ વરદાનો માંગવા કહ્યું.

નચિકેતાએ કુપિત થયેલા પિતા પ્રસન્ન થાય એવું પહેલું વરદાન માગ્યું અને ખીન્ન વરદાનમાં સ્વર્ગના સાધનભૂત અમિતરવનું જ્ઞાન માગ્યું. તેણે કહ્યું :

સ્વર્ગે લોકે ન મયં કિંચનાસ્તિ

ન તત્ર ત્વં ન જરવા વિમેતિ ।

એમ તીર્ત્વાશનાયાપિપાસે

શોકાતિગો મોદતે સ્વર્ગલોકે ॥

સ ત્વર્માન્મસ્ત્વર્ગ્યમધ્યેપિ મૃત્યો

પ્રત્રહિ ત્વશ્શ્રદ્ધયાનાય મહ્યમ્ ।

સ્વર્ગલોકા અમૃતત્વં મજન્ત

પત્તદ્ દ્વિતીયેન વૃણે વરેણ ॥

હે મૃત્યુદેવ! સ્વર્ગલોકમાં કંઈ ભય નથી, ત્યાં આપ નથી. ત્યાં વૃદ્ધવસ્થાનો ડર નથી. ત્યાં ગયેલો મનુષ્ય ભુખ અને તરસ બંનેને પાર કરીને, શોકરહિત થઈને આનંદ ભોગવે છે.

હે મૃત્યુ! આપ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિના સાધન અગ્નિને ભણો છો. મને શ્રદ્ધાળુને તેનું જ્ઞાન આપો. સ્વર્ગે ગયેલા અમૃતત્વને-દેવત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. ખીન્ન વરદાનમાં હું આ માગું છું.

યમરાજે આ બંને વરદાન તેને આપ્યાં અને બે સ્વર્ગના સાધનભૂત અગ્નિનું તેને જ્ઞાન આપ્યું. તે નચિકેતાના નામ પરથી 'નાચિકેત અગ્નિ' એ નામે પ્રસિદ્ધ થશે એવું પણ વરદાન આપ્યું.

ત્યારપછી નચિકેતાએ ત્રીજું વરદાન માગ્યું :

વેયં પ્રેતે વિચિકિત્સા મનુષ્યેઽ

સ્તીત્યેકે નાત્યમસ્તીતિ ચૈકે ।

પતદ્વિદ્યામનુશોષસ્ત્વચાહં

વરાણમેયં વસ્તુતીયઃ ॥

પ્રાણીનું મૃત્યુ થયા પછી દેહ, ઇન્દ્રિયો વગેરેના સંધા-તથી બુદ્ધિ કંઈ આત્મા છે, એમ કેટલાક વિદ્વાનો માને છે; બંધારે ખીન્ન કેટલાક તે નથી એમ કહે છે. તે પછી તે આત્મા છે કે નહીં એ ખાસ સંશય આપ દૂર કરો.

નચિકેતા બ્રહ્મજ્ઞાનનો અધિકારી છે કે નહીં તે જાણવા માટે યમે તેને પુત્રો, પૌત્રો, હાથીઓ, અશ્વો, મહેસો, મુવર્ણ, સુંદર સ્ત્રીઓ, રથો, વાઘો વગેરે અનેક સાંસારિક વિષયોની લાલચ આપી અને કહ્યું કે, આત્માના ૨૫૩૫ વિષેનો પ્રશ્ન અતિશય સૂક્ષ્મ અને ગહન છે, દેવો પણ તેમાં મોઢ પામે છે, માટે ખીજું કોઈ વરદાન માગ; મરણ પછી શું થાય છે તે પૂછીશ નહીં.

दैवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा
नहि मुञ्चेयमगुरेय धर्मः।
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व
मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्॥

શતાયુષઃ પુત્રપૌત્રાન્વૃણીષ્વ
बहुन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान्।
भूमेर्गृहवायतनं वृणीष्व
स्वयं च जीय शरवो यावदिच्छसि॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च।
महामूर्खो नचिकेतस्त्वमेधि
कामानां त्वा कामभार्जं करोमि॥

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके
सर्वान्कामाश्छन्दतः प्रार्थयस्व।
इमा रामाः सरथाः सत्पूया
न हीदृशा लंभनीया मनुष्यैः।

आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्व
नचिकेतो मरणं मानुषाक्षीः॥
પરંતુ નચિકેતા ધમની લાલચોથી લોભાતો નથી
અને આત્મજ્ઞાનની જ પ્રાર્થના કરે છે:

शोभाया मर्त्यस्य यदन्तकैत-
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव
तयैव बाह्यतव नृत्यगीते॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षમ चेत्त्वा।

• जीविष्यामो यावदीक्षिष्यसि त्वं
वरस्तु मे वरणीयः स एव॥

હે યમ! આ સાંસારિક ભોગો કાલ સુધી રહેશે કે કેમ તેનો કોઈ ભરોસો નથી, અને તે સર્વે ઇન્દ્રિયોના તેજનો ક્ષય કરનારા છે. આ સમગ્ર જીવન બહુ જ થોડું છે. માટે આપનાં વાહન, નાચગાન આપની પાસે ભસે રહે. મને તેમની કોઈ જરૂર નથી.

મનુષ્યને ધનથી તમ કરી શકાતો નથી. આપનું દર્શન થયું છે તો ધન તો અમે પ્રાપ્ત કરીશું જ અને ભ્યાં સુધી આપ શાસન કરશો ત્યાં સુધી અમે જીવતા રહીશું, પરંતુ હું તો આત્મજ્ઞાનની જ પ્રાર્થના કરું છું.

સર્વ વિષયો પ્રત્યે સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની અદ્વય અભ્યાસ, નિર્ભયતા વગેરે લક્ષણોથી નચિકેતાની બ્રહ્મવિદ્યાના સાચા અધિકારી તરીકે પરીક્ષા કરીને યમ તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરે છે. આરંભમાં શ્રેય અને પ્રેયન્એ બન્નેમાંથી શ્રેય વિશેષતઃ મહત્ત્વ કરવા યોગ્ય છે, એ દર્શાવવા યમ તેને શ્રેય અને પ્રેયને તેમજ વિદ્યા અને અવિદ્યાનો ભેદ સમજાવે છે:

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् વૃણીતે॥
दूरमेते विपरीते विपृच्छी
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता।
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त॥

શ્રેય અને પ્રેય ભેદનાં મળ્યા ગયાં હોય તેવા ૨૨૩૨ જે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રેય મોક્ષનો માર્ગ છે, પ્રેય ભોગનો માર્ગ છે. જેમ હંસ નીર-ક્ષીરનો વિવેક કરે છે તેમ વિવેકી પુરુષ શ્રેય અને પ્રેયનો વિવેક કરે છે. પ્રતાપાન પુરુષ પ્રેયનાં કરતાં શ્રેય વધારે અભ્યાસ હોવાથી શ્રેયનું જ મહત્ત્વ કરે છે, મંદબુદ્ધિ યોગક્ષેમનું નિમિત્ત હોવાથી પ્રેયનું જ મહત્ત્વ કરે છે.

અવિદ્યા અને વિદ્યા બન્ને અંધકાર અને પ્રકાશની યોગે એકબીજાથી તદ્દન વિરુદ્ધ અને વિપરીત ફળ

આપનારી છે. અવિદ્યા પ્રેયને વિષય કરનારી છે, જ્યારે વિદ્યા પ્રેયને વિષય કરનારી છે. અવિદ્યાનું કળ સંસાર છે, વિદ્યાનું કળ મોક્ષ છે. નચિકેતા! તને હું વિદ્યા-ભિલાષી માનું છું, કેમ કે તને અનેક ભોગોના વિષયો લલચાતી શક્યા નથી.

હવે અવિદ્યાના અંધકારમાં અટવાતા મનુષ્યોની ભારે દુર્દશાનું વર્ણન થમ કરે છે:

અવિદ્યાયામન્તરે વર્તમાના:

સ્વયં ધીરા: પાણ્ડિતંમન્યમાના: ।

દન્દ્રમ્ન્યમાણા: પરિચિન્તિ મૂઢા

અન્વેનૈવ નીચમાના યથાન્ધા: ॥

ન સામ્પરાય: પ્રતિભાતિ વાર્લં

પ્રમાદાન્તં ચિત્તમોહેન મૂઢમ્ ।

અયં લોકો નાસ્તિ પરં ઇતિ માની

પુન: પુનર્વશમાપચતે મે ॥

ગાઢ અંધકારના જેવી અવિદ્યાની અંદર રહેનારા, પોતાને મોટા ધુદ્ધિશાળી અને પેઢિત માનનારા મૂઢ પુરુષો આધ્યાત્મી દોરી જવાતા અંધજનોની પેઠે અનેક કુટિલ ગતિઓની ધમ્મ કરતા કરતા જરા મરણ વગેરે દુઃખોથી પીડાતા લટક્યા કરે છે.

ધનના મોહથી અંધ થયેલા અને પ્રમાદ કરનારા તે મૂર્ખ લોકોને-અવિદ્યા જનોને પરલોકનું સાધન મૂઝવું નથી. ‘આ લોક છે, પરલોક નથી’-એમ માનનારા તે પુરુષો વારંવાર મને વશ થાય છે.

તે પછી થમ દર્શાવે છે કે, સંસારમાં મુમુક્ષુઓ, અભ્યસનાના વક્તાઓ અને શ્રોતાઓ દુર્લભ હોય છે. તર્કદાર આત્મજ્ઞાન થતું નથી.

નૈપા તર્કેણ મતિરાપનેયા

પ્રોક્તાન્વેનૈવ સુજ્ઞાનાય પ્રેષ્ટ ।

તત્સદર્શી શુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષનું સાધન બને છે.

આત્મજ્ઞાન થતાં અવિનાશી પરમાત્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સંસારનો સમૂળ નાશ થાય છે. થમ નચિકેતાને તત્ત્વજ્ઞાનના સાધન તરીકે પ્રણવની ઉપાસનાનો ઉપદેશ કરે છે:

સર્વે વેદાઃ યત્પદમામનન્તિ

તપાસિ સર્વાણિ ચ યદ્વદન્તિ

યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્યં ચરન્તિ ।

તત્તે પદં સંયદ્ધેણ ત્રીચિન્થ્યોમેતત્ ॥

સર્વે વેદો જે પદનું વર્ણન કરે છે, સર્વ તપો જેની પ્રાપ્તિ માટે છે, જેની ધ્યાનથી મુમુક્ષુઓ અભ્યસન પામે છે, તે પદ હું તને સંક્ષેપમાં કહું છું. તે પદ ‘ઈ’ છે. આત્મજ્ઞાન પરમાત્માની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો

ન મેધયા ન વહુતા શ્રુતેન ।

યમવૈપ ઘૃણુતે તેન લભ્ય-

સ્તસ્યૈષ આત્મા વિઘૃણુતે તન્નૃસ્વામ્ ॥

આ આત્મા પ્રવચનથી, વિશાળ ધુદ્ધિથી કે શાસ્ત્રોનાં અત્યંત અવજુથી પ્રાપ્ત થતો નથી. પરમાત્મા જે સાધકની વરણી કરે છે-જેને પસંદ કરે છે તેની સમક્ષ જ તે પોતાના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરે છે.

થમના ઉપદેશમાં શરીરને રથનું અને આત્માને રથીનું રૂપક આપતું વર્ણન અત્યંત મનનીય છે.

આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેષ તુ ।

વુદ્ધિં તુ સારથિં વિદ્ધિ મનઃ પ્રમુદ્ધમેવ ચ ॥

હિન્દ્રિયાણિ હયાનાહુર્વિષયાસ્તેષુ ગોચરાન્ ।

આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં મોક્તેત્યાહુર્મમીષિણ ॥

તું આત્માને રથી બાજુ, શરીરને રથ માન, ધુદ્ધિને સારથિ બાજુ અને મનને લગામ સમજ. ધિન્દ્રિયોને અથો કહેવામાં આવે છે, વિષયો તેમને જવાનો માર્ગ છે અને શરીર, ધિન્દ્રિયો અને મનથી યુક્ત આત્માને ભોક્તા કહેવામાં આવે છે.

અમ્તુ વિજ્ઞાનવાન્મવતિ શુક્તેન મનસા સહ ।

તત્સ્વેન્દ્રિયાણિ વશ્યાનિ સદશ્ચા દૃષ સારથેઃ ॥

યત્સ્વવિજ્ઞાનવાન્મવત્યમનસ્કઃ સદાઽશુચિઃ ।

ન સ તત્પદમાખ્નોતિ સસારં ચાધિગચ્છતિ ॥

જેની ધુદ્ધિ વિવેકવાળી હોય છે, જેનું મન એકાગ્ર હોય છે, સમાહિત હોય છે તેની ધિન્દ્રિયો સારા અથોની પેઠે તેના ધુદ્ધિરૂપી સારથિને વશ રહે છે. પરંતુ જેનું

મન સંયમ વિનાનું, અવિવેકી અને અપવિત્ર છે તેવા જીવરૂપી રથીને કદી લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પરંતુ, યત્નુ વિજ્ઞાનવાન્મવતિ સમનસ્કઃ સદા શુચિઃ। સ તુ તત્પદમાપ્નોતિ યસ્માદ્ ભૂયો ન જાયતે ॥
 ને વિવેકી, મનોનિગ્રહવાળો અને સદૈવ પવિત્ર હોય છે તે એવું પરમ પદ પામે છે જ્યાંથી તે કરી પાછો સંસારમાં આવતો નથી.

આત્મા જન્મતો નથી, મરતો નથી, તે કોઈ અન્ય કારણથી થયો નથી અને સ્વતઃ પીળા કાંઈ પદાર્થરૂપે પણ તે થતો નથી. તે અજન્મા, શાશ્વત અને પુરાણુ છે. શરીરને મારવામાં આવે છતાં તે મરતો નથી.

ન જાયતે ત્રિપતે વા ચિપશ્ચિન્ના-

યં કુતશ્ચિન્ન ધમૂવ કશ્ચિન્ન।

અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો

ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં હર્ષ અને શોક રહેતાં નથી.

તં દુર્દશં ગૂઢમનુમવિષ્ટં

ગુહાહિતં ગહ્વરેષ્ઠં પુરાણમ્।

અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવં

મત્વા ધીરો હર્ષશૌકો જહાતિ ॥

અત્યંત સંયમ હોવાથી જેનું દર્શન થતું કઠિન છે, ગૂઢ સ્થાનમાં જે પ્રવેશીલો છે, જે છુદ્ધિરૂપી ઝુકામાં રહેલો છે, જે ગહન સ્થાનમાં બેઠેલો છે અને પુરાણ છે એવા આત્મદેવને અધ્યાત્મયોગની પ્રાપ્તિથી (મનને વિષયોમાંથી હટાવી આત્મામાં જોડવારૂપી અધ્યાત્મયોગની પ્રાપ્તિથી) બાહ્યીને ધીર પુરુષ હર્ષ-શોકને તજી દે છે.

આ આત્મા સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપ્ત હોવા છતાં ઈન્દ્રિયો બહિર્મુખ હોવાથી જીવને પ્રકાશિત થતો નથી.

પરાશ્ચિ લ્લાનિ ષ્યાન્નત્વયંમૂ-

સ્તસ્માત્પરાહ્ પચ્યતિ નાન્તરાત્મન્।

કશ્ચિદ્ગ્રોહઃ પ્રત્યગાત્માનમૈશ્વ-

દાવૃત્તચક્ષુરમૃતત્વમિચ્છન્ ॥

પરમાત્માએ ઈન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી હોવાથી અંતર્યામી વિષયોને દેખે છે; અંતરાત્માનું તે દર્શન કરી શકતો નથી. અમરત્વની ઇચ્છાથી જેણે પોતાની

ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો છે એવો કોઈ ધીર પુરુષ જ અંતરાત્માનું દર્શન કરી શકે છે.

આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે ભેદ ભારી છે. પરમાત્મા જ સર્વ પદાર્થોમાં અભિવ્યક્તિ રૂપે વ્યાપીને રહ્યો છે. ભેદજ્ઞાન જન્મ-મરણની પરંપરાનું કારણ છે.

એકાગ્ર ચિત્તથી જ આ આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. આ આત્મતત્ત્વમાં જરા પણ ભેદ નથી. જે મનુષ્ય આ તત્ત્વમાં ભેદ જુએ છે તે જન્મ-મરણરૂપી સંસારને પામે છે.

મનસૈવેવમાપ્તવ્યં નેહ નાનાસ્તિ કિન્નન।

મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાર્ણોતિ ય હહ નાનેવ પચ્યતિ ॥

જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી પોતાનાં કર્મ અને જ્ઞાનને અનુસાર કેટલાય દેહધારી પુરુષો શરીર ધારણ કરવા માટે જુદી જુદી યોગિઓને પ્રાપ્ત કરે છે અને પીળા કેટલાય જીવો વગેરે સ્થાવર જાવન પામે છે.

યોનિમન્યે પ્રપચન્તે શરીરત્વાય દેહિનઃ।

સ્થાણુમન્યે પ્રપચન્તે યથાકર્મ યથાશ્રુતમ્ ॥

જેમ એક જ અગ્નિ કાષ્ટ વગેરેમાં પ્રવેશીને તે તે પદાર્થને અનુરૂપ થઈને અનેકરૂપે ભાસે છે, જેમ વાતુ પ્રાણરૂપે દેહોમાં પ્રવેશી પ્રત્યેક રૂપને અનુરૂપ થઈ જાય છે તેમ જ સર્વ શરીરોમાં પ્રવેશીલો અંતરાત્મા તે દેહોને અનુરૂપ થઈને અનેક રૂપે ભાસે છે અને તેમની બહાર પણ છે. વસ્તુતઃ આત્મા આકાશની સમાન એક, અવિકારી અને સર્વવ્યાપી છે.

અમિર્યથૈકો મુચનં પ્રવિષ્ઠો,

રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો ધમૂવ।

અકસ્તથો સર્વભૂતાન્તરાત્મા

રૂપં રૂપં પ્રતિરૂપો વહિશ્ચ ॥

જેમ ચક્ષુનો અધિષ્ઠાતા દેવ સૂર્ય અમુમાં અંતર્ગત હોવા છતાં અપવિત્ર પદાર્થોને દેખવાથી થતા મહિનતા વગેરે ચક્ષુના દોષોથી લેખાતો નથી, તેમ, સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપીને રહેલો એક જ પરમાત્મા પણ તેમના દોષોથી લેખાતો નથી.

સૂર્યો યથા સર્વલોકસ્ય ચક્ષુ-

નં લિપ્યતે ચાક્ષુર્વૈર્વાહ્યદોષૈઃ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥

પરમેશ્વર એક છે. આ સર્વ તેને વશ વર્તે છે. તે પોતાની અવિન્યય શક્તિ દ્વારા તેના અવિનાશી, એક-રસ, વિજ્ઞાન-સ્વરૂપને નામરૂપ વગેરે ઉપાધિઓના ભેદથી અનેક રૂપે પ્રગટ કરે છે. જે તે પરમાત્માને પોતાના અંતરમાં રહેલો અનુભવે છે તેને શાશ્વત સુખ મળે છે; બીજાઓને મળતું નથી.

एको धर्मी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा च करोति।

तमात्मत्वं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शान्तं नेतरेषाम्॥

જે સર્વ નાશવંત પદાર્થોમાં અવિનાશી છે, જે બ્રહ્મ વગેરે ચેતન વર્તીનું પણ ચેતન છે, જે એકલો જ અનાંપાસે અનેક પ્રસારીઓને તેમનાં કર્મ પ્રમાણે ફળનું પ્રદાન કરે છે અને પોતાના અનુબ્રહ્મથી અનેકની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે; તે પરમાત્માને જે પોતાના અંતરમાં રહેલો અનુભવે છે તેમને શાશ્વત શાન્તિ મળે છે, અન્ય જાતેને મળતી નથી.

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूनां यो विदधाति कामान्।

तमात्मत्वं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शान्तिनी नेतरेषाम्॥

આત્મ સર્વનો પ્રકાશક છે; જે સર્વનો પ્રકાશક છે તેને કૌણ પ્રકાશિત કરી શકે?

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

“માણસની ઈચ્છા અને મન પ્રમે તેવાં ઉમળકાળથી હોય પણ જે શરીર ન સામે તો કંઈ બળવાનું નથી. તે સાથે શરીરબળ હોય નેટકું હોય પણ સુદ્ધિ, ચારિત્ર્ય કે અનુભવ ન હોય તો કેવળ શારીરિકબળ એ નિર્વૃત્ત થાય. શરીરબળ સાથે જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય હોય અને તે સાથે જ જીવનનો હેતુ સફળ કરવા માટે સર્વવશ હોમવાની જ્વલંત લાલના અને ચક્રિત હોય તે જ સુવક નામને શોભાવે.”

ગણેશ વાચુદેવ આવળોકર:

तमेव भान्तमनुमाति सर्व

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

આત્માના સ્વરૂપને સર્વ પ્રકાશિત કરી શકતો નથી; ચન્દ્રમા, તારા કે વિદ્યુત તેને પ્રકાશિત કરી શકતાં નથી. તે પ્રકાશમાન હોવાથી જ આ બધું પ્રકાશી છે. તેના પ્રકાશથી જ આ સર્વ લાસે છે.

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।

हृदा मनीषा मनसाभिकल्पतो

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥

આ આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દર્શનનો વિષય થતું નથી-ઈન્દ્રિયોથી તેનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. વિકલ્પશબ્દ સુદ્ધિથી મનરૂપ યથાર્થ દર્શન દ્વારા પ્રકાશિત થતાં તે બાંધી શકાય છે. જે તે આત્માને જાણે છે તે અમર થાય છે.

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समन्नुते॥

यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते हृदयस्येह प्रमथयः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्बन्धुशासनम्॥

જ્યારે હૃદયમાં રહેલી સર્વ કામનાઓ છૂટી જાય છે ત્યારે મર્ત્ય પુરુષ અમર બને છે. આ શરીરમાં જ તે બ્રહ્મભાવ પામે છે. ‘હું આ શરીર છું, આ મારું ધન છે, હું સુખી છું, દુઃખી છું’-વગેરે તેના હૃદયની પ્રિયિયો છૂટી જાય છે અને તે અમર બને છે. સંપૂર્ણ વેદાન્તનો આ જ આદેશ છે.

આમ યમે નિયંત્રિતારે શ્રેય અને પ્રેયનો ભેદ સમજાવી, તેને આત્મચાન પ્રાપ્ત કરી અમર થવાના સનાતન માર્ગનો ઉપદેશ આપ્યો.

*

*

ચૂંટણી એ સાધન છે, સાધ્ય નહીં

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવળંકર

['લોકશાહી અને ચૂંટણીઓ' એ એણીમાંનું છતું અને છેલ્લું વાચપ્રવચન. સંપૂર્ણ વિષય: 'ચૂંટણી એ સાધન છે, સાધ્ય નહીં. નાગરિકોની વ્યક્તિગત ભૂમિકા અને જવાબદારી.' શુક્રવાર, તા. ૧૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૭ને રોજ આકાશવાણીના અમદાવાદ-વડોદરા-રાજકોટ-ભુજ કેન્દ્રો પરથી રાત્રે ૮-૧૫થી ૮-૩૦ સુધી પ્રસારિત થયેલું. જૂજ શાબ્દિક ફેરફાર સાથે. આકાશવાણીના સોજન્યથી, સભ્યાર.]

ન્યાં ન્યાં લોકશાહી છે ત્યાં ત્યાં ચૂંટણી નિયત સમયે થયાં કરતી હોય છે, પણ ન્યાંન્યાં ચૂંટણી છે ત્યાં ત્યાં લોકશાહી હોય જ એવું નથી! એનો જ અર્થ એ કે ચૂંટણી એક સાધન છે, સાધ્ય નથી. લોકોની ઇચ્છાઓ અને પસંદગીઓ વ્યક્ત કરવા માટેની સહ્ય અને વ્યવસ્થિત રીત-એવું નામ ચૂંટણી; ચૂંટણી દ્વારા નક્કી થતા લોકપ્રતિનિધિઓ લોકોના મત અને અભિપ્રાયો પ્રમાણે, અમુક મનાદિત સમય માટે, રાજદાજ ચલાવે છે. આપણું સાધ્ય તો લોકશાહી અને લોક-કલ્યાણ છે. ચૂંટણી લડવી અને એમાં જીતવું એ કાંઈ આખરી તબક્કો નથી કે એ કાંઈ એકમેવ કાર્યક્રમ નથી. અવારનવાર થતી મુક્ત અને વાળખી ચૂંટણીઓ મારફત પ્રજાકીય પસંદગી-સરકારની, ધારાસભ્યોની, રાજ્યે કરવાનાં કાર્યોની પસંદગી-સ્પષ્ટ કરીને પછી પ્રજાની સલામતી, સ્વતંત્રતા અને સમૃદ્ધિ સતત વધારવી એ ખરું સાધ્ય છે. એવું સાધ્ય કાંઈ દિવસ કાંઈ પ્રજા સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરી શકતી નથી. ફક્ત, એ દિશામાં હરહમેશ આગે-ફૂંચ કરતા રહેવાનો પુરુષાર્થ પ્રજા કરી શકે છે. એવી મજલ માટે ચૂંટણી એક અસરકારક સાધન અને ઓગર તરીકે આપણી પાસે હોવું જોઈએ અને એનો બરાબર ઉપયોગ આપણે કરતા રહેવું જોઈએ.

ચૂંટણી એટલે ઓછામાં ઓછા બે વિવિધ અને વિરોધી વિકલ્પો વચ્ચે કરવાની પસંદગી. ધણા બધા વિકલ્પો હોય તો પસંદગી કરવામાં ગૂંચવણ ને મુશ્કેલી જોવા થાય છે. એક જ પક્ષ કે ઉમેદવાર હોવ તો પસંદગી કરવાની રહેતી જ નથી! લોકશાહી રાજ્યની તમામ સત્તા અને સમગ્ર શક્તિ લોકોમાંથી રૂરે છે, તથા લોકોના હક્કો માટે એ વપરાય છે. લોકોનું હલું કોણે કરવું, કેવી રીતે કરવું, કયાં જોગોમાં કરવું, વગેરે

સવાલોના જવાબો લોકો જ આપે છે. એને માટે ચૂંટણીની જરૂર રહે છે. કઈ કઈ બાબતો લોકોને ખપે છે, અને કઈ કઈ બાબતોને લોકો નહીં સહી લે, એ પણ લોકશાહી સરકારોએ જાણી લેવું જોઈએ-એક જ વાર નહીં પણ અવારનવાર એવી જાણકારી મેળવવી જોઈએ. ચૂંટણીનું સાધન એમાં કીક ખપમાં આવે છે. જેઓ લોકપ્રતિનિધિઓ તરીકે ચૂંટાય છે તેઓ એ પદ આજીવન મેળવતા નથી. એક વાર પદ મળ્યું એટલે પૂર્ણવિરામ નથી. લોકસેવા દ્વારા લોકચાહના મેળવીને, મળેલા પદ માટે પોતે લાયક છે એ રીતે લોકપ્રતિનિધિઓએ પ્રજાને હિસાબ આપવાનો છે. એને માટે પણ ચૂંટણીનું ઓગર અસરકારક છે.

વિવિધ, અને ક્યારેક પરસ્પર પૂર્ણવિરોધી, અભિ-પ્રાયોની મુક્ત અને જોરદાર રમઝટ વડે લોકશાહીને પોષણ અને બળ મળે છે. જુદા જુદા રાજકીય પક્ષો આ કામ સારી રીતે કરી શકે. ચૂંટણીસમયમાં લોકમતના આવા ઘોષપ્રતિઘોષ સરસ અને અણીદાર એવા પડે છે. એને કારણે લોકસંમતિ પર આધારિત એવું લોકતંત્ર રચી શકાય છે. અને, જે તંત્રના પીડાળખમાં લોકોની સંમતિ હોય છે તે તંત્ર જ, સાચું પૂછી તો સાર્વભૌમ છે. દંડશક્તિ વિના સાર્વભૌમ રાજ્ય સંભાવિત નથી એ ખરું; પણ લોકશક્તિ વડે જ સાર્વભૌમ લોકશાહીયુક્ત પ્રજાસત્તાકને આકાર અને ઓપ મળે છે. ચૂંટણીનો કમ નિર્ધારિત સમયે અમલી બન્યા કરે એમાં લોકશક્તિ વધે છે. એ અર્થમાં ચૂંટણી લોકસામર્થ્ય વધારનારું અત્યંતું સાધન છે.

હવે, ચૂંટણી એટલે કાંઈ એક પક્ષને સતત સત્તા પર રાખવાની વ્યવસ્થા નહીં! જે એક જ પક્ષ આખો વખત અને ફરી ફરી સત્તા પર આવ્યા કરે તો ચૂંટણી-રૂપી ઓગર જુદું અને બોદું બની જાય છે. ચૂંટણી

એ બંધારણીય રીતરસમાં વડે ફેરફારો શક્ય બનાવવા માટેનું સાધન બની રહેતું નોંધ્યો. શાંત ક્રાંતિ કરવાની કુશળતા ચૂંટણીમાં રહેલી છે. લોકપ્રતિનિધિઓ તેમજ સરકારો પ્રજાકીય ઇચ્છાઓ મુજબ બદલાતી રહે તો લેજિસ્લેટીવ અસંતોષ અને ઉકળાટ ન્યૂતન બની જાય. ઊલટો આવે એ કુદરતી છે; એને યોગ્ય વળાંક આપવાની આવડત અને હાંસ ચૂંટણીને કારણે શક્ય બને છે. ચૂંટણી દ્વારા આપણે એકસાથે અનેક બાબતો સિદ્ધ કરીએ છીએ. એક તો, આપણા પ્રતિનિધિઓ કાણુ બને એ અંગે મુક્તપણે પસંદગી કરીએ છીએ. ખીલું, પ્રજાની ઇચ્છાઓને અને આકાંક્ષાઓને, એમનાં મુશ્કેલીઓને અને અપેક્ષાઓને વાચા આપીએ છીએ, તથા એ કામ આગળ ચાલુ રાખનારા મુશીલ, ઉઘમી, નિઃસ્વાર્થી અભ્યાસીઓને પ્રજાના વાયરપતિઓ તરીકે ચૂંટી કાઢીએ છીએ. સરકારની રચના કરવાનું પણ ચૂંટણી દ્વારા જ શક્ય, વ્યવહાર અને સુલભ બનાવાય છે. વિરોધ પક્ષોનું વ્યવસ્થિત સર્જન પણ ચૂંટણી દ્વારા જ થઈ શકે છે, અને એ રીતે પ્રજા સમક્ષ સરકારનો મુકાબલો કરી શકનારા પક્ષો-પ્રતિનિધિઓ વિકસેપરે બેસા કરી શકાય છે. ચૂંટણી મારફત આપણે વિવિધ અને અવેજના કાર્યક્રમો વિશે મતપ્રદર્શન કરીએ છીએ. સરકારની સંભવિત પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હોઈ શકે એ વિશે પ્રજા ચૂંટણી વખતે માર્ગદર્શન કરે છે.

ચૂંટણીનું તંત્ર ખાસ ચૂંટણીપંથ દ્વારા જોડવાય છે. કાંચમારતંત્રથી એ તંત્ર અલગ રાખવામાં આવે છે. આવી બંધારણીય ભેગવાઈ ને લીધે, મુક્ત તથા વાદબી ચૂંટણી વિપેની પ્રજાની અકાંક્ષા રહે છે. ચૂંટણીના નીતિ-નિયમો હોય છે. એ અંગે કાયદાઓની ભેગવાઈ પણ ફરેલી છે. સામાન્ય પ્રજાજનને અને મતદારને કલ્પ્ય એ બધી વ્યવસ્થા અને કાર્યપદ્ધતિ અટપટી લાગે, પરંતુ ચૂંટણીની કેટલીક બાબતો સાદી અને સ્પષ્ટ છે. જુજ આપવાનો બાદ કરતાં, દરેક પુખ્ત વયની વ્યક્તિને મતદાનનો અધિકાર છે. દરેક વ્યક્તિ ચાહે તેને મત આપી શકે છે; દાને મત આપ્યો, અને ક્યાં કારણોથી પ્રેરાઈને મત આપ્યો તે કહેવાને મતદાર બંધાએલો નથી; સહુની વાત સાંભળવાનો, બાંધવાનો, વાંચવાનો, સમજવાનો તેને અધિકાર છે; પોતે ફરેલા મતદાન બદલ

એને પાછળથી કોઈ પણ પ્રકારે સજા ન થવી નોંધ્યો; મતદાન અમુક રીતે જ કેમ કર્યું અને અમુક રીતે જ કેમ ન કર્યું એમ પૂછીને એની પ્રત્યે કિનાઓરીનું માન-સિક્ક વધાણું કે પ્રત્યક્ષ વર્તન કોઈએ રાખતું નોંધ્યો નહીં.

લોકશાહીની કેટલીક વિશેષતાઓ છે તે પૈકી બે અહીં ખાસ નોંધપાત્ર છે : દરેક વ્યક્તિ અનોખી છે એવી લોક-શાહીની દૃઢ અદા છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિનું ગૌરવ સચવાતું નોંધ્યો. આપણા બંધારણના આમુખમાં આ વાત ફરેલી છે. લોકશાહીની ખીજ વિશેષતા પણ એ આમુખમાં સરસ આલેખાઈ છે. દરેક નાગરિકને વાણીસ્વાતંત્ર્યનો અને અભિવ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર છે. એટલે, લોકશાહીમાં માર્ગ મણુવાનાં છે; ભાંગવાનાં કે નાબૂદ કરી દેવાનાં નથી ! બંધારણે સ્વીકારેલ વિચાર-વાણી-અભિવ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યના હક્કો ચૂંટણીના સમયમાં સવિશેષ અમલી અને અર્થ-પૂર્ણ બને છે. સલા-સ્વાતંત્ર્યનો હક્ક અને મંડળો, ધત્યાદિ રચવાનો હક્ક પણ આવે વખતે વધુ અસરકારક બને છે. દરેક વ્યક્તિ મહત્વની છે, દરેકની જિંદગી મૂલ્યવાન છે, અને ધારે તો અમુક વ્યક્તિઓ સમાન આદર્શોનાં પ્રચાર અને પ્રસાર માટે મુંઝવે કરી શકે છે એ વાત જેમ બંધારણ માન્ય રાખે છે તેમ ચૂંટણીના સાધન દ્વારા તે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

દરેક વ્યક્તિ આ રીતે અંગત સ્વાતંત્ર્યનો અને સામાજિક જવાબદારીની સ્વેચ્છાથી, સમજદારીથી અને સહકારની ભાવનાથી બંધારે વિચાર તથા અમલ કરે છે ત્યારે લોકતંત્ર અને લોકશાહી સમાજ બને મજબૂત બને છે. ચૂંટણીના દિવસે આપણે સહુ નાગરિકો-વ્યક્તિગત રીતે અને સામૂહિક રીતે-સાર્વભોમ બની જઈએ છીએ, બધે રાજ જેવા લાગીએ છીએ; પણ બાકીના દિવસોએ આપણે સાવ શંક બનીને રહીએ એ નહીં ચાલે ! ચૂંટણીની આજળપાછળના દિવસો, અઢવાડિયાં, મહિનાઓ ને વર્ષોમાં આપણી ભૂમિકા કેવી રહી છે તેના પર ચૂંટણીપ્રસંગની સાર્યકલા અવલોકે છે. મતદાનના દિવસે દરેક મતદારે મત તો અવશ્ય આપવો જ નોંધ્યો. મત એ દરેક મતદારની મતા છે અને તે પવિત્ર છે. એને વેચી શકાય નહીં, ખરીદી શકાય નહીં. ન્યાત, ભત, કામ, ધર્મ અને સંપ્રદાય વગેરેની શેઠમાં તણાયા વિના, તેમજ વ્યક્તિગત કે સામુ-

દિક ધાકધમકી અગર લાંચ-લાલચને વશ થવા વિના, દરેક પુખ્ત વયના સ્ત્રીપુરુષ નાગરિકે પોતાનો મત એવી રીતે આપવાનો છે કે જેથી મતદાન શુદ્ધ અને વાજબી બને તથા લોકશાહી મુદ્દે બને. પ્રજાની દાજવાળા, લોક-શાહી અને રાષ્ટ્રિય ભાવોમાં અખૂટ શક્તિ ધરાવનારા, પ્રમાણિક અને બાહેર સેવાની લાગણીવાળા ઉમેદવારોને ચૂંટવાનો ઉમંગ મતદારોએ દાખવવો જોઈએ. એટલે, મતદાન તો અવશ્ય કરવું જ; અને તે વિચારીને તથા સમજાવવાનું કરવું. મતદાન ગુપ્ત છે એ યાદ રાખવું અને સામેસામે સહિષ્ણુતાની આબોહવા પણ દરેક નાગરિકે વધારથી. પક્ષો પક્ષનિષ્ઠામાં પડી જાય અને રાષ્ટ્રને ભૂલી જાય ત્યારે પક્ષનિષ્ઠા કરતાં રાષ્ટ્રનિષ્ઠા વધારે મોટી અને જિત્તી બાબત છે એનું જાન નાગરિકોએ સદુ પક્ષોને કરાવવાનું છે. પક્ષના સ્વાર્થ ખાતર રાષ્ટ્રનું હિત કદી જિતવું રાખવું ન જોઈએ.

ચૂંટણી વખતે પ્રજાકીય સંવાદ અને વાતચીત ઉત્કટતાથી ચાલે છે એ પણ આવાકારદાયક છે. સામાન્ય પ્રજાજનો અને સરકાર, લોકો અને અખખાસે, પ્રજા અને લોકસેવકો એ બધાં વચ્ચે ચૂંટણીને કારણે વધુ જોરદાર વાદવિવાદ અને સંઘર્ષો ચાલે છે. એવી વાતચીત ચાલુ રાખવાનું સાધન ચૂંટણી છે. થોડી વાર પહેલાં મે કહ્યું તેમ, સત્તાધારી પક્ષ કે કોઈ પણ પક્ષ, જો સત્તા પર સતત રહેવા માટે જમે તે રીતે બોલેચાલે તો તે એના અર્થ એવા ધાય કે એવા પક્ષને મન ચૂંટણી એ સાધન મટીને સાધ્ય બની ગઈ છે! પણ, ચૂંટણી જીતી એ અંત નથી, શરૂઆત છે. વળી, ચૂંટણીમાં હારેલા પક્ષ કે ઉમેદવાર પણ ચૂંટણીને પૂર્ણવિરામ ન મળતાં પોતાના વિચારો અને કાર્યક્રમોના પ્રચાર સતત ચાલુ રાખે એ જરૂરી છે. પ્રજાને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય લોકશાહીમાં કદી અટકવું નથી. પ્રજા પાસેથી શીખવાની તમન્ના પણ એ જ રીતે કદી ઘટતી નથી. લોકમતનું ઘડતર હરહંમેશ થતું રહે તે ઇષ્ટ છે, અને ચૂંટણી ઉપરાંત ચૂંટણીની આગળપાછળનો સમગ્ર પણ એને માટે જરૂરી સાધનરૂપ સદા જીવતા જોઈએ. માટે જ, નાગરિકોને બે ચૂંટણીઓ વખતના મતદાન વચ્ચેના ગ્રામ્યમાં કુંભકર્ણની જેમ ઊંઘા કરવું નહીં, પરવડે! વચલા સમયમાં-એટલે રોજરોજ-મતદારોએ જાગૃત, જાણકાર

અને જવાબદાર નાગરિક તરીકેની પોતાની જુમિકા લાજવતી રહી.

ચૂંટણીના સમયમાં મતદાન કરવામાં અને તે પહેલાંના પ્રચારકાર્યમાં બંને તેટલા લોકો સામેલ થાય એ જુદું સારું છે. લોકશાહી તો લોકોની જીવંત લાગીદારી વડે જ સમૃદ્ધ બને છે. પ્રજાકીય ઉદાસીનતા ખંખેરવા માટે ચૂંટણી એક મહત્વનું સાધન છે. એના વડે પ્રજાને નિરસ બનતી અટકાવાય છે. એટલું જ નહીં, પણ ઉત્કટ લોક-શિક્ષણ દ્વારા પ્રજાને રીતસર રસવંતી બનાવી શકાય છે. ચૂંટણી ખચકા છે ખરી, પણ મુક્ત ચૂંટણી વિના લોક-તંત્ર રચી ન શકાય તે પછી સરમુખત્યારશાહીની ભારે મોટી કિંમત ચૂકવવાનો વારો આવે છે! ચૂંટણીખર્ચ બંને તેટલું જોડું કરવાની આપણી તત્પરતા હોવી જોઈએ, પણ ચૂંટણીને જો આપણે ઉપયોગી સાધન માનીએ હોએ તો એની થોડી કિંમત આપવા માટે આનાકાની નહીં કરવી જોઈએ. વળી, આ સાધન આપણા દેશમાં પાંચ વર્ષ એક વાર વાપરવાનો મોક્ષ આવે છે, પણ જી રીતે તે સાધન વચાસમય વાપરી શકાય એ માટેની જવાબ-દારી આપણા સહુની છે. નાગરિકોની સતત દેખભાળ અને વિચારશીલ સંસ્થાન વડે આ સાધનને સતેજ અને કાર્યક્ષમ રાખવાનું છે. નાગરિકો નિષ્ક્રિય અને નિરસ બની જાય તો આ સાધનને કાટ લાગે અને પછી તે જિનઉપયોગી બની જાય. એ સ્થિતિ ન સર્જાય તે એવાની જવાબદારી નાગરિકોની છે. ચૂંટણીઓ નિયત સમયે આજ્ઞા કરે તેવી નિયંત્રી આબોહવા આપણા દેશમાં હરહંમેશ હોવી ઘટે.

ચૂંટણી એ લોકશાહી મૂલ્યોને દઢમૂળ બનાવવાનું સાધન છે; ચૂંટણી વડે નાગરિકતાને નક્કર સ્વરૂપ મળે છે; ચૂંટણી દ્વારા પ્રજાકીય જાગૃતિ વધે છે. મુક્ત અને વાજબી ચૂંટણી ન હોય તો આપણા દેશમાં આટલા મોટા પાયા પર, આટલી વિશાળ જનસંખ્યા માટે, આટલા મર્યાદિત સમયમાં પ્રજાકીય શિક્ષણનો પુરવાર થાય એ જ સંશયિત બને! ચૂંટણીનો કમ ચાલુ રહેવાથી પ્રજાજનોની રાજકીય જાગૃતિ અને સમજ વધે છે એ આપણા પ્રજાસત્તાક માટે મોટી આશાની વાત છે. ચૂંટણી એ સાધન છે, એટલે એના ઉપયોગ કરવા અંગેનું શિક્ષણ સતત સોને મળવું જોઈએ એના પર આપણે

આમલ હોવા ઘટે. એ કામ કાણ છે, પણ એ ક્યે જ
છૂટકા! કારણ કે, એવા લોકશિક્ષણથી જ લોકશાહીના
ફલેવરમાં પ્રાણ આવે છે. પ્રજાને અંતરમાં સખવા
જેવું બીજું અનિષ્ટ દ્રવ્ય નથી. પ્રજાકીય અને બહાર
બાબતો તથા પ્રશ્નો અંગે સહુ નાગરિક માહિતગાર રહે
તો જ લોકશાહીનો દીપ પ્રગ્વલિત રહે છે, અને લોકતંત્ર

દઢતર બને છે. એટલે, ચૂંટણીયાલું એ લોકશિક્ષણનું
એક ઉમદા પર્વ છે. લોકશાહી બ્યાં છે ત્યાં ભૂલો તો
ચતી રહેશે, નિષ્ફળતાએ આપ્યાં કરશે. પણ લોકશાહીમાં
ભૂલો ચતી બીજારીનું એસક, અંતે તો, વધુ લોકશાહી
જ છે! લોકશાહીની ઘટતી માત્રા નહીં પણ વધતી
માત્રા જ, એની આડે આવતાં વિધોને નિવારી શકે!

The Elector in a Democracy

"No voting methods or other devices, however excellent in themselves, will serve our need if, when all is said and done, the ordinary man and woman cannot rise to the occasion, cannot play their simple but vital part in a responsible and salutary way. The everpresent danger to democracy is that-if it is genuine and not mere camouflage for oligarchy-it has to rely for its basic driving force, its ultimate sanctions, on ordinary people with no special knowledge of political affairs and no special aptitude for political decision."

['Elections and Electors']

J. F. S. Ross

ICE CREAM

is a Delicacy

and

a Rich Food

When you ask HAVMOR'S preparations
you are having The BEST ICE CREAM.

DIAL-26264, 26551, 7172 & 7005

આનંદથી પોતાનાં વાસણુ, માલ, સામાન તથા ઘેર જવા દેતા. આ પ્રશંસનીય દૃશ્ય જોઈને મુંગાઈનાં બાણીતાં અખબારોએ ખેડૂતોની બહાદુરી અને સાહસનાં ભારોભાર વખાણ કર્યા અને અખબારોમાં ખાસ લેખો લખ્યા. અન્ય પ્રાંતોમાં પણ સત્યાગ્રહ તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવવા માટે સભાઓ ભરવામાં આવી હતી અને તાર દ્વારા સંદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા.

લડતની સમાપ્તિ

ગાંધીજી બિહારથી પાછા ફરીને સત્યાગ્રહનું કામ મેંભાળી સેવા ઉત્તરસંક્રા પહોંચ્યા કે તરત જ મામલતદાર તેમને મળવા ગયા અને જણાવ્યું કે જો સારી રીતિ-વાળા ખેડૂતો મહેસુલ ચૂકવી દે, તો ગરીબ ખેડૂતોનું મહેસુલ મુલતવી રાખવામાં આવશે; અને તે બાબત તેમણે ગાંધીજીને સેખિત પણ આપી. ગાંધીજીએ તરત જ કલેક્ટરને જણાવ્યું કે તે મુજબનો હુકમ આખા જિલ્લામાં જાહેર કરે, અને ચોથાઈ વજેરે દંડ માફ કરે તો લડત પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે. ગાંધીજીને માટે તો આ લડત સિદ્ધાંત અને ટેકની હતી, કલેક્ટરની 'અચળ' મનાતી 'આખરી આજ્ઞાઓ' બદલવાની હતી. તેમાં જ પ્રગ્નની છત હતી. લોકોને અનેક દુઃખો સહન કરવા પડ્યા હતાં અને નુકસાન વેડું પડ્યું હતું. છતાં પણ અમલદારોની હંડને સોકમત જુડી સાબિત કરી શકે છે, એ આત્મવિશ્વાસની લોકોને ઘણી કિંમત હતી. ગાંધીજીની રમૂઆત કલેક્ટરે મંજૂર રાખી અને તે પ્રમાણે હુકમો કર્યા. તેથી તા. ૬ જૂન, ૧૯૧૮ના દિવસે ગાંધીજી અને સરદાર પટેલની સહીઓવાળી પત્રિકા પ્રકાશિત કરીને લડાઈ બંધ જાહેર કરવામાં આવી.

ત્યાર બાદ તા. ૨૯ જૂનના દિવસે નડિયાદમાં, આ સત્યાગ્રહની લડાઈની પૂર્ણાંકતિને ઉત્સવ શાનદાર રીતે જીજ્વવામાં આવ્યો. આ લડાઈમાં ગાંધીજીને સરદાર મળ્યા અને બંને વચ્ચે કાગળી પ્રેમ-સંઘર્ષ બંધાયો. આ

લડતમાં ગાંધીજીના અન્ય સાથીઓ તરીકે સર્વશ્રી શંકરલાલ ઝંકર, મહાદેવ દેસાઈ, ઉદુલાલ યાદવક, શ્રીમતી અનસૂયાબેન, ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ, શ્રી હરિપ્રસાદ કંધારિયા, શ્રી લલુભાઈ કિશોરલાઈ વગેરેએ પણ ભાગ લીધો હતો.

ઉપસંહાર

જેઠ સત્યાગ્રહના ઇતિહાસનું આ રીતે અધ્યયન કરતાં ફલિત થાય છે કે સરકારને સમજાવવાના સર્વ પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય ત્યાર પછી જ સત્યાગ્રહનો માર્ગ મહાત્માજી અપનાવતા હતા. વળી, તે માટે જે દુષ્ટો સહન કરવા પડે તે સંબંધ પ્રજાને અમાઉથી ચેતવી દેતા હતા; અને ગમે તેવા કપરા સંજોગોમાં પણ પ્રજાએ લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને જાળવી રહેવાનો આગ્રહ ચેતતા હતા. કદાચ પ્રતિજ્ઞાને લંગ થાય તો તે માટે જરૂરી શિક્ષા સહન કરવી જોઈએ તેમ દલપણે માનતા હતા. શ્રી. શંકરલાલ પરીખના કિસ્સામાં તેમણે પ્રતિજ્ઞાલંગ (અખબાર પછે થવા છતાં) બદલ તેમની બધી જમીન કૃષ્યાર્પણ કરાવી દીધી હતી. આ લડતમાં ગાંધીજી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ માટેની પૂર્વજામિકા તૈયાર કરતા હતા. તેમને શ્રદ્ધા હતી કે જાંધા લોકો પ્રતિજ્ઞા પાળે તો સ્વરાજ્ય ચોવીસ કલાકમાં મળી જાય.

આ લડતમાં ગાંધીજીને સરદાર મળ્યા. પરિણામે ભવિષ્યમાં સમસ્ત દેશને સરદારની કુશળ મુત્સદ્દીગીરી અને ઉચ્ચ નેતૃત્વનો લાભ મળ્યો. આ ઉપરાંત સર્વશ્રી મોહનલાલ પંડ્યા, શંકરલાલ પરીખ જેવા કાર્યકરોને લડત માટે સુંદર માર્ગદર્શન મળ્યું અને તેમની શક્તિઓ ખીલી ઊઠી. સૌથી વધુ લાભ તો ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોને થયો. તેમની ધોરજ અને ધીરતાની કસોટી થઈ અને તેમાંથી ખેડૂતો પાર ઊતર્યા. અને એમ પુરવાર થયું કે પ્રજાની માગણી સાચી હોય તો ગમે તેવી અત્યાચારી સરકારને પણ નમાવી શકાય છે.

શ્રી. દેવધર, શ્રી. બ. ક. કોશ્વર, માનનીય શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રી, વગેરે સાથે મહાત્મા ગાંધીજી સતત પત્રવ્યવહાર ચાલુ રાખી સત્યાગ્રહની યોગ્યતા વિશે વિસ્તૃત છણાવટ કરીને તેમને સમજાવતા હતા. મુંબઈમાં એક વિરાટ નહેરુસભા ભરવામાં આવી અને તેની વિશિષ્ટતા એ હતી કે લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર ટિળકે મુખ્ય ઠરાવ રજૂ કરીને ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવી એક નિષ્પક્ષ પંચ નીમવાની અને તે દરમિયાન મહેસુલની વસૂલાત મુદતની રાખવાની માગણી કરી હતી. આ સમયે સમસ્તા કેશની નગર અને હમદર્દી ખેડા જિલ્લા તરફ હતી.

ગાંધીજીની પ્રચાર-ક્રુપેશ

મહાત્મા ગાંધીજી જુદા જુદા ગામેમાં પ્રવાસ કરીને લોકોને લડતનું મહત્ત્વ અને સત્યાગ્રહનું રહસ્ય સમજાવતા હતા. તેમણે કરમસદમાં કહ્યું, ‘વલ્લભલાઈ જે કે હજી ભડીમાં છે, એમને સારી રીતે તપવાનું છે. પરંતુ મને લાગે છે કે તેઓ એમાંથી કાંચન બનીને મહાર આવશે....અમલદારોની ખોટી જીદ સામે લડી લેવું, એમાં સરકાર પ્રત્યે પ્રજાની વફાદારી છે...દેશમાં નગરૂતિ લાવવા અને પ્રજાને સત્યાગ્રહના પાઠ શીખવા ખાતર આપણે સરકાર સામે આ લડત લડી રહ્યા છીએ.’^{૧૧} વઘસલમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું કે, ‘વઘસલમાંથી જે દોષને કેદ મળશે તેો કેદખાનાં પવિત્ર થશે...આ લડતમાં આપણે ટકી રહીશું તો લાવિષ્યમાં રાજ્ય પણ મેળવી શકીશું.’^{૧૨} ઉત્તરમંડામાં બાપુએ ભાષણમાં બોલ્યાવું: ‘આ લડતમાં લેવાએલી ધર્મપ્રતિજ્ઞા બધા ભાષણો પાળે તેો આપણને ચોનીસ કલાકમાં સ્વરાજ્ય મળે. એમાં શંકા નથી.’^{૧૩} ગાંધીજી એક ગામમાં એક દિવસથી વધુ રોકાતા નહિ. તેમની મુલાકાત-થી સત્યાગ્રહીઓ અને કાર્યકરોમાં નવચેતન આવતું.

‘કુંગળી ચૈતર’ મોહનલાલ

માતર તાલુકામાં નવાગામના કેટલાંક ખેતો સરકારે ખાલસા કર્યા હતાં. તેમાંના એક ખેતરનો નોટીસમાં ઉલ્લેખ ન હતો, જેમાં કુંગળીના પાક હતા. તે પાક

ઉતારી લેવાની ગાંધીજીએ ખેડૂતોને સલાહ આપી; અને કલેક્ટરને તે બાબતની ખબર આપી. શ્રી. મોહન-લાલ પંડ્યાની આગેવાની નીચે ૪થી જૂનના દિવસે આશરે બસો ખેડૂતો વહેલી સવારે તે ખેતરમાં જઈ કુંગળી ખોદવા લાગ્યા. શ્રી. પંડ્યા અને ખીખ ખેડૂત આગેવાનોનો ચોરીના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી. ખેડા-કલેક્ટરની કચેરીમાં સુનાવણી થઈ ત્યારે સત્યાગ્રહીઓનાં દર્શનાર્થે લોકોનાં યોગાં ઉતારાયાં. ગાંધીજી અને સરકાર પટલ પણ સુનાવણીના સમયે હાજર હતા. કેટલાક સત્યાગ્રહીઓને દસ દિવસની અને ખીખ, કેટલાકને વીસ દિવસની સાદી કેદની સજા ફરમાવવામાં આવી. સજા પૂરી થયા બાદ તેમનું ગામેગામ સન્માન કરવામાં આવ્યું, તથા શ્રી. મોહનલાલ પંડ્યાને ‘કુંગળી ચૈતર’ નો માનોતો ઈલાકાળ લોકી તરફથી મળ્યા.

આજુનમ રહેલા ખેડાના ખેડૂતો

સત્યાગ્રહની લડતને પહોંચી વળવા સરકારે વધારે અમલદારો નીમ્યા હતા. ખાલસાની નોટીસો અપાઈ, અને ચોથાઈ દંડની નોટીસો પણ કાઢવામાં આવી હતી. ૬૫૬૧૫૪ તાલુકામાં ૧૪૬, મહેમંદાવાડ તાલુકામાં ૧૪૫, માતર તાલુકામાં ૧૦૫, આણંદ તાલુકામાં ૬૮, નડિયાદ તાલુકામાં ૨૩, ભોરસદ તાલુકામાં ૨૨ અને ઠાસરા તાલુકામાં ૫, એમ મળી આશરે ૫૧૪ ચોથાઈની અને આશરે ૧૫૦ ખાલસાની નોટીસો નીકળી હતી.^{૧૪} જપ્તી કરવાની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ. સરકારને જપ્તી કરવાથી રૂપિયા ન મળ્યા તેથી ખેડૂતોનાં કોમતી ઘેર લઈ જઈ તેમને હેરાન કરવા માંડ્યા. પરંતુ લોકોએ મહેસુલ ન જ લઈ. આખાં જિલ્લામાં એકતાનું અલૌકિક વાતાવરણ બચ્ચું હતું. આ લડાઈમાં પુરુષોની સાથે ગામડાંની સ્ત્રીઓ પણ હિંમત અને બહાદુરીપૂર્વક બેઠાઈ હતી. અધિકારીઓ ગામપ્રશ્નોમાં બપ તે કાર્થ તેમને સરકાર કરતું ન હતું. ગમે તેવી મોંઘી વસ્તુ મફત મેળવનાર અમલદારોને પૈસા આપતાં ચક્રઈ ચાલુસ વસ્તુઓ આપતું ન હતું. તેઓ અર્ધાંદ્ર છોડે, કોથ કરે અને લોકોને દુઃખ દે જ્યાં પણ લોકો ઝુલ્સો ન કરતા, વિનય રાખતા અને શાન્તિ બળવતા હતા, હિંમત રાખતા હતા અને

૧૧ સ. વ. પ. ૧૬૨

૧૨ ખે. સ., પ. ૧૦૭

૧૩ ખે. સ., ૧૧૨

૧૪ એબી. પ. ૨૨૧

આનંદથી પોતાનાં વાસણુ, માલ, સાગાન તથા દેર
જવા દેતા. આ પ્રશંસનીય દૃશ્ય જોઈને મુંગાઈનાં
ભણ્ણીતાં અખખારોએ ખેડૂતોની બહાદુરી અને સાહસ-
નાં ભારોભાર વખાણુ કર્યા અને અખખારોમાં ખાસ
સેષો લખ્યા. અન્ય પ્રાન્તોમાં પણ સત્યાગ્રહ તરફ સહા-
નુભૂતિ દર્શાવવા માટે સભાઓ ભરવામાં આવી હતી
અને તાર દ્વારા સંદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા.

લડતની સમાપ્તિ

ગાંધીજી બિહારથી પાછા ફરીને સત્યાગ્રહનું કામ
સંભાળી લેવા ઉત્તરસંગ્ર પહોંચ્યા કે તરત જ મામલતદાર
તેમને મળવા ગયા અને જણાવ્યું કે જો સારી રીતિ-
વાળા ખેડૂતો મહેસૂલ ચૂકવી દે, તો ગરીબ ખેડૂતોનું
મહેસૂલ મુલતવી રાખવામાં આવશે; અને તે બાબત
તેમણે ગાંધીજીને લેખિત પણ આપી. ગાંધીજીએ તરત
જ કલેક્ટરને જણાવ્યું કે તે મુજબનો હુકમ આપ્યા
બિલ્લામાં ભાડે કરે, અને ચોથાઈ વગેરે દંડ માફ
કરે તો લડત પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે. ગાંધીજીને
માટે તો આ લડત સિદ્ધાંત અને ટેકની હતી, કલેક્ટર-
ની 'અચળ' મનાતી 'આખરી આરાજો' બદલવાની
હતી. તેમાં જ પ્રગની જીત હતી. લોકોને અનેક દુઃખો
સહન કરવાં પડ્યાં હતાં અને નુકસાન વેડું પડ્યું હતું.
છતાં પણ અમલદારોની હકને લોકમત જૂઠી સાબિત
કરી શકે છે, એ આત્મવિશ્વાસની લોકોને ધણી કિંમત
હતી. ગાંધીજીની રજૂઆત કલેક્ટરે મંજૂર રાખી અને
તે પ્રમાણે હુકમો કર્યા. તેથી તા. ૬ જૂન, ૧૯૧૮ના
દિવસે ગાંધીજી અને સરદાર પટેલની સહીઓવાળી
પત્રિકા પ્રકાશિત કરીને લડાઈ બંધ બંદો કરવામાં આવી.

ત્યાર બાદ તા. ૨૬ જૂનના દિવસે નડિયાદમાં, આ
સત્યાગ્રહની લડાઈની પૂર્ણાકૃતિને ઉત્સવ ચાનદાર રીતે
જિજ્વન્તામાં આવ્યો. આ લડાઈમાં ગાંધીજીને સરદાર
મળ્યા અને બંને વચ્ચે કાયમી પ્રેમ-સંબંધ બંધાયો. આ

લડતમાં ગાંધીજીના અન્ય સાથીઓ તરીકે સર્વશ્રી શંકરલાલ
બૅંકર, મહાદેવ દેસાઈ, ઈંદુલાલ યાજ્ઞિક, શ્રીમતી અનસુયા-
બેન, ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ, શ્રી હરિપ્રસાદ કંધારિયા, શ્રી
લલ્લુભાઈ કિશોરભાઈ વગેરેએ પણ ભાગ લીધો હતો.

ઉપસંહાર

ખેડ સત્યાગ્રહના ઇતિહાસનું આ રીતે અધ્યયન
કરતાં ફક્ત થાય છે કે સરકારને સમજાવવાના સર્વ
પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા ત્યાર પછી જ સત્યાગ્રહનો માર્ગ
મહાભાગ અપનાવતા હતા. વળી, તે માટે જે દુઃખો
સહન કરવાં પડે તે સંબંધે પ્રજાને અગાઉથી ચેતવી દેતા
હતા; અને ગમે તેવા કપરા સંજોગોમાં પણ પ્રજાએ
લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને વળગી રહેવાનો આગ્રહ સેવતા હતા.
કદાચ પ્રતિજ્ઞાને ભંગ થાય તો તે માટે જરૂરી શિક્ષા
સહન કરવી જોઈએ તેમ દેખણે માનતા હતા. શ્રી.
શંકરલાલ પરીખના કિસ્સામાં તેમણે પ્રતિજ્ઞાભંગ (અબજ-
પણે ચલાવે છતાં) બદલ તેમની બધી જમીન કુબ્જાર્પણ
કરાવી દીધી હતી. આ લડતમાં ગાંધીજી સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ
માટેની પૂર્વજૂમિકા તૈયાર કરતા હતા. તેમને શકા હતી
કે બધા લોકો પ્રતિજ્ઞ પાળે તો સ્વરાજ્ય ચોવીસ કલાક-
માં મળી જાય.

આ લડતમાં ગાંધીજીને સરદાર મળ્યા. પરિણામે
ભવિષ્યમાં સમસ્ત દેશને સરદારની કુશળ મુક્તિદોષીરી
અને ઉચ્ચ નેતૃત્વને લાભ મળ્યો. આ ઉપરાંત સર્વશ્રી
મોહનલાલ પંડ્યા, શંકરલાલ પરીખ જેવા કાર્યકરોને
લડત માટે સુંદર માર્ગદર્શન મળ્યું અને તેમની શક્તિઓ
ખાલી બહી. સૌથી વધુ લાભ તો ખેડા બિલ્લાના ખેડૂતો-
ને થયો. તેમની ધોરજ અને વીરતાની કસોટી થઈ
અને તેમાંથી ખેડૂતો પાર જીત્યાં. અને એમ પુરવાર
થયું કે પ્રજાની માગણી સાચી હોય તો ગમે તેવી અત્યા-
ચારી સરકારને પણ નમાવી શકાય છે.

અભ્યાસ

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

૬૮

માર્ચ ૧૯૬૭

નિષ્ઠા સંમતા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રોત્રિવર્ધતામ્

વર્ષ ૬ - અંક ૮

“હવે તો આપણું લોકશાહી રાજ્ય છે, જેટલે આપણે કાયદાની અંદર રહીને ચળવળ કરવી જોઈએ અને કાયદાની અંદર રહીને જ આપણો મત વ્યક્ત કરવો જોઈએ; તે સિવાય બીજી કોઈ રીતે કરી શકાય જ નહીં. દરેક ચાર અથવા પાંચ વર્ષે દેશને પોતાનો અભિપ્રાય પ્રદર્શિત કરવાનો મોકો મળે છે. દેશના લોકોની ઇચ્છા હોય તો પાંચ વર્ષ પૂરાં થતાં પહેલાં પણ તે વ્યક્ત કરી શકે છે. આ રીતે આપણે સરકાર અને પ્રજાની વચ્ચે જેટલો જોડાણ તેટલો સંપર્ક રાખી શકીએ છીએ. મંધારણીની દરેક પ્રકારની રચના અને કાર્યપદ્ધતિના મૂળમાં આ રહેલું છે. કોઈ પણ કાર્યક્રમની કસોટી કરવી હોય તો જોવામાં જોઈ ત્રણચાર વર્ષ લાગે છે. જે પ્રધાનમંડળ સત્તા ઉપર આવે છે, તેને પોતાની ચોજનાઓનો અમલ કરવામાં તેટલો વખત તો લાગે જ. ઉપરાંત આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે જે યોજનાને અમલમાં મૂકવા માટે પહેલાં એમણે આપા દેશની મંજૂરી મેળવવી પડે છે. જે કોઈ કારણથી તેની કાર્યપદ્ધતિ બૂલભરેલી સાબિત થાય અથવા તેનો અમલ અસરકારક ન બને, તો દેશના લોકો દેશનું શાસન કોઈ બીજી વ્યક્તિને અથવા બીજા પક્ષને આપી શકે છે. આપણા રાજ્યમંધારણમાં ફેરફારો થઈ શકે છે. તેમાં દરેક પ્રકારના મતભેદો વ્યક્ત કરવાની છૂટ આપેલી છે. સર્વ પ્રકારની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા તેમાં છે. આપણે મંધારણીની બહારની કોઈ રીત અથવા કાર્યપદ્ધતિનો વિચાર ન કરવો જોઈએ.”

રાજેન્દ્ર પ્રસાદ

[જાન્યુઆરી ૧૨, ૧૯૫૦ ને રાજ્ય સેલમાં વગીચીલા મંડળ સમક્ષ આપેલા વ્યાખ્યાનમાંથી] (‘સારતી એકતા’ પત્રિકા દ્વારા પ્રવચનો, ૧૯૫૧-૧૯૫૦. પૃષ્ઠ ૫૦-૬૦. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. પ્રકાશન-પબ્લિકેશન્સ ડિવિઝન, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઈમેસન એન્ડ ઓકાઈરિટી, ભારત સરકાર, દિલ્હી. નવેમ્બર, ૧૯૫૩. પૃ. ૭૫-૭૬.)

અભ્યાસ

અનુક્રમ

લોકપ્રતિનિધિ અને લોકતંત્ર	૩૪૩
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી ૧૯૨૦-૪૬	૩૪૫
પાદટીપો	૩૪૭
૨૭ દેશનર	૩૪૯
અર્ધચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૪	૩૫૩
દી.બ. અમદાવાદ સંકરણ દેસાઈ	
(ઈ.સ. ૧૮૪૪ થી ૧૯૧૪)ના રાજકીય વિચારો	
અવીણ્યંદ્ર પારેખ	
અપારમર્થીને ૫ત્રો	૩૬૦
પાંચમો પત્ર : 'જીવનનો આનંદ' : ૧	
સુમન શાહ	
કવિતા	
આશરો રમેશ પારેખ	૫૬૩ ૩
એક બીજા રાજેન્દ્ર શુક્લ	"
દ્વિચરિયા 'ઝાહિદ' શિનોરવાળા	"
હાય રી મુસીખત!	૫૬૩ ૪
વાજલ અલીશાહ 'અખ્તર'	

*

'અભ્યાસ' સામયિક અંગેની માહિતી :

[ધી રનિરટ્રેશન ઓફ ન્યુઝપેપર્સ (સેન્ટ્રલ) ઇસ્ટ, ૧૯૫૬ અન્વયે
(ફોર્મ નં ૪, ફલ નં. ૮)]

- ૧ પ્રકાશન સ્થળ : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૨ પ્રકાશન સમય : માસિક, દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે
- ૩ મુદ્રકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૪ પ્રકાશકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૫ સંપાદકનું નામ : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય
સરનામું : માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
- ૬ માસિક કે માસિકાનું નામ-સરનામું : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર,
માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧

હું, પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, આથી નવહેર કરું છું કે ઉપર
જણાવેલી વિગતો મારી વધુમાં વધુ જાણ અને સમજ મુજબ સાચી છે.
તા. ૩૧-૩-૧૭ પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર

*

પ્રકાશક

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓફિસી લવાજમ પુ. મ. માવળંકર, સંપાદક- 'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીક રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.

*

સંપાદકના બે બોલ

'અભ્યાસ'નો ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૭-નો દાદાસાહેબ માવળંકર વિશેષાંક વિસ્તૃત બનતાં, પ્રકાશનમાં વિલંબ થયો છે. એ અંકમાં પ્રગટ થયેલ શ્રી શેખડીવાળાનો લેખ 'ક્ષિતિજ' સામયિકના જુલાઈ ૧૯૬૬ના અંકમાંથી સાલાર અને વિશેષ અપવાદ તરીકે પુનર્મુદ્રિત કર્યો છે. શરતચૂકથી એ અંગેનો ત્રણ સ્વીકાર કરવાનું રહી ગયું હતું. 'ક્ષિતિજ'ના તંત્રીઓ તથા શ્રી શેખડીવાળાના સોજન્ય બદલ આભારી છીએ.

*

સંપાદક, પ્રદેશ અને પ્રકાશક : પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર, 'અભ્યાસ' કાર્યાલય, માવળંકર હવેલી, ભદ્ર, અમદાવાદ-૧
મુદ્રણસ્થાન : કુમાર મિન્ટરી, કુમાર કાર્યાલય લિમિટેડ, ૧૪૫૪ રાયપુર, અમદાવાદ-૧

અભિપ્રાય

લોકપ્રતિનિધિ અને લોકતંત્ર

આધુનિક લોકશાહી પ્રતિનિધિ લોકશાહી છે એ સુવિદિત છે. પણ લોક પ્રત્યક્ષ રાજકાળ કરે એ મંતવિત નથી, અને આજની અટપટી સમયમાં જોતાં એ ક્ષણવા જોત પણ નથી. વરની અને પ્રદેશ વધ્યાં હોય ઉપરાંત આજે સામાજિક વર્તન-વ્યવહારનાં એવાં તો તાણાવાણાં બંધાયાં છે કે સામાન્યજન તો હતપ્રુદ જ પને. નમણકાર, નિષ્ણાત અને હાસ્ય ચોવીસ ઠલાક ગઢિરે સેવામાં રત એવાં સ્ત્રી-પુરોની આજે સર્વિશેષ જરૂર છે, અને તેમની મારફત જ લોકતંત્ર ચાલી શકે. લોકશાહીમાં સરકાર 'લોકો માટે' અને 'લોકોની બનેલી' એમ છે તે ઉપરાંત ખાસ તો 'લોકો વડે' ચાલતી જોઈએ. પણ આ જે છેલ્લી કક્ષા ગણાયી-કે, 'લોકો વડે' ચાલતી સરકાર-તેમાં પણ લોકો નહીં પણ જોડના સુનંદા પ્રતિનિધિઓ હોય. એ પ્રતિનિધિઓને તમામ પુખ્ત-વયનાં સ્ત્રીપુરોશ મુક્તાપણે પસંદ કરી શકે એવી જોગવાઈ હરહંમેશ જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે.

પણ, લોકપ્રતિનિધિઓ એટલે શું? કેવળ લોકોના ચૂંટણ તે જ લોકપ્રતિનિધિઓ કહેવાય? ચૂંટણીતંત્રની બહાર રહીને પણ લોકોની સેવા જરૂર કરી શકાય છે, અને એવા લોકસેવકોને ભૂતી કે અવગણી ન થાય. તેમનું કામ અવશ્ય લોકશાહીપોષક છે. એક રીતે તો, આવા સ્વયંપ્રેરિત અને નિઃસ્વાર્થ લોક-સેવકોની દૂર લોકશાહીને દૃઢ કરવા માટે સર્વિશેષ કામની છે. લોકશાહી સરકાર આખરે તો લોકશાહી સમાજ-માં જ ફૂલી શકી શકે. લોકશાહી સમાજમાં લોકોની નજર કેવળ સરકાર તરફ ન હોય; બધું જ સરકાર કરે એવી એમની ધાનત ન હોય; બદલે, સરકારની અવગણના કરીને નહીં છતાં સરકારની મરજી કે મહેર-બાનીની પરવા કર્યા વિના બ્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો આપમેજી, સ્વયંસૂતિથી, સમાજસેવાની સ્વાભાવિક સમજ અને હાવનાથી લોકકલ્યાણનાં વિવિધ કામો કરે છે ત્યારે રાજકીય લોકશાહીની સંસ્થાઓને બળ અને પોષણ મળે છે. એટલે વિધિસર ચૂંટાઈને વિધાન સભાઓમાં પ્રતિનિધિઓની સાથે સાથે અવિધિસર રીતે કામ કરતી આવી આત્મનિયુક્ત વ્યક્તિઓની કામગીરી પણ અવશ્ય મહત્ત્વની છે.

પરંતુ, ચૂંટણી દ્વારા પસંદ પામેલા લોકપ્રતિનિધિઓની વાત હું અહીં જરા વિચારે વિચારવા માંડું છું. ભારતની લોકસભામાં અને ઘટકરાજ્યોની વિધાન સભાઓમાં જેઓ ગયા મહિને ચૂંટાયા છે તેઓ કાં તો ઈર્ષ રાજકીય પક્ષના સભ્યો છે અથવા અપક્ષ નાગરિકો છે. તેઓ બહુમતીથી ચૂંટાયા છે (જૂન અપ-વાદે તરીકે, થોડાક બિનકરીક ચૂંટાયા છે; પણ એમની પડખે સહુ મતદારો હશે એવું અનુમાન વાજગી નહીં હરે). એમનો સૌનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે પહેલો મુદ્દો એ છે કે, બહુમતીથી ચૂંટાએલા આ લોક-પ્રતિનિધિઓ પોતપોતાના મતદારમંડળમાંના સમગ્ર લોકોના-મતદારોના-પ્રતિનિધિઓ છે એ રીતે એમણે હવે કામ કરવાનું છે. જેમણે મન નથી આપ્યા એવાઓનું પણ પ્રતિનિધિત્વ દરેક ચૂંટાએલા સભ્યે કરવાનું છે. એમાં નેટલે અંશે રાજકીય અદાવત કે પક્ષીય નિષ્ઠા આડે આવશે તેટલે અંશે લોકપ્રતિનિધિનું કામ કાચું થશે. ચૂંટણી પહેલાં વાદવિવાદ ચાલે તે સ્વાભાવિક છે; ચૂંટણી પછી પણ ચર્ચાવિચારણા તો મુક્ત-પણે ચાલવી જ બાઈએ, પરંતુ લોકસેવા માટેની અને વિશેષમાં કોઈ અમુક વ્યક્તિ કે નાગરિકની મુશ્કેલી અથવા સમસ્યાનો ઉકેલ કરવાની વાત આવે ત્યારે લોકપ્રતિનિધિએ તરત, ઉમળકાભરે એવા માણસ કે માણસોની

મદદ દોરી જવું જોઈએ. પોતાને મત આપનારાઓની જ સેવા કરવાનો પક્ષપાત લોકપ્રતિનિધિ ન કરી શકે...

ખીજે મુદ્દે ચર્ચારૂપ છે: લોકપ્રતિનિધિ કેવળ પોતાના મતદારમંડળને વક્ષાદાર રહે કે આખા પ્રદેશ માં રજીસ્ટ્રેશન? કોઈ ને કોઈ મતદારમંડળમાંથી ચૂંટાયો હોવાથી જે તે પ્રતિનિધિ પોતાના રાજનિક વર્તુળો મંડળોમાં રજીસ્ટ્રેશન રહે એ કુદરતી છે અને અપેક્ષિત પણ છે. છતાં, કોઈ પ્રારામ્ભ કેવળ પોતાના જ મતદારમંડળ તરફ મોંઘું રાખીને ચાલે એવો એવું નહીં થવું જોઈએ. ચૂંટણીતંત્રની સમગ્ર ખાતર, અને બધે પહેંચી વળવા અંગ્રેજી મનુષ્યની મર્યાદિત શક્તિઓ જોવા, ચૂંટણીનાં નાનાં એકમો કરાયાં છે. પણ ચૂંટણી-ક્ષેત્ર એ જ કોઈ લોકપ્રતિનિધિનું કાર્યક્ષેત્ર અને માનસિક વર્તુળ ન બની રહેતું ઘટે. સમગ્રતાવા વિચારવાની દરેક લોકપ્રતિનિધિની પહેલી ને છેલ્લી ફરજ છે. એમ ફરવા જતાં જો અને જ્યારે વક્ષાદારીઓની અધ્યાત્મિક ધાય તો તેણે નાનાંને બદલે મોટાં એકમો ત્રણે વક્ષાદાર રહેતું જોઈએ.

ત્રીજી બાબત પણ ઓછી વિવાદારૂપ નથી. લોકપ્રતિનિધિએ કેનું માનવું? પોતાના મતદારોનું, પોતાના પક્ષનું કે પોતાના અંતરાત્માનું? એનો એક ને સહેલો જવાબ એ છે કે, ત્રણેયનું એણે સાંભળવું! પણ સંધર્ષની શક્યતા ઊભી થાય ત્યારે શું કરવું? લોકપ્રતિનિધિ પોતાના મતદારમંડળને અવશ્ય જવાબદાર છે, પરંતુ રાષ્ટ્રને પણ તે ઓછે જવાબદાર નથી, અને આખરે તો એ પોતાના અંતરાત્માનાં અંશજને જ અનુસરે એ એની સર્વશ્રેષ્ઠ જવાબદારી છે. એવું કરવા જતાં ક્યારેક જો પોતાના મતદારો સાથે તીવ્ર અને વધુ ઉદ્વેગ એવો સંધર્ષ ઊભો થાય તો લોકપ્રતિનિધિએ સ્વેચ્છાથી પોતાની ધારી મુદતની અધવચ્ચમાં પણ, નિવૃત્ત થવું જોઈએ અને મતદારોને સ્વીકૃત એવા પ્રતિનિધિને માટે માર્ગ મોકળો કરી આપવો જોઈએ. પણ એણે કદી રાષ્ટ્રહિન અને સ્વતંત્રતા ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. મતદારો પણ હાથવારે કે નાનીમોટી દરેક બાબતમાં લોકપ્રતિનિધિને બાંધી રાખવાનો મિશ્ન પ્રયાસ ન કરે તે જરૂરી છે. લોકપ્રતિનિધિ મતદારોના મતો વડે ચૂંટાયો છે એનો અર્થ એવો નહીં કે મતદારોના મનથી એ સંતોષ પાંધા-એસો ને જ કડક એસો રહે! મતદારો ખોટા માર્ગે જતા લાગતા હોય તો એમને પોતાની તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરવો તે કોઈ ઓછી મહત્ત્વની ફરજ નથી, અને એ કામ લોકપ્રતિનિધિએ કષ્ટપૂર્વક પણ કરવું રહ્યું.

દરેક લોકપ્રતિનિધિએ પોતાના મતદારમંડળ સાથે સંતત અને હવંત સંપર્ક તથા સંબંધ જાળવવો જોઈએ. વિધાન સભામાં કે લોકસભામાં શું બન્યું, કેવી રીતે બન્યું, શું શું ત્યાં ન બની શકે, શી શી સિદ્ધિઓ છે અને શી શી મર્યાદાઓ-મુશ્કેલીઓ છે એ બધાનું વિવરણ લોકપ્રતિનિધિએ પોતાના મતવિભાગમાં કરતાં રહેવું જોઈએ. એ માટે એણે અવારનવાર જુદા જુદા સત્તાઓમાં વાતચીતો-જાણિઓનું આયોજન કરવું જોઈએ. એમા લાપણી કરતાં સંવાદ વધુ ચાલે અને પ્રશ્નોત્તરી પણ થયાં કરે. વધુ ને વધુ નાગરિકોને સ્પર્શે પ્રશ્નોની જાણકારી મળે અને રાષ્ટ્રકાર્યોમાં એમને રસ જાગે એવું વાતાવરણ ધીરે ધીરે વધે એ રીતે આવા કાર્યક્રમો થવા જોઈએ. વિવિધ ક્ષેત્રોમાંના લોકો સાથે લોકપ્રતિનિધિએ લગભગજાને, એમની કૃષ્ણ પદ્ધતિ ને એમની રીતે, સમાજજીવનનાં વિધવિધ સવાલો જોવા-તપાસવાની ટેવ પાડી જોઈએ.

લોકપ્રતિનિધિ લોકો જેવો જ હોય તેટલું બસ નથી; લોકો કરતાં એ વધુ જીવે દરજ્જે રહેવો જોઈએ-નીતિ અને યાનિત્યનાં દૃષ્ટિએ સવિશેષ જીવે દરજ્જે! દરેક લોકપ્રતિનિધિ પોતપોતાના નાના ભવિષ્યમાં સહુનો પ્રથમ સંદેક અને પ્રથમ નેતા જેવો છે. એના આચારવિચારને પ્રમાણ ગણીને અન્ય સામાન્યજનો ચાલે છે એ એણે કદી ભૂલવું ન જોઈએ. એટલે, જેની પ્રજા તેવી સરકાર એ જેટલું સાચું છે તેટલું જ જેવા લોકપ્રતિનિધિએ તેનું લોકતંત્ર એ પણ એટલું જ સાચું છે.

પુરુષોત્તમ ગણેશ ભાવબંધર

દાદાસાહેબ માવળંકરની રોજનીશી

ઉપતે ૫૬ [તા. ૨૯ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯ થી તા. ૩૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯]

[રોજનીશીનું આ લખાણ અપર તેનો લાખ દ્વાર્ષ પણ સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે લેખિત અને રૂપરૂ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, સોમવાર

[મુંબઈ]

બાપી રોજનીશી [લખવા]નું ઠીક ઠીક કામ આજે સવારે આગળ ચાલ્યું. ચિ. સોનૌદાર જેર એમના જમાઈને ત્રિપે મારે શેઠ રતનચંદ ડીરાચંદને લલમણ કરવી તે પ્રાપ્તમાં આવ્યાં હતાં. ચિ. રામમામા ચંદિરકર પણ [એમનાં પત્ની] ચિ. સી. લીલા માટે સર્ટિફિકેટ માગવા પ્રારંભે આવ્યા હતા. શુજરાત વિદ્યાસભાના અનુસ્નાતક વર્ગમાં સી. લીલા છાત્રાં વર્ગ પર. [છાત્રી] હતી તે વખતે શિષ્યવૃત્તિના [એણે] લીધેલા પૈસા, તે [સી. લીલા] પરીક્ષામાં ન બેઠી તે કારણે તેની પાસેથી લેનામા હવે તે ચિ. રામમામાએ આજે એકથી (શ. ૫૦૦/-) આપ્યાં. એથી મને ખૂબ સંતોષ થયો. એણે [રામમામાએ] પોતાની નૈતિક જગ્યપદારી યોગપતિને અદા કરી એનો જ સંતોષ. કાંઈક પુરનાં શ્રી. સમતીસ પ્રજુ મળવા આવ્યા હતા.

આજે છાત્રાં બધા કાળે લખાવ્યા. એડિકલ કોલેજમાં જો અભ્યંવરમાં છે, શિક્ષણ તરફ ધ્યાન નથી, પ્રે દેશમાં સમયસર આવવા નથી, વ્યાખ્યાનો પડનાં મૂકવામાં આવે છે એ વિષે ડૉ. ગિલ્ડરને કાળજી લખ્યો.

ભોજન બાદ વિચારિત. બાપી રોજનીશી પૂરી કરી. શ્રી. નાનીસાહેબ આપેકર (બદલા પુર), ડૉ. કીર્તિને (ધુળિયા) અને શ્રી. શંકરરાવ કિલોઈકર મળ્યાં આવ્યા હતા. એમને સાથે લઈને મોટરમાં ડૉ. અરવિંદને ત્યાં ગયો. રસ્તામાં ઘણી બધી વાતોચીતો થઈ. ડૉ. મૂળચંદકરને ત્યાં ફેસિંગ માટે ગયો. ડૉ. અરવિંદને ત્યાં પાંછો આવતી આ આંટોપતિ ચિ. બાપુને ત્યાં એની હેરટેલ પર ગયો અને તે તથા તેનો એક વિદ્યાર્થી દેસત એમ બન્નેને લઈ દાદર પર આવ્યો. ડૉ. ગિલ્ડર સાથેની મુલાકાત અને સામાન્ય વાતચીત શી થઈ તે તેના [બાપુના] મિત્રને કહ્યું. ૫મી પરચૂરણ વાચન, સામાન બાંધ્યો, તૈયારી, વગેરે.

રાત્રે સેન્ટ્રલ સ્ટેશન પર ૮ના અરસામાં આવ્યાં. ત્યાં ડૉ. અરવિંદ, મણિભાઈ ઝવેરી, મણિલાલ તેલી વગેરે લોકો આવ્યા હતા. શુજરાત મેઘમાં [અમે બન્ને] નીકળ્યાં.

તા. ૨૫ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, મંગળવાર

[અમદાવાદ]

સવારે અમદાવાદ આવ્યાં. મને બેઠિતે માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈને અને કોઈકશ્યોને ખૂબ સાંભળ્યાં. પછી પત્રવ્યવહાર ભેથો. વિદ્યાસભાના શતાબ્દી ઉત્સવ માટે પંડિતજીના આવવા સંબંધમાં શ્રી રસિકભાઈ પરીખ સાથે વાત કરી. શેઠ કરુણભાઈ આવ્યા હતા. મધ્યસ્થ સરકારની એકંદર નીતિ વિષે પંડિતજી [બંધારસાલ નેહરુ] સાથે એમને વાતચીત થઈ તે એમણે કહી. ખર્ચનો કોઈ ધુમડો થઈ ગયો છે એ પણ એમણે કહ્યું. શ્રી. મુનીલાલ લદ્દાનાં પત્ની અને એમના પુત્ર એમની હવેલીનાં તથા બીજાં કામો માટે આવ્યાં હતાં. સવારનો સમય આ રીતે અને પરચૂરણ કામોમાં જ ગયો.

ભોજનપર વિચારિત. પછી શેઠે આદિસંકામ ત્યાર બાદ, મળવા આવવા માટે અને કામ માટે લોકો અંધિવા લાંબાં: (૧) શ્રીમતી કંસ્તુરભાઈ અને શ્રીમતી કાંઈએન-[મારી તબિયતના] સમાચાર માટે. (૨) ડૉ. ફાજલદાર (૩) શ્રી મીનુભાઈ પટેલ, શ્રી ખારકર (જેકના કલેક્ટર) અને શેઠ લીખાભાઈ. કરમસદ ગામની મારી મુલાકાતની બાળતમાં વડલભાઈના તૈયારિતના અનાવરણની બાળતમાં અને બીજી બાળત. (૪) શ્રી માથેકલાલ મણિલાલ શેઠ, શ્રી શંકરલાલ પરીખ અને રસિકભાઈ, શ્રી ભાઈચંદર સંસ્કૃત પાઠશાળાની ભાવિ વ્યવસ્થા શી ફરી અને ફરી રીતે કરવી એ અંગે. (૫) શ્રી ઝીણાભાઈ દેસાઈ, વંજુભાઈ અને મણિભાઈ દેસાઈ. ગ્રાથમિક શિક્ષક પરિષદને વખતે યોજનાના પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન શ્રી. આજાસાહેબ જેરના ઠરને કરાવતું અને મારે એમને [શ્રી. જેરને] એવી વિનંતી

કરવી એવું કહેવા માટે [આ ત્રય લાઘવ્યો] આવ્યા હતા. એ અંગે મેં વિરહમાં મારો અભિપ્રાય આપ્યો. સરકારી પદ ઉપરના માણસોને વિનંતી કરવામાં એમના પરના પ્રેમ કરતાં લોકોની જ માત્રા વિશેષ છે. આપણા નિમંત્રણનો અર્થ એ લોકો જોવા કરે છે, અને એકંદરે એમનાથી સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવું એ જ ઉત્તમ એવો મારો અભિપ્રાય છે. આ [કાગ] માટે દિલીથી મારે ખાસ એક દિવસ [અહીં] આવી જવું એવો એમનો આમહુ; પણ છેવટે એ લોમ છેડી દેવાની મારી સલાહ એમને ગળે જીતરી. (૬) શ્રી. નવીનચંદ્ર દેસાઈ અને દક્ષિણેશ્વર દેસાઈ. વનિતા વિદ્યામના કામ માટે એમને નાણાંની બીડ બહુ પડે તે દર કરવા માટે શું કરવું એનો વિચારવિનિમય કરવાને વારને આવ્યા હતા. (૭) શ્રી બલ્લુભાઈ મઝમુદાર. મુનિર્વિસિટી દૂરદના હિસાબો વગેરે ખાખતોમાં મળવા આવ્યા હતા. (૮) શ્રી ભાલુતાલ્યા જામેકર, નાનાસાહેબ જોશી, બાલુરાવ સંતવ વગેરે લોકો આવ્યા હતા.

જોજન બાદ પરચૂરણ વાયન અને પછી વિદ્યાંતિ. દીવાન બહાદુર ખાંડેર ખાતાના છેવટના હિસાબો વગેરે જોષને શ્રી લેખાસાહેબ ખાંડેરને ચોકલવાના કાગળનો મુસદ્દો. હિસાબનાં રેટમેન્ટો વગેરે જોષ નક્કી કર્યાં. ધરની ઇન્કમ ટેક્સની ખાખતો વગેરે પણ જોષ.

તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, બુધવાર
[અમદાવાદ]

સવારે રોજનીશીલેખન, હિસાબ વગેરે પરચૂરણ કામો. ટેલેગ્રાફ કાગળો. થોડું ઑફિસકામ. હીસિંગ બાઈચો મળવા આવ્યા.

જન્મા બાદ આરામ. ૨૨ વાગ્યાથી કામ. આવુંદના આજ્ઞાતર વિલામંડળના શ્રી. ભાઈલાલ પટેલ, તા. ૧૩ ફેબ્રુઆરીને રોજ પંડિતજી આહુંદ આવવાના હોવાથી [એ અંગે] [મને] નિમંત્રણ આપવા સારુ આવ્યા હતા. પછી શ્રી. સ્વામીનારાયણ આચાર્યો વતી શ્રી નંદુભાઈ મંજારામ, વજીલ લાલજી અને ઈશ્વરભાઈ કરાંચીના મંદિરની વ્યવસ્થા અંગેની ચર્ચા કરવા સારુ આવ્યા હતા. પછી સૌ. ગિરિજાભાઈ ખાંડેર, પેસાની બાબતમાં એમના પતિનો અવ્યવસ્થા વિષે, મળવા આવ્યાં હતાં. એમની હકીકત મેં સાંભળી, પણ એમાં હું શું કરી

સકું? શ્રી. લેખાસાહેબને જે મિલકત હવે અમરજીની બાકી છે તે સૌ. ગિરિજાભાઈને આપું (લેખાસાહેબની સંમતિથી) એનાથી આગળ જઈને શું? સદ્ગત જ્યુપતરાવ ખાંડેરના વસિયતનામની બબતમાં એમના જમાઈ શ્રી. બાળાસાહેબ ભાટવડેકરનો કાગળ આવ્યો છે. પૈસા માટે માલુસ શું શું કરશે એ કોણ કહી શકે! નજીવી રકમને વારતે તેઓ વસિયતનામની કાપદેસરતાને નક્કરી કાઢવા માટે તૈયાર [થયા]! માલુસ પૈસેટકે નીચે પડ્યો એટલે પછી નીતિમાં પણ નીચે જીતે છે એમ કહેવું કે એકંદર નૈતિક ધોરણ જ ઘટી ગયું છે એમ કહેવું? જીવનનાં આપણાં મૂલ્યાંકનો (values of life) જ ઘટી ગયાં છે એમાં શંકા નથી.

સવારે વાગ કપાવતી વખતે શ્રી. બાલુભાઈ શેઠ મળ્યા હતા. શ્રી. બાલુરાવ મહેતા સર ચિનુભાઈની અને અન્ય બાબતો અંગે મળ્યા હતા.

સાંજે ગુજરાત કોલેજમાં ઑક્સફર્ડના 'ડૉ. પ્રોફ. ચેપમન'નું 'ઉત્તર દ્રુવ તરફનો પ્રકાશ' એ વિષય પર વ્યાખ્યાન હતું તે સાંભળવા માટે ગયો હતો. સારું હતું, પણ વિષય શાસ્ત્રીય અને મહત્ત્વ હોવાથી નેટલું મનોરંજક થશે એવું લાગ્યું હતું તેટલું થયું નહિ.

ત્યાંથી ભદ્રમાં જઈને ખંજરા પર આવ્યો. શ્રી. ભાલુતાલ્યા જામેકર આવ્યા હતા. ઘણાં બધાં જુનાં રમણો અને પછી પરચૂરણ વાયન.

તા. ૨૭ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, ગુરુવાર
[અમદાવાદ]

સવારે રોજનીશી. પછી થોડાં પરચૂરણ કામો. ૬ થી ૧૨ સુધી મિલચોનર્સ અને મુનિર્વિસિટીના કામ અંગેની લખાઈ. પછી, આવેસી ટપાલ જોષ.

જોજન બાદ થોડી ટપાલ લખાવીને પછી શેઠે વખત આરામ. ત્યાર બાદ ઑફિસકામ.

અમદાવાદ એન્જ્યુકેશન સોસાયટી અને મુનિર્વિસિટી દૂરદના હિસાબો જોષ એ વિષે વિચાર કર્યાં. બેંકના દેવાના બાબતમાં શ્રી. કેસારી (બેંકના મેનેજર) સાથે ફોન પર ચર્ચા. પછી સદ્ગત દી. બ. ખાંડેરનું કામ લઇને ગેઠો. ચિ. લેખાસાહેબ ખાંડેર અને એમનાં પત્ની સૌ. ગિરિજાભાઈ પણ આવ્યાં હતાં... શ્રી. લેખાસાહેબની

અંતિથી મિલકત એમના પુત્ર શરદ અને (હૈયાસાહેબ-
ના) પત્ની ગિરિજાબાઈને નામે ચડાવી આપી અને હૈયા-
સાહેબ પાસેથી, મિલકત મળ્યા અંગેની પાવતી મેળવી
લીધી. સદ્ગત ગણપતરાવ ખાંડેરના વસિયતનામાની
આપતમાં એમના જમાઈ શ્રી. મણેશ વિ. ઉર્ફે બાળા-
સાહેબ ભાટવડેકરનો નોટિસ આપતો કાગળ આવ્યો છે
એનો પછુ જવાબ લખ્યો. પંસા માટે માણસે જેની રીતે
જીયાનીયા થાય છે અને ગમે તેમ આણેણે જેની રીતે
કરે છે એનું આ એક ચીનરી ચડે એનું છતાહરણુ છે.
મેં ધમધમારીને અને રૂપણ જવાબ લખ્યો.

સાંજે ધણાં બધાં લોકો મળવા આવ્યાં. શ્રી
લક્ષ્મીદાસ આશર અને પરીક્ષિતલાલ મળમુદ્રાર આવ્યા.
છેલ્લા ૪ થી ૬ મહિનાઓમાં ગાંધી હાટ મારકત
અનાજ વેચાણુ વગેરે કહ્યું એ અંગે થોડો નફો થયો
એનો નિકાલ જેવી રીતે કરવો એ પ્રશ્ન હતો. ખાદી
મંડળના ઉદ્દેશો વધારે વિસ્તૃત કરીને આ બધો વ્યવહાર
ખાદી મંડળમાં જ સમાવી લેવો એનું અમે ઠરાવ્યું.
હરિજન સેવક સંઘને આશરે ૪-૫ હમરની રકમ
જોઈએ છે અને તે અંગે મારે કશીક તળવીજ કરવી
એવું પરીક્ષિતભાઈએ કહ્યું. [આ કામ] કરવું તો જોઈએ,
પછુ કેની આગળ શબ્દ વ્યક્ત કરવો એ સવાલ. ઠીક.

શેઠ અંબાલાલ હિંમતલાલ આવ્યા હતા. શેઠ
સેમનાથ ભૂદરદાસ દૂરટ ફંડમાંથી બની શકે તો કેટલીક
રકમ 'વનિતા વિદ્યામ' સંસ્થા માટે આપી શકાય તો
જોજો એવું મેં એમને કહ્યું.

શ્રી. જ્ઞાંદાલ ગાંધીને જોલાવીને દૂરટ ફંડ વગેરે
વિષેની સૂચનાઓ આપી. શ્રી. મન્વંતરામ મહેતા,
શુજરાત વિદ્યાસભાના લુહા લુહા દૂરટ ફંડના વિનિ-
યોગની બાબતમાં એમણે કહેલા કામ વિષે વાત કરવા
માટે આવ્યા હતા. આ ગ્રહસ્થ કામ માટે મળ્યાથી
થાણી બધી. મદદ થઈ છે.

રાત્રે શ્રી. કાનજીભાઈનો દેાન હતો. તા. ૧૨ ફેબ્રુ-
આરીને રાજ પંડિતજી આવશે તો વખતે ગુજરાત વિદ્યા-
સભાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં તેમને [કાનજીભાઈને] વધી
નથી. એક કલાક મળી શકશે એમ તેઓ બોલ્યા.
આજમાં એણે દોઢ કલાક તો જોઈશે જ એવું મેં
કહ્યું. દિલ્હીમાં આ કાર્યક્રમ નક્કી કરીશું એવું હતું.

અમારા કાર્યક્રમ માટે પંડિતજી આવે તો તેમને [કાનજી-
ભાઈને] અગર વલ્લભભાઈને હરકત નથી એવું બોલ્યા;
પછુ હવે [જ] આ જેની રીતે સમુદાય વલ્લભભાઈ
તરફથી ટ્રાઈ સૂચનાઓ તો મળી નથી ને?—મને ઘાતે
[કે મારો કાગળ વલ્લભભાઈને તા. ૨૫મીએ પહોંચ્યા
પછી ત્યાંથી કશીક ચાવી ફરેલી હતી જોઈએ. ઠીક.
તા. ૧૨મીનું મારું લાખણુ અને બીજી બધી તૈયારીઓ
કરવા અંગે મેં તરત શ્રી. રસિકભાઈને સૂચના આપી.

રાત્રે શ્રી. ભાલુભાઈ અંગેકર અને ચિ. બાળા-
સાહેબ ભાગવત મળવા આવ્યા હતા. ચિ. સી. ચેપૂ-
ભાઈ^{૧૦} આજે વડોદરાથી સાંજે, આવતી કાલના 'હળદી
કુંકુ' [સમારંસ] માટે, આવી છે. રાત્રે જમ્યા પછી
વાતોચીતો અને પરદચૂણ વાચન.

તા. ૨૮ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શુક્રવાર

[અમદાવાદ]

સવારે રોજનીશીલેખન. વૃત્તપત્રો નોંધાં અને પછી
૯ થી ૧૧મી સુધી મિલજોનર્સ અને યુનિસિપલ લવાઈ
કામ. શેઠ ગોવિંદલાલ^{૧૧} (જગલપુર) હિંદી પ્રચારના
કામ અંગે આવ્યા હતા તે મળવા આવી ગયા. લવાઈ
કામ પૂર્ણ થયું. હવે આ કાગળો જોઈને ફેંસલો લખ-
વાનું બાકી [રહ્યું છે].

પછી ઓફિસનું કામ અને ટપાલ. મોજન બાદ
આરામ.

૨મી વાગ્યાથી કામની શરૂઆત. આજે મકરસંક્રાંતિ
નિમિત્તે સો.વતોએ 'હળદી કુંકુ'નો સમારંસ બારે
કાકમાઈથી કર્યો. દરેક બહેનને એક પિત્તળની વાડકી અને
તેમાં ખાંડ, હળદર-કંકુની પડીકીઓ એ પ્રમાણે આપ-
વામાં આવ્યું. પરમ દિવસે મારું વલન કરાવીને એના
જેટલી ખાંડ છુટી લીધી તે આ વહેંચી હોપ એમ લાગે
છે. ચિ. બાળનાં લગન પછીનો આ પ્રથમ તહેવાર, એ
કારણે ખૂબ જ કૌતકથી તૈયાર કરેલી હતી. [ખાંડના
બનાવેલા] 'હલવા'ના લાગીના ('ગિદી', 'કમરપછી',
'પાટલીઓ', બંગડીઓ વગેરે સાથે), માગાઓ વગેરે
ખૂબ જ મહેનતથી તૈયાર કરાયાં હતાં.

સુરબી અંબાલાઈ પરડકરનું^{૧૨} ખાતું તપાસીને
એમને જે ઇરેટ આપવાની રહે છે, તેમની પાસેથી
જે લેવડલેવડ રહે છે એ બધાનો હિસાબ જોઈને એમને

મોકલવાનાં કાગળનો મુન્દ્રો ચિટણીસને લખાવ્યો તેમજ ચિ. સૌ. સુંદરાચાર્યા હિસાબનો કાગળ એમને ચેક સાથે મોકલ્યો હતો એનો જવાબ ન આવ્યાથી એ ખાતનમાં પણ એ એમને ફરી સ્મરણ માટે પત્ર (reminder) લખ્યો.

૪ થી ૫ સુધી 'યુગરાત સમાચાર'ના કાપરેક્ટ-ગેની^{૧૩} સલા. શ્રી. ઇન્ડવદન બીમાર હોવાથી આવ્યા નહોતા. શ્રીમતી મૃદુલાબેને^{૧૪} પોતાના પદનું (director) રાજીનામું આપ્યું.

૫છી શ્રી. પુરાતન યુગ^{૧૫} અને શ્રી. ગિરધરભાઈ આવ્યા હતા. શ્રી. પુરાતને સ્થાનિક કૌઝિસ કાર્ય-કરોના વર્તન વિશેના પોતાના અનુભવો કહ્યા. શ્રી. કાનજીભાઈએ એમને બોલાવ્યા પરથી તેઓ એમને મળવા ગયા હતા. પાછલી પેટાચૂંટણીમાં શ્રી. દોડરભાઈ [દોડર] જીલા રહ્યા હતા તે જ વખતે શ્રી. પુરાતને એમને ચેતવ્યા હતા. લોકમનો પવન ફેલી રીતે વહે છે, શ્રી મગનભાઈ દેસાઈના વર્તનને કારણે શિક્ષક વર્ગમાં અસંતોષ પેલી રીતે છે, કૌઝિસના નામે માલી રહેલી 'જૂથ'માં કૌઝિસની પ્રતિજ્ઞાને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે વગેરે એમણે કહ્યું. પરંતુ કાનજીભાઈને એટલો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે પુરાતનની વાતો એટલે જોધા ઘડે પાણી થયું! "શ્રી. મોરારજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ તે જ બરાબર છે"-એવું કાનજીભાઈએ શ્રી. પુરાતનને કહ્યું! હવે નવી ચૂંટણી માટે એમણે 'પુરાતનને ફરી બોલાવ્યા અને એમના કહેવાનો હક્કી (meant) રીતે ઉપયોગ કર્યો. "ક્યા લોકો જીલા રહેવાનો વિચાર કરે છે?" એવું પૂછીને જે જે નામે એમણે કહ્યાં-દા. ત., સાગમાઈ મજાવાળા, વગેરે-તે તે દરેકને બોલાવીને એમની પાસેથી ઉમેદવારીનાં અરજપત્રો પોતાની પાસે મેળવી લીધાં અને [૫છી] એમને નાપમદ કર્યા! એનો ઉદ્દેશ એ જ કે, તેઓ જીલા રહી ન શકે! દલિત વર્ગની સંસ્થા છે. અહીંના મજૂર મહાજને સ્થાપના કરેલી એ સંસ્થા છે. એણે જ હરિજનોની બેઠકો માટે જ ઉમેદવાર સૂચવ્યા. એમની વિરુદ્ધ જ ઉમેદવારોને મજૂર મહાજને જિજ્ઞાસ કર્યા. કારણ એવું આપ્યું કે આજ સુધી આ ઉમેદવારો મજૂર મહા-જન જ નહીં કરતું આવ્યું છે. હરો. પણ દલિતોની

સંસ્થા એમણે જે (મજૂર મહાજને) જાતી કુરેલી અને હરિજનોની સાત બેઠકો માટેના ઉમેદવારો એ સંસ્થાએ ન પસંદ કર્યાં મજૂર મહાજને પસંદ કરવા એમાં લોકસાહી ક્યાં છે? આ અધરો શ્રી. યુદ્ધજીરાસલ નંદાની^{૧૬} સમક્ષ પહોંચ્યો. એમણે પોતાની બનતે જ લવાઈ નીમી દીધા, અને છેવટે ખંડુલાઈએ^{૧૭} અને વસાવડાએ^{૧૮} ખટખટ કરીને દલિત સંઘનો ૧ અને જાડોના [૬] મજૂર મહાજનના [ઉમેદવારો] એ પ્રમાણે નિર્ણય આપ્યો! આને કારણે દલિત સંઘ અસંતુષ્ટ છે. [વાત] ગળે જીતરતી નહોતી તો [૫છી] સંધિસીધા વિરોધ કરવામાં શો વાધો હતો? પણ એ માટે જવામાં "આપણને બનાવી ગયા" એવું એમને લાગવા માંડ્યું એ [હકીકત] આપણા સંઘીય હિંતની અને એકતાની દૃષ્ટિથી મહા લાયકર બાબત છે. પરંતુ પોતાનું જ વર્ચસ્વ રાખવા માગનારા આ સંકુચિત મનનાં અને જુલિના પદાધિકારીઓને આ સમજાય ત્યારે ને? બદલે સમજાય છે ખરું પણ સત્તાની લાલસામાં પડીને તે લોકો ગમે તે કરવાને તૈયાર થયા છે. કમનસીબી!!

રામમાંના કેટલાક ભુવાન લોકો-જેઓ સરકારી મોકરીમાં અને ધંધામાં છે-આવ્યા હતા. Arts Collegeના પ્રથમ વર્ષ અને છંદરના વર્ગો સંવારે અને રાત્રે અમારે ચલાવવા, એટલે ખીખ વ્યવસાયો સંભાળીને શીખનાર લોકોને માટે સંગવડ થશે. મને આ કલ્પના અગ્ર વિચાર ગળે જીતે છે.^{૧૯}

પ્રોફેસર અબંકર આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર યુનિ-વર્સિટીમાં એમની નિમણૂક થયાનું જાણ્યું. સારું લાગ્યું. અહીંનાં અન્ય કામો વિશે વાતચીત થઈ.

સહજત મજુપરાશવ ખાંડેકરના વસિયતનામાની બાબતમાં શ્રી. બાળાસાહેબ ભાટવડેકરનો કાગળ આવ્યો છે. એમને જવાબ મોકલવાનો તે સહી કરીને શ્રી. ભાઉકાકાને આપ્યો. આવતી કાલે તેઓ તે રજિસ્ટર કરીને પાલવશે.

લક્ષ્માંનાં શ્રી. રામજી મંદિર અને ગંગા જોવિંદ મંદલ ભુવનના હિસાબો અને પૈસા જુદા રાખવા જોઈએ. એ વિશે જે સૂચનાઓ આપવાની તે શ્રી. ભાઉકાકાને અને ચિટણીસને આપી.

રાત્રે શ્રી. ભાવુતાલ્યા અને વામનરાવ કાનેટકર

મળવા આવ્યા હતા. શ્રીમતી પાર્વતીબાઈ મુટવર્ધન સાથે સદગત બાળાસાહેબ મુટવર્ધનના વસિયતનામા વિષે વાત થઈ.

તા. ૨૯ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, શનિવાર.

[અમદાવાદ]

સવારે રોજનીશી રેખન. વ્રતપત્રો બેંચાં, વગેરે. શુક્રરાત વિદ્યાસભાનું કામ લઈને બેઠો. જાણ્યારી વાડીની બાબતમાં અરજ કરવાની છે તેનો મુસદ્દો અને સોસાયટીની પ્રકાશની જગ્યા માટે સરકારને અરજ કરવાની છે એના મુસદ્દાઓ લેવા. આંકસહકર્તા પ્રોફેસર... નેરવ ખોલાવવા અંગેનો પત્ર દિલ્હીમાં ડૉ. રાવને લખ્યો અને, કૉલેજમાં આડેસના સાંજનાં ૬ સંવારનાં વર્ગો ખોલવા વિષે શ્રી. મહુમંદારને કાગળ. ખીન્ને પરચૂરેલું કામો.

ભોજનોત્તરે વિશ્રાંતિ. સોસાયટીની અરજનું કામ. મુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટના હિસાબો વગેરે શ્રી. નગીનદાસ શાહની... નેડે તપાસ્યા. શુક્રરાત વિદ્યાસભાની કારો-બારી સમિતિની સભા પ થી ૬. તા. ૧૨ મીએ પંડિતજી આવે છે એ વખતનો રાત્રાઈ હિસાબનો કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો. પછી સોમનાથ ભૂદરદાસ ટ્રસ્ટની સભા. છીયા મહમ્મદજી અલારખાં મળ્યા હતા. એમને મહાની માદર મળી તે પંડિતજીને બતાવવાની એમની ઇચ્છા. પંડિતજીનાં બાહરે પ્રવચનનાં સ્થળે તે લઈ આવજો એવી સલાહ મેં આપી.

શ્રી. લાલુતાલ્યા બેંચેર આવ્યા હતા. એમની સાથે જોજન બાદ વાતોચીતો. આડેકર રામ મંદિર અને ગંગા ગોવિંદ મંગલ હુવનનું કામ.

શ્રિ. સો. ઈદ્રીમાઈ ભાગવાની... માંદગી દરમિયાન, મેં આશરે ૧૩૫૦ રૂ. ખર્ચ કર્યો હતો. એમાંથી ૫૦૦ રૂ. શ્રિ. બાળાસાહેબ ભાગવતે પરમ દિવસે આપ્યા. માંદગીના પિસાં એમની પાસેથી ન લેવા એવો વિચાર નક્કી કર્યો. શ્રિ. સો. ઈદ્રી જેમ એમની પત્ની તેમજ મારી પણ એ બાદેન છે એટલે હું એને માટે ખર્ચ કરું એ મારો ધર્મ જ છે. ઈશરકુમારી મને પોસાય તેમ છે. તો પછી આખી રકમ શ્યા સારુ લેવી? સદગત દેવ ભટ્ટજીને... ત્યાં એમને ધરતે માટે ઉચીના આપેલા આશરે ચાર હજાર રૂપિયા પછી લગભગ ૨૨૫૦ રૂ. આવવાના બાકી છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં એમણે કશા

થે હુના આવ્યા નથી એટલે એમને એ વિષે સૂઝનાં પત્ર લખાવ્યો. એમને [પણ] કેટલીક રાહત આપવી એવો વિચાર છે. પણ અંદાજે ૧૫૦૦ રૂ. સુધી છૂટ આપવી એવો હેતુ. જોઈએ [હવે] તેઓ કશુંક પાછું વાળે છે કે કેમ? ન જ આવ્યું તો બંધી છૂટ જ છે. ઠીક.

તા. ૩૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૯, રવિવાર.

[અમદાવાદ]

સવારે રોજનીશી રેખન. વ્રતપત્રો બેંચાં. પછી ભૂદર માંના શ્રી રામજી મંદિર અને ગંગા ગોવિંદ મંગલ હુવન સંચલિત કામો. તા. ૧૨ ફેબ્રુઆરીને રાત્ર પંડિતજી આવવાના તે પ્રસંગે અધ્યક્ષ તરીકે મારે કરવાના પ્રવચનનો મુસદ્દો લઈને શ્રી. રસિકભાઈ અને વશવંત શુક્લ આવ્યા. એમની સાથે કાર્યક્રમની વાતો અને અમદાવાદ જિલ્લામાંના પાંચ ગામોમાં પ્રવાસ યોજના વિષેની મેં મારી કક્ષનાઓ કરીને એ પ્રમાણે તા. ૨૦ એપ્રિલથી તા. ૩૦ એપ્રિલ અગર તા. ૨-૩ મે સુધીનો કાર્યક્રમ તૈયાર કરવાનું કહ્યું. પછી ટપાલ અને પરચૂરક કામો.

ભોજન બાદ આરામ. પછી શુક્રરાત વિદ્યાસભાની વંતી કરવાના બાપચુને મુસદ્દો લઈને બેઠો. શ્રી. રસિકભાઈ અને વશવંત શુક્લ આવ્યા હતા. એમની નેડે સુદાઓનાં ચર્ચા કરી. આ બાપચુ હિંદુસ્તાની, શુક્રરાતી અને મરાઠી એમ ત્રણેમાં જાણું એવું નક્કી કર્યું.

શ્રી. મગનભાઈ દેસાઈએ ૨૪ પોતાની લુદો એથી કે નોંધ અમારા શુક્રરાત વિધિવિધાલય અદેવાસમાં જોડવા માટે આપી તે આવી. આશરે ૬૮ પાનાંની નોંધ અને એટલાં જ પાનાં પુઃવણી (Appendices)! કેટલાંક પાનાં મેં લખ્યાં. ઠીક.

શ્રી. શવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ, ૨૧ શ્રી. મગનભાઈ લીખતભાઈ પટેલ ૨૬ અને શ્રી. કાંતિલાલ ઘીયા ૨૭ [મારી તબિયતના] અગર પૂછવા સારુ આવ્યા હતા. સામાન્ય વાતો નીકળી એમાં આપણી કૌશલ હકમતોમાં સરકારી તંત્ર હજી પણ બદલાતું નથી એવું દુઃખ શ્રી. રાવજીભાઈએ વ્યક્ત કર્યું.

મહાપીરનગરના પ્લોટ શ્રી. રવાસંકર ભેગે છે એ બાબતમાં મારા બોલાવવા પરથી શ્રી. કુમેરદાસ મને મળવા આવ્યા હતા.

સવારે શ્રેષ્ઠ અમનલાલ આવ્યા હતા. એન્યુરેક્શન

સેસાપટી, યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટ, ગુજરાત વિદ્યાસભાને સ્તબ્ધી ઉત્તર, કૉર્પોરેશન એક્ટ વગેરે વિષે વાતો થઈ.

સાંજે ૫ થી ૬ા સુધી હાથમાં ગ્રંથો વસંત વ્યાયામ-સંજાના મેદાન પર આજે પ્રાર્થનાસભા ૨૯ હતી. ગાંધી વર્ષાપ્રદાન નિમિત્તે [પ્રાર્થના] હતી. ત્યાં હું ગ્રંથો સભામાં હું કશું જ ન બોલ્યો, પણ એક નાનકડો સંદેશો [મિ] લખી આપ્યો હતો. ચિ. અણ્ણાએ આ સભા ખાતે આખા હિન્દુસ્તાનમાંથી નાના મોટા બધા લોકોના

સંદેશોએ મેળવ્યા હતા. કદર કરવા જેવું છે. એનું [અણ્ણાનું] હિંદીનું જ્ઞાન પણ સારું લાગ્યું.

બંધવા પર આવીને શ્રી. ભાગુલાલ, ડૉ. બેરે, માણુતાર્થ વગેરે લોકો સાથે વાતો, વગેરે.

સાંજે ૪ની ગ્રામીમાં શ્રી. નર્મદાશંકર ૨૯, પટા-વાળા કરમચંદ અને નવો નોકર ગોપાળ એમ [અણ્ણા] સામાનની સાથે દિલ્હી જવા રવાના થયા.

(ક્રમશઃ)

પાટીપો

૧. સદ્ગત શ્રી. નવીનચંદ્ર દેસાઈ. અમદાવાદના એક અમલદાર દારાસાહી અને સમાજસેવક નાગરિક હતા.
૨. સદ્ગત શ્રી. ભાલચંદ્ર કૃષ્ણરાવ જ્ઞાનેશ્વર-ભાણુતાપ્યાના નામે નાનાંમોટાં સહુમાં પ્રિય અને આદરપાત્ર હતા. મહારાષ્ટ્ર સામાજ, ભદ્ર અમદાવાદના એક અમલદાર હતા. મિલની નોકરી બાદ નિવૃત્તિમાં પણ અનેક સમાજપ્રયોગી સંસ્થાઓમાં સક્રિય રહ્યા હતા. દાદા-સાહેબના કુટુંબીજન, (શ્રીમતી સુશીલાબહેન માવળીકર અને શ્રીમતી સરસ્વતીબાઈ જ્ઞાનેશ્વર મહિપાઈ બહેનો છે.)
૩. શ્રી. નારાયણ વાસુદેવ ઉર્ફે નાનાસાહેબ જોશી. ભલ-કિયા મિલના મેનેજર હતા. નિવૃત્તિમાં હવે નિમંત્રિત રીતે સમાજસેવાનું અને વાચન-ગ્રંથનું ઝવે ઉત્સાહથી કરે છે. મહારાષ્ટ્ર કો-ઓપરેટિવ હાઉસિંગ સેક્સપટીના એક સ્થાપક.
૪. શ્રી. કૃષ્ણચંદ્ર રામચંદ્ર સેત. મહારાષ્ટ્ર સમાજ, અમદા-વાદના એક અમલદાર. ગુજરાત લેા સેસાપટી, અમદા-વાદના ઑનરરી સેક્રેટરી. સમગ્ર સમાજસેવક.
૫. શ્રી. નંદુભાઈ મેહારામ. અમદાવાદના એક આગેવાન વેપારી અને નાગરિક.
૬. શ્રીયુત ટી. ડી. કંસારા. જનરલ મેનેજર, ધી ઑ-કે ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, મુંબઈ. અમદાવાદમાં પોતાના વારસા દરમિયાન શ્રી. કંસારાએ શહેરની સામાજિક ને સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓમાં સક્રિય રસ દાખવેલો અને રોટરી કલબ સાથે તેઓ ગાઢ રીતે સંબંધિત હતા.

૭. શ્રી. અંબાલાલ હિંમતલાલ. મિલમાલિક, અમદાવાદ. નૈતિક શિક્ષણ પ્રચાર સંઘની પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય છે.
૮. શ્રી. જ્ઞાલાલ જીવજીલાલ ગાંધી. આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી, ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદ. દાદાસાહેબ સાથે વર્ષોથી નિકટ રહીને એમણે કાર્ય અને સેવા કર્યાં છે.
૯. શ્રી. મન્વંતરાય મહેતા. અમદાવાદના દારાસાહી. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કામમાં, ખાસ કરીને મુંબઈ દારાસાહીમાં એ અગ્રણી ખરડો ચર્ચાઈ રહેલો ને પસાર થઈ રહેલો ભારે, એમની સહાય દાદાસાહેબને મળી હતી.
૧૦. શ્રી. સી. ચંપૂતાર્થ મહાજન. વડોદરા રહે છે. દાદા-સાહેબનાં કુટુંબીજન.
૧૧. શેઠ ગોવિંદલાલ. લોકસભાના યુગ્મ સભ્ય. જમલપુર-ના વતની. શ્રીમંત અને સંસ્કારી સજ્જન. હિન્દી રાષ્ટ્ર-ભાષાના જગ્યા દિખાવતી. પાર્લમેન્ટરી કામકાજમાં એમને લીધે હિંદી ભાષાને પ્રચાર-પ્રસાર ઠીક ઠીક થયો છે. હિંદીના સાસા લેખક અને સ્પીકર. રાષ્ટ્રીય મહાસભા સાથે દસકાઓથી ગાઢ રીતે સંકળિત છે. સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં અગ્રણી. દેશવિદેશમાં પ્રવાસે એણે છે-પાર્લમેન્ટરી પ્રતિનિધિમંડળના સભ્ય તરીકે. આ મહિને (માર્ચ, '૬૭) નવી લોક-સભાના કામચલાઉ અધ્યક્ષ તરીકે એમની નિમંત્રણ થઈ હતી, કારણકે તેઓ સીધો જૂના (દીર્ઘ સમયથી સતત સભ્યપદે) સભ્ય છે.
૧૨. સદ્ગત શ્રીમતી અંબુતાર્થ પરાકર. વડોદરામાં રહેતાં. દાદાસાહેબનાં કુટુંબીજન.

૧૩. 'શુનરાત સમાચાર' દૈનિક સાથે દાદાસાહેબ વર્ષોથી અને આખર સુધી ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હતા. એ પતના બોર્ડ આફ કોરેક્ટર્સના પ્રમુખપદે દાદાસાહેબ જ સતત ચાલુ રહેતા. લોકકેળવણી તથા રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનના વિસ્તારવા માટેની નેમથી એમણે આ પતમાં જિંદા રસ દાખવેલો. સદ્ગત શ્રી. અળવંતરાય પરમેશ્વરરાય દોશર અને દાદાસાહેબ બંનેર જીવનમાંના સાથીદારો હતા, એ રીતે આ પત સાથે દાદાસાહેબનો પ્રથમ સંબંધ બંધાયો.

૧૪. શ્રીમતી મુદુલા સારાભાઈ. શુનરાતનાં ને ભારતનાં બહુતાં જીર્ણોદ્ધાર, જ્યોતિર્સંધ, અમદાવાદનાં સ્થાપક. આ મંદિરે જ એમની મુક્તિ થઈ છે. [કાસ્મિરના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં તેમની અટકાયત થઈ હતી અને તેઓને અમદાવાદમાં પોતાના પિતાના ઘર-પ્રાંગણમાં નજરકેદ રખાએલાં (સેઃ અંગાલાલ સારાભાઈ, 'રિટીટ')]. તેમનાં હિંમત અને શીવટ બહુતાં છે. કમરૂઆ ફંડના કાર્યમાં પણ તેમણે વર્ષો સુધી હાર્ય કરેલું.

૧૫ શ્રી પુરાતન કુચ. હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદમાં રહેતા હતા. વિવિધ રચનાત્મક કાર્યોમાં સક્રિય હતા. હવે મુંબાઈમાં રહે છે અને ખાદી-આમે-લોગના કાર્યમાં સક્રિય છે.

૧૬ શ્રી. ગુલઝારીલાલ નંદા. યુર્ગર્જ દૈનિકની આગેવાન. ટૂંકા ગાળા માટે બે વાર ભારતના કામચલાઉ વડા-પ્રધાન બન્યા. રાષ્ટ્રીય લક્ષત વખતે સક્રિય. મજૂર મહાજન, અમદાવાદના એક અગ્રણી. ભારત સરકારનાં વિવિધ ખાતાઓના પ્રધાનપદે, અને નિયોજન પંચમાં પણ, મહત્વની કામગીરી એમણે બજાવી છે.

૧૭ શ્રી ખંડુભાઈ દસનંદ દેસાઈ. મજૂર મહાજન, અમદાવાદના એક અગ્રણી. ભારત સરકારના ખાતે મજૂર પ્રધાન. હાલમાં એમણે કોંગ્રેસનાના અગ્રણી છે અને રાજ્યસભાના દૈનિકી સભ્ય છે.

૧૮ શ્રી સ્વામીપ્રસાદ રૂપશંકર વસાવડા. મજૂર મહાજન, અમદાવાદના એક અગ્રણી. દેશની વિવિધ મજૂર સંગઠન પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય. ૧૯૬૨ અને ૧૯૬૭ની

સામાન્ય ચૂંટણીઓ વખતે કોંગ્રેસી હોમેશ્વર તરીકે તેઓ શ્રી. ઈન્દુલાલ યાનિક સામે ભેટા રહેલા અને બન્ને વખત હારી ગયેલા.

૧૯ એલ. ડી. આર્ટસ કૉલેજ ત્યાર પછી થોડાં જ વર્ષોમાં સવારની કૉલેજ બની. જૂન, ૧૯૬૬થી એ કૉલેજ ફરી પૂર્વવત્ ગોવિંદા સમયની-અપોરની બની છે. હવે તે અમદાવાદ શહેરમાં તથા અન્યત્ર ઘણી ખરી આર્ટસ કૉલેજો સવારમાં જ થોડા કલાકો ચાલે છે. એમાં લાલુતારાઓ પૈકી ભાગ્યે જ ૨૦ કે ૨૫ ટકાથી વધુ નોકરી કરતાં ભાઈ-બેનો હશે. શુનરાત યુનિવર્સિટીએ બી. એ, એકસ-ટર્નલ પરીક્ષા તથા પદવીની ગ્રાંટવજુ કરી છે તેથી પણ વ્યવસાયી વિદ્યાર્થી ભાઈ બેનોને જગવડ પ્રાપ્ત થઈ છે. આજના બદલાએલા મંત્રેઓમાં સવારની આર્ટસ કૉલેજો વિદ્યારોપક પણ નથી રહી અને નોકરિયાતોને માટે પણ બધી મદદરૂપ નીવડી નથી. જેઓ નોકરી સાથે લાલુતા હોય તેમને એવી છૂટ હોવી જોઈએ, અને એમને માટે યુનિ-વર્સિટી જ સવાર-સાંજના અભ્યાસવર્ગો શરૂ કરી વધુ હિતાવડ છે. મોટા ભાગનાં બિનવ્યવસાયી વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો મુક્ત મને અને કીક કીક સમય સુધી વિદ્યાવ્યાસંગી બની રહે એ રીતે બધી કૉલેજોએ ફિલસોફી બનતો મોટો ભાગ કામ કરવું જોઈએ.

૨૦ શ્રી રોજનીશીમાં પણ આ નામ નથી. દાદાસાહેબને એ નામ રોજનીશી લખતી વખતે યાદ કે ખબર નહિ હોય, અને પાટળથી તે હોમેશ્વરનાં રહી ગયું.

૨૧ શ્રી. નગીનદાસ શાહ. છેલ્લાં ઘણાં વર્ષોથી તેઓ અમદાવાદ એન્જીનિયરિંગ સોસાયટીના સેક્રેટરી તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે.

૨૨ શ્રી. સી. ઈન્દુભાઈ ભાગવત. સદ્ગત મનનન દેવવં માવળંકર, અમદાવાદનાં પુત્રી. દાદાસાહેબનાં પિત-રાઈ બહેન. અમદાવાદમાં તેઓ રહે છે.

૨૩ સદ્ગત ગણેશરાવ દવે. ભદ્રમાં હજુ એમનાં કુટુંબી-જનો રહે છે. માવળંકર કુટુંબના ગોર તરીકે દેવ-ભટ્ટ હતા. રોજ સવારે પૂન્યત્ર્યો કરવા માટે આવતા. સચિટ, સાદા, સંદેશી જ્ઞાનશુ હતા.

૨૪ શ્રી. મગનભાઈ પ્રભુભાઈ દેસાઈ. તંત્રી, 'સત્યાગ્રહ' (સાપ્તાહિક), અમદાવાદ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના માળ મહામાત્ર અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના માળ ઉપ-કુલપતિ. સેખન-વાચનને એમનો વ્યાસંગ જળવે છે.

૨૫ સદ્ગત શ્રી. રાવજીભાઈ મણિભાઈ પટેલ. દક્ષિણ આફ્રિકાના સમયથી ગાંધીજીના અંતેવાસી. ગુજરાતના છુઝર્ગ રચનાત્મક કાર્યકર ને કૌશરસી. ભારત સેવક સમાજમાં સક્રિય હતા. એમની આત્મકથા વાચનીય છે.

૨૬ શ્રી. મગનભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ. મિલમાલિક, અમદાવાદ અને વડોદરા. ૧૯૪૨ની ક્રાંતિ દરમિયાન સક્રિય હતા, જેલવાસ ભોગવેલો અને પોલીસના દમનદોરને પણ તેઓ ભોગ ખેંચેલા.

૨૭ શ્રી. કાંતિશાલ ધીયા. અમદાવાદના અને ગુજરાતના એક કૌશરસી પદાધિકારી. ચોથી ચૂંટણીમાં ધારા-સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે. ગુજરાત વિધાન સભાની જાહેર હિસાબ સમિતિના પ્રમુખપદે તેઓ હાથેલાં

ચૂંટાયા છે.

૨૮ સંપૂર્ણિતા ગાંધીજીના અવસાન પછી તરત જ દર શુક્રવારે એક આખું વર્ષ સુધી ભદ્રમાં વસંત વ્યાયામ શાળાના પ્રાંગણમાં નિયમિત રીતે સાંજે પ્રાર્થના-સભા અખંડપણે યોજાઈ હતી. વિવિધ વક્તાઓએ ને સમાજસેવકોએ તેમાં પ્રાર્થના પછી સંક્ષિપ્ત સંબોધનો કરેલાં. ગાંધીજીનું અને એમનાં કાર્ય-સંદેશનું પુણ્યરમરણ તથા નામરમરણ આ રીતે સક્રિય ચાલેલું, તેનાથી તે વખતે ધણું ઉત્સાહી જીવાન ભાઈ બહેનોએ સુંદર પ્રેરણા મેળવેલી.

૨૯ શ્રી. નર્મદાશંકર જેઠાલાલ ત્રિવેદી. દાદાસાહેબના પ્રાઈવેટ સેક્રેટરી તરીકે એમણે ઇ.સ. ૧૯૪૬-૪૭થી દાદાસાહેબના અવસાન સુધી, કામ કર્યું. હવે તેઓ હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદમાં આશ્રમ ગૌશાળાના મેનેજર તરીકે કાર્ય કરે છે. વાચનના જખરા શોખીન. દાદાસાહેબ વિષેનાં એમનાં "જેટલાંક રમરણો" અભ્યાસના દેખુઆરી ૧૯૬૭ના અંકમાં (પૃ. ૨૬૧ થી ૫. ૨૬૮) પ્રગટ થયાં છે.

*

રણુ / ઉશનસુ

ઉત્સવોને વેગ (ઉત્સવ હવે તો પૂર્ણ)
લાંબી ફલંગો તો ભરી પણુ....
કાપિયા કંઈ શાન્વતીના કેટલા....?
માંડ બે કે ચાર ઠણુ;
ઘોંઘાટથી, આનંદના કોલાહલે આયાસથી
ઢાંકી દીધો'તો કાળ, કણુ
આ ભીંતની ઘડિયાળ પર
ઊપત્તી આવે ફરી
ટકટક, ટકટક
ભવનકેરી રિકતતા દેતી ભરી
અવિરામ ટકટક, ટકટક....

ઉત્સવોપૂર્વે હતો ચાલુ જ આ તો તંત,
ઉત્સવો પૂરા, પરંતુ આ અનંત
ટકટક, ટકટક....
એક પણુ લંબી શકું ના,
એક પણુ લોપી શકું ના;
કણુકણુ કરી જે માપલું,
ઠણુકણુ કરી જે ભાનપૂર્વક કાપલું
કાનમાં વિકસી રહ્યું તે એકધારું
શીખનું ધગધગ
વેરાન કોઈ અક્ષાટ રણુ....

*

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર - ૧૪

દી. બ. અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈ (ઈ.સ. ૧૮૪૪-૧૯૧૪)ના રાજકીય વિચારો

મવીલુચંદ્ર પારેખ

અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઈની પ્રવૃત્તિઓ અનેકદેશીય હતી. તેમની કારકિર્દીની શરૂઆત તેમણે એક શિક્ષક તરીકે કરી હતી. સને ૧૮૭૬ના બન્યુઆરીથી સને ૧૮૮૬ના ઑગસ્ટ સુધી, એટલે કે લગભગ ૨૪ વર્ષ, વડોદરા રાજ્યના ન્યાયખાતામાં તેમણે કામ કર્યું, જેમાંનાં હેલ્સાં નવ વર્ષ દરમિયાન તેઓ વડા ન્યાયાધીશના સ્થાન ઉપર હતા. વડોદરા રાજ્યની નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થઈને સને ૧૯૦૦માં તેઓ અમદાવાદમાં સ્થિર થયા અને સને ૧૯૧૪માં તેમનું સ્વસ્થ થયું ત્યાં સુધી અમદાવાદના અને ગુજરાતના બહાર જીવનમાં અગત્યનો ભાગ એમણે ભજવ્યો. સાહિત્ય, સમાજ-સુધારો, કેળવણી, મુનિસિપાલિટી, રાજકારણ, રાજદેશી ચળવળ-એ બધાં ક્ષેત્રોમાં તેમણે અમગપ્ય ભાગ ભજવ્યો. નવલરામ ત્રિવેદીએ અંબાલાલભાઈને સાર્વજનિક જીવનના 'તેતા અને નિયામક' કહ્યા છે;^૧ જ્યારે શ્રી વિજયરાય વેલે તેમને 'ઝાવર્ધનયુગના રાજકીય તેતા'નું ખિરૂદ આપ્યું છે.^૨ ડૉ. સુમત મહેતાએ કહ્યું છે કે: 'જે મહાન પુરુષે ગુજરાતને રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે તેને ગુજરાતી પ્રજા બૂલશે નહિ.'^૩

અંબાલાલભાઈની પ્રવૃત્તિઓ જેમ અનેકદેશીય હતી તેમ તેના અભ્યાસ અને રસના વિષયો પણ અનેક હતા. સાહિત્ય, સમાજ-સુધારો, કેળવણી, અર્થકારણ અને રાજકારણ એ સર્વ વિષયો ઉપર તેમણે તેમના વિચારો સ્પષ્ટપણે, નિર્ભયતાથી અને વિશદ રીતે રજૂ કર્યા છે. સ્પષ્ટ વક્તૃત્વ અને નિર્મોક્તા, નર્મદની જેમ, અંબાલાલભાઈના વ્યક્તિત્વનાં પણ અગત્યનાં લક્ષણો હતાં. વડોદરાની નોકરી દરમિયાન મહારાજ સયાજીરાવને પણ તેઓ ઘણી વખત યોગ્ય-એયોગ્ય સંસળાવી દેતા. અમદાવાદમાં સ્થિર થયા પછી તેઓ નિયમિત રીતે 'પ્રજાવંધુ' સાપ્તાહિકની અગ્રિય કટારો અને અગ્ર-લેખ લખતા; તેમાં અનેક વિષયોની ચર્ચા કરી તેમનાં મંતવ્યો રજૂ કરતા. અંબાલાલભાઈ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય

અને વ્યાયામને ઘણું મહત્ત્વ આપતા. 'સદાચારો ધર્મ' અને 'નાસ્તિ સત્યાપરો ધર્મ'ની સાથે 'શરીરમાર્ગ ખલુ ધર્મ સાધનમ્' એ તેમનું અતિપ્રિય મુત્ત હતું.^૪

અમદાવાદમાં સ્થિર થયા પછી તરત જ સને ૧૯૦૧માં ગુજરાત ફલગમાં 'Interdependence of Problems' એ વિષય પર તેમણે એક વ્યાખ્યાન આપ્યું. તેમાં તેમણે સમજાવ્યું કે ભારતના આર્થિક, રાજકીય, ધાર્મિક, સામાજિક અને જીવણી વિષયક પ્રશ્નો કઈ રીતે પરસ્પર એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને તેમનું નિરાકરણ કઈ રીતે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. એ જ વિષયનું વધારે વિશદ નિરૂપણ કરતાં સને ૧૯૦૭માં મુંબાઈના 'રટુડન્ટ્સ ક્વેસ્ટર' સમક્ષના વ્યાખ્યાનમાં તેમણે કહ્યું કે બધા સુધારાની પાછળ 'સર્વસામાન્ય સુધારાનું એક તત્ત્વ' રહેલું છે.

સને ૧૯૦૧માં અંબાલાલભાઈ અમદાવાદ મુનિસિપાલિટીના એક કાઉન્સિલર બન્યા તેમજ તે જ વર્ષના એપ્રિલ માસની પહેલી તારીખથી ત્રણ વર્ષ માટે સર્વાનુમતે વાઇસ પ્રેસિડન્ટ ચૂંટાયા. ઘણા તત્કાલીન હિન્દી શિક્ષિતોની જેમ તેઓ લઘુતા પ્રેમથી પીડાતા ન હતા અને હિન્દીઓ પણ જોયે જવાબદારીઓવાળાં સ્થાનો પ્રાપ્ત કરવાને લાયક છે તેમ માનતા હતા. તેથી જ્યારે ૧૯૦૧ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મુનિસિપાલિટીમાં સેક્રેટરીને બદલે ચીફ ઑફિસર સંભવાની અને તેને દર મહિને રૂ. ૧૦૦૦ સુધીનો પગાર આપી તે જગ્યાએ કોઈ ગોરા સિવિલિયનને અથવા જોયા સરકારી અમલદારને લાવવાની દરખાસ્ત સરકારનિયુક્ત કાઉન્સિલરો તરફથી થઈ ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ અંબાલાલભાઈએ તેનો વિરોધ કરતાં કહ્યું:

'સરકારમાં આપણે આપણા લોકોને લાયક જગ્યા મળવા જૂથો મારીએ છીએ, ત્યારે અત્યારે આપણે જીપીને બહારના માણસની તબવીબ કરીએ છીએ! તેના વિના શું મુનિસિપાલિટીનું કામ અટકી પડશે?

દેશીઓ મોટી જગ્યાઓને લાયક નથી એગ કાણુ કહે છે? ભારે પગાર ખર્ચવાથી જ જાણે કેમ કામ થઈ જતું ન હોય? શા માટે ભારે પગાર ખર્ચવા જોઈએ? દેશીઓમાં કઈ બાબતની આવક નથી? કલાભાઈ (પહેલાના એક બાહ્યેશ મ્યુનિસિપલ સેક્રેટરી) જેવા શું ખોટા હતા? તેમના જ વખતમાં રૂનેજ અને વોટર વર્કસ થયાં હતાં.^{૧૫}

સને ૧૯૦૨માં કૉંગ્રેસનું અઢારમું અધિવેશન અમ-વાદમાં બસાયું તે પ્રસંગ અર્વાચીન યુજરાતના રામકૃષ્ણ ધરતરનું એક અગત્યનું સીમાચિહ્ન છે. તે વિષે ડૉ. સુમનત મહેતા લખે છે :

“અમદાવાદ ૧૯૦૨ની સાલમાં મહાસભાને નોતરીને ઈલાકાના પાટનગર સિવાયનાં બીજાં ગામોમાં સલા મેળવવાની પહેલ કરી, એ પગલું અંબાલાલભાઈના સંગીન વ્યક્તિત્વને આભારી હતું. તે દિવસથી યુજરાતમાં જાગૃતિ આવી એમ કહીએ તો આલી શકે.”^{૧૬}

ઉપરોક્ત અધિવેશનમાં કારોબારી અને ન્યાયાનાં કાર્યો સંપૂર્ણપણે જુદાં પાડવાની માગણી કરતો કરાવ રજૂ કરતાં અંબાલાલભાઈએ કહ્યું હતું કે :

‘...ભારે એટલું જ કહેવાનું છે કે, ન્યાયાધીશ-નાં અને કારોબારી અમલદારનાં કામેનું જોડાણ અવારતવિક અથવા, વધુ કહું તો, અપવિત્ર જોડાણ છે. આ જોડાણથી ન્યાયાધીશ અને તેનો નાજર, એ બેનાં કામ એક વ્યક્તિને કરવાનાં આવે છે. આ બે કામો તરવત: જ બહુ ભિન્ન સ્વરૂપનાં છે. આપ જાણો છો કે ન્યાયાધીશ તો બહુ ખામેશ અને સમતોલ રહેવું જોઈએ. પોતાની આગળ પડેલા પુરાવાને તોળવા ઉપ-રાંતના બીજા તમામ ખ્યાલોથી તેણે અલિપ્ત રહેવાનું છે, જ્યારે કારોબારી અમલદારને બીજી વસ્તુઓ જ સંભાળવાની હોય છે. કારોબારી અમલદારની ફરજોમાં મુખ્ય વસ્તુ કામના ઉકેલની હોય છે. વળી તેને અમુક નક્કી કરેલી નીતિ અમલમાં મૂકવાની હોય છે. પોતાના ઉપરી અધિકારીઓની મરજીને પણ તેને વિચાર કરવો પડે છે. આ બધું જોતાં આ બે કામેનું જોડાણ કર-વામાં આવે એ બહુ અનુચિત છે.”^{૧૭}

હિન્દુસ્તાન ઉપર નાખવા ધારેલા લશ્કરી ખર્ચના

વધારાના બોગ્ગ સામે વિરોધ દર્શાવવા તા. ૧૩-૮-૧૯૦૩ ને રોજ અમલવાદમાં મળેલી બહેર સભામાં અંબાલાલ-ભાઈએ પ્રમુખસ્થાનેથી જણાવ્યું કે :

“આપણે જે કામ આજે કરવાનું છે તેના બે ભાગ પાડી શકાય તેમ છે. તેમાંનો પહેલો ભાગ દક્ષિણ આફ્રિકામાં રાખવામાં આવનારા લશ્કરના ખર્ચ પૈકી રૂ. ૬૦ લાખ આપણી પાસેથી લેવાના છે તે, અને બીજો ભાગ હિન્દુસ્તાન-માંના ગેરલા લશ્કરના પગારમાં કરેલા વધારાના પરિણામે આશરે રૂ. ૧,૨૦,૦૦,૦૦૦ નો જે બોલે આપણા ઉપર પડનાર છે તે. શહેનશાહતને લગતા ગોટા સવાલોમાં માથું મારવાનો આપણો રિવાજ નથી અને તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ આપણા રાજ્યકર્તાઓને સોંપવામાં આવેલું છે. વાજબી રીતે આ ખર્ચ દક્ષિણ આફ્રિકાના લેક્ષી પાસેથી અગર શહેનશાહી તિબ્બતીમાંથી લેવાનું જોઈએ. પણ કદાચ દક્ષિણ આફ્રિકાના લેક્ષી તે ખર્ચ આપી શકે તેમ ના હોય તથા શહેનશાહી તિબ્બતી તે આપવા ખુશી નથી અને આ ખર્ચ કાઈએ તો આપવું જ જોઈએ, તેથી આપણા રાજ્યકર્તાઓએ તે ખર્ચનો અર્ધો હિસ્સો હિન્દુ-સ્તાનને માથે નાખ્યો છે. અગાઉ ઇર્ષયેલા અમલો દરમ્યાન જ્યારે ઇર્ષ પણ કરતો બોલે નાખવામાં આવતો ત્યારે રાજ્યકર્તા તરફથી ફક્ત એમ કહેવામાં આવતું હતું કે તેમ કરવાની અમારી ઇચ્છા થઈ છે, અને તેવું કાઈ કારણ આપવામાં આવતું નહોતું. હાલમાં તેને બદલે દરેક કરના સંબંધમાં કારણ અપાયા છે. આ બોલે હિન્દુસ્તાન પર નાખવાનું કારણ એ આપવામાં આવે છે કે, જરૂર વખતે તે લશ્કર હિન્દુસ્તાનને ઉપયોગી થઈ પડે. આ ફ્લીલ થયી લૂલી છે. હિન્દુસ્તાનમાં જે લશ્કર રાખવામાં આવે છે તેનું પાઈએ પાઈનું ખર્ચ આપણે આપીએ છીએ. અત્યાર સુધી જે લશ્કર હિન્દુસ્તાનમાં રહે તેનું ખર્ચ હિન્દી ગ્રન્થએ આપવું એ નિયમે કામ લેવામાં આવ્યું છે, પણ હાલમાં હાખલ થયેલા આ નવા નિયમથી હવે કયા દેશમાં રાખેલા લશ્કરના ખર્ચને હિસ્સો હિન્દુસ્તાન પાસેથી નહિ લેવાય તે કહી શકાતું નથી.....લશ્કરી ખર્ચના વધતા જતા બોગ્ગનું મૂળ હાલની અવિશ્વાસની સરકારી રાજ્ય-નીતિમાં છે.”^{૧૮} પુરાવા તરીકે ૧૮૫૭ના બળવા પહેલાં

જે પ્રમ

લશ્કર વચ્ચે છે અને એકનું ૧ અને એકનું કરવામાં આવ્યું

છે તે રજૂ કરી શકાય તેમ છે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે, જ્યાં સુધી આ અવિશ્વાસની રાજ્યનીતિમાં સુધારો નહિ થાય ત્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનની અક્યવળાઈ બંધી રહેશે. આ નાખવા ધારેલા બોજના સંગ્રહમાં નામદાર હિન્દી સરકાર સુભાગ્યે આપણી તરફ છે અને તેણે વખાણવા લાયક હિંમતથી આ બોજ સામે પોતાનો વાંધો ઉઠાવ્યો છે. હિન્દુસ્તાનમાંના ગેરા સિપાઈને મળતું લવાજમ પૂરતું છે. વધારવા ધારેલા પગારની વિરુદ્ધના હિન્દી સરકારના વાંધાની હિન્દી પ્રધાને રાહ જોઈ નથી અને તેને લીધે લવાદનો મુકાદો આપણી વિરુદ્ધ ગયો છે. આપણી માગણી લાજબી છે અને તે સ્વીકારવી જોઈએ.’

સને ૧૯૦૫માં બનારસ મુકામે ભરાયેલા કૌચેસના એકવીસમા અધિવેશનમાં હિન્દુસ્તાનના રાજ્યવહીવટ ઉપર પાર્લિમેન્ટરી અંકુશ વધારવાની માગણી કરતો દરાવ, અંબાલાલભાઈએ નીચે પ્રમાણે રજૂ કર્યો હતો :

‘આ મહાસભા એવો અભિપ્રાય દર્શાવે છે કે, હિન્દુસ્તાનની સરકાર પ્રત્યે પોતાની જવાબદારી વધુ સંતોષભરી રીતે અદા કરવા પાર્લિમેન્ટ શક્તિમાન થાય તે માટે અમુક અમુક ગામે હિન્દુસ્તાનની પરિસ્થિતિ વિશે પાર્લિમેન્ટ તરફથી તપાસ કરવાની પ્રથા ફરી દાખલ કરવામાં આવવી જોઈએ. અને હિન્દી વજરનો પગાર બ્રિટિશ તિબેટીમાંથી અપાવો જોઈએ.’

ઉપર્યુક્ત દરાવ રજૂ કરતાં અંબાલાલભાઈએ કહ્યું હતું કે :

‘.....હિન્દુસ્તાનના રાજ્યવહીવટની ચંચલતામાં મુખ્ય ગતિયક પાર્લિમેન્ટ એટલે કે બ્રિટિશ ધારાસભા છે. આ યંત્રરચનામાં આપણે અહીંતહીં સુધારા કરીએ, રથાનિક કાઉન્સિલો અને જિલ્લા બોર્ડોમાં સુધારા કરીએ. પણ જ્યાં સુધી મુખ્ય ગતિયક ધીમું ચાલે છે, અથવા ચાલતું જ નથી, ત્યાં સુધી આપણે મોટા અથવા ધર-મળના સુધારા થવાની આશા ન રાખી શકીએ. આપ જાણો છો કે, કંપની સરકારના વખતમાં બ્યારે બ્યારે પરી ફરી ત્યાંને કરવામાં આવતો ત્યારે હિન્દુસ્તાનના લોકો અંધો વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવતી; અને આપ એ પણ જાણો છો કે, દરેક તપાસ વખતે કાંઈ ને કાંઈ સુધારા થતા. સને ૧૮૧૮ની તપાસ પછી ઇરિટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વેપારનો ઇન્જો રદ કરવામાં

આવ્યો. વીસ વર્ષ પછી ૧૮૩૩નો મહત્વનો કાયદો પસાર થયો, જેની રૂએ હિન્દુસ્તાનમાં વસતી બ્રિટિશ રૈયતને સામ્રાજ્યની ખીટી રૈયતોની સાથે સમાન ધારણ ઉપર મુકવામાં આવી. છેલ્લી તપાસ સને ૧૮૫૩માં થઈ, તે વખતે દીવાની નોકરીની પરીક્ષા તમામ બ્રિટિશ પ્રજા માટે ખુલ્લી મુકવામાં આવી. આ પ્રમાણે દરેક તપાસ પછી કાંઈક સંગીન લાભ થતો આવ્યો છે. સને ૧૮૫૮ના કાયદા પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનના રાજ્યવંચની હેવટની સત્તા પાર્લિમેન્ટને સોંપવામાં આવી છે, અને બ્રિટિશ ટાપુઓ તથા સંસ્થાનેની સરકારો પ્રત્યે જે ફરજો પાર્લિમેન્ટ જાતે છે તેવી જ ફરજો હિન્દુસ્તાનની સરકાર પ્રત્યે પણ પાર્લિમેન્ટ જાતે જોવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, પરંતુ આપણે દિલ્લીની સાથે જણાવતું પડે છે કે, હિન્દુસ્તાનના રાજ્યવહીવટમાં પાર્લિમેન્ટ બહુ થોડો અથવા નહિ જેવો રસ લે છે, સિવાય કે ઘ્રેઈ મોટા ધકઠિ થાય. વરસમાં એક વાર જ હિન્દી અંદાજપત્ર બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટ સમક્ષ આવે છે અને તે માટે એવો વખત પસંદ કરવામાં આવે છે કે સભ્યોમાંના ઘણા તે વખતે બહાર ગયેલા હોય છે. માંડમાંડ ચાળીસેક સભ્યો ભેગા કરી શકાય છે. હિન્દી વજર અંદાજપત્ર વાંચી બધા છે અને તેને મંજૂરી આપતો દરાવ પસાર થાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાનું એક કારણ તે એ છે કે, આપણી બાબતમાં બ્રિટિશ પાર્લિમેન્ટ બહુ અચાત છે. સ્વાભાવિક રીતે જ અહીં મોકલેલા પોતાના માણસો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓ ચાલે છે. પણ આપણો દેશ કેળવણીમાં કેટલો આગળ વધ્યો છે તેનો તેમને ખ્યાલ નથી. એટલે તેમની સમક્ષ ચોક્કસ આંકડા અને હકીકતો રજૂ થાય એ બહુ આવશ્યક છે અને આવા આંકડા અને હકીકતો તો ત્યારે જ એકત્ર થઈ શકે, બ્યારે કંપની સરકારના વખતમાં દર વીસ વર્ષે જેવી તપાસ થતી હતી તેવી વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવે.

આ દરાવનો ખીન્ને ભાગ તો વિગતને ભગતો છે. પણ તેને માટે બે કારણો છે. હકીકત એમ છે કે, ઇંગ્લેન્ડમાંના વસાહતી દફતરનો આખો ખર્ચ બ્રિટિશ સરકાર ઉપાડી લે છે. બ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાંના હિન્દી દફતરનો આખો ખર્ચ હિન્દી તિબેટી પર પડે છે. ન્યાયની રીતે જોતાં હિન્દી દફતરનો પણ આખો ખર્ચ બ્રિટિશ

સરકારે ઉપાડવા નોંધ્યો. વળી આ મામણી કરવાનું ખીજું પણ એક કારણ છે. જો હિન્દી વજરનો પગાર બ્રિટિશ તિબેરીમાંથી પડે તો બ્રિટિશ અંદાજપત્રની ચર્ચા વખતે, બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટના વહીવટ પ્રમાણે કોઈ પણ હિન્દી ફરિયાદ પણ ચર્ચા માટે પાર્લમેન્ટ સમક્ષ લાવી શકાય. હું કહી ગયો તેમ, તપાસની અસર એ થાય કે બ્રિટિશ અંદાજપત્રની ચર્ચા વખતે હિન્દી ફરિયાદો પાર્લમેન્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકાય. મારો અંગત અભિપ્રાય તો એવો છે અને હું માનું છું કે ધણીનો એવો અભિપ્રાય ઠરે કે, આપણા બધાં દુઃખોનો ઈલાજ આથી કોઈ ઘઈ જવાનો નથી. આપણી યુક્તિ તો છેવટે આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. દરમ્યાન આપણે આવા ઉપાયો અજમાવીએ જેથી આપણાં દુઃખ કોઈક અંશે ઓછા થાય. ૧૯

હિન્દની નોકરશાહી તરફનું તેમનું વલણ તા. ૨૬-૨-૧૯૦૫ની તેમની 'પ્રજાંબુ'ની નોંધમાં સ્પષ્ટપણે નોંધ શકાય છે.

‘આપણા શિક્ષિત લોકો ધીમેધીમે આમર્શમાં લાગતા નય છે અને લોકો પણ હવે સમજવા લાગ્યા છે, કે આ શિક્ષિત લોકો જ આપણા મિત્રો છે અને નહિ કે તેમના વધારે હિતેથી હોવાનો ડાળ કરનારા પેલા અમલદારો, જેઓ તેમની પાસેથી છેલ્લી પાઈ નીચેલી લઈ તેમને પૂરું એક ટક ખાવાનું પણ રહેવા દેતા નથી. લોકો તો હવે ધીમેધીમે નોંધ થકે છે કે પેલા સરકારી અમલદારો, જે માગ્યા હોવાનો હાથ કરે છે, તેઓ માત્ર કર ઉધરાવવાના જ સગા છે અને એમની આખી રાજ્યનીતિ લોકોને ત્રીપાઈ અને ભૂખ-મરણમાં ખેંચી જનારી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશનો સાચો ઉદય આપણી અંદરથી જ થતો છે. તુમાખી અને ઉદ્ધત અંગ્રેજ અમલદારોને એ પસંદ પડે કે નહિ પણ આપણે તો બંધારણપૂર્વકતા ઉપાયોથી આપણા ઉદય માટે પ્રયાસ જરી જ રાખવાનો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રજાઓ આપણને જ ધડાય છે. માટે મોટા મોટા શબ્દો વાપરી આપણા રાષ્ટ્રીય સદૃશ્યોને ઉતારી પાડનારા અને આપણા કિમતી રાષ્ટ્રીય વારસાની બદનકી કરનારની નિરસકારયુક્ત અવગણના કરવી, એ જ આપણા ધ્યેયને પહોંચવાનું પહેલું

પગથિયું છે. ૧૦

સને ૧૯૦૬માં ‘ભારત ડિસ્ટ્રિક્ટ એસોસિએશન’ સમક્ષ આપેલા વ્યાખ્યાનમાં અંબાલાલશાહએ શિક્ષિતોને સરકારથી ડર વજર લોકોની સેવા કરવાનો અને તેમ કરતાં જેલમાં જવું પડે તો તે માટે પણ તૈયાર રહેવાનો અનુરોધ કર્યો:

‘આપણા દેશી અમલદારોમાંના કેટલાક સરકારની શાળાથી લેવા, બક્ષિસ લેવા, ઉપરીને ખોટું ન લગાડવા અથવા તાતાધિક વગાડવા, અણુદિધો અથવા કેવળ બીકથી ગરીબકાઓ પાસેથી જીલમ વાપરીને પૈસા ઉધરાવે છે. આ ધણી દિલગીરી અને શરમની વાત છે.આરા લાલુલા મિત્રો જેઓ લાણીમણીને સૂકા લાકડા જેવા ઘઈ નય છે તેઓ ખીને ધ્રુજ મરે છે. જેમ રોટલાના એક કટકા પાછળ સો કૂતરા ભમે છે તેમ સરકારી જગ્યા પાછળ તેઓ ભગ્યા કરે છે, અને ફલાણી મંડળી કે ફલાણી ફલખમાં જઈશું તો સરકારના ઝુનેગારો ઠરીશું. રોટલી જતી રહેશે, એમ મનમાં સમજી કંઈ સાર્વજનિક કામ તેઓ કરતા નથી. તેવાઓને હું સલાહ કરું છું કે જગનનું પૂરું ડોણ કરે છે? સરકાર રૈયતનું પૂરું કરે છે કે રૈયત સરકારનું પૂરું કરે છે? જગનનું પૂરું કરનાર ઈશ્વર છે અને રૈયત સરકારનું ખરચ પૂરું કરે તોપણ તે (રૈયતનું) પોષણ કરતી નથી. આ વાતો પ્રસિદ્ધ છતાં માત્ર સરકારના રોટલાની આશાથી જેઓ રૈયતનું હિત કરનાર કાંચેસને વખોડે છે અથવા એથી અળગા રહે છે તેઓ ખરેખરા રાજદોડી અને લાલચુ કૂતરા જેવા હોવા નોંધ્યો. આપણે શા સારું કોઈનાથી કરવું નોંધ્યો? તમારા મનને સલાહ કરો કે શું પાપ, ઝુનો યા અપરાધ આપણે કર્યો છે? શી અનોતિ કરી છે કે આપણે નફામાં કરવું પડે? આપણે નીતિમાન છીએ, આપણે રાજભક્ત છીએ, છતાં અન્યાયથી, ખોટા તહોમતથી અને ગેરઈ-સાક્ષી કદી કોઈને જેલમાં જવું પડે તો તે માણસ જેલમાં નહિ પણ સ્વર્ગમાં ગયો સમજવો. ૧૧

સને ૧૯૦૬માં કલકત્તા મુકામે ભરાયેલી ખીજી ઔદ્યોગિક પરિષદમાં ‘સ્વાશ્રય અને ઔદ્યોગિક પ્રગતિ’ એ વિષય ઉપર પોતાનો દરાવ રજૂ કરતી વખતે કરેલા ભાષણમાં અંબાલાલશાહએ કહ્યું:

‘.....મરો અંગત અભિપ્રાય તો એ છે કે, સર-
કાર કે બીજા કોઈના ઉપર પણ આધાર રાખવા કરતાં
હું મારા પોતાના ઉપર આધાર રાખવાનું વધારે પસંદ
કરું. ગૃહસ્થો, હું આપને એ સૂત્રોનું સ્મરણ કરાવીશ.
પોતાના બાપની પાસે પણ યાચના ન કરો. નાની
બાબતોમાં પણ શાને સરકાર પાસે જવું અને કહેવું
કે, આ કરો અને તે કરો? આપણે કહીએ છીએ કે,
અમે અજ્ઞાન છીએ, અમને જ્ઞાન આપો. અમે ગરીબ
છીએ; માટે એક નાનકડી કોલેજ પણ તમે કાઢો, પણ
સરકારને પૈસા ટોણુ આપે છે? સરકારને પૈસા આપ-
નારા આપણે જ છીએ. તો પછી જે કામ, સરકાર
કાં તો પોતાની તેવી નીતિ હોવાને કારણે, કાં તો
બેપરવાઈને કારણે, કરી શકતી નથી અથવા કરતી નથી,
તે આપણે સૌ દેશના ઉત્તમ પુરુષો એકત્ર થઈને કેમ
ન કરી શકીએ? ગૃહસ્થો, આપણો ધર્મ આપણને
એમ જ કરવાનું શીખવે છે. ભગવદ્ગીતાના વાચકો જાણે
છે કે: उद्धरेत्वात्मनात्मनम् । આપણા ગ્રંથનું-આપણા
અમર ગ્રંથનું જીવનસૂત્ર છે.’^{૧૨}

સને ૧૯૦૭ના જૂનમાં ‘જલાલપુર કૃપિમંડળ’ સમક્ષ
આપેલા વ્યાખ્યાનમાં, જીવનનાં બીજાં ક્ષેત્રોની જેમ
ન્યાયના ક્ષેત્રમાં સ્વાધ્યાયી બનવાનો તેમણે લોકોને અનુ-
રોધ કર્યો. સંપત્તિ મંડળનાં એક ઉત્તમ ઉદ્દેશ ગણાવીને
અંબાલાલભાઈએ કહ્યું :

‘.....લોકો મિથ્યા અભિમાનથી ઉદ્ધેરાઈ માહિ-
મદિ કળિયા કરે છે. સરકાર કળિયા ઉપર હકસાઈ
લે છે; એનું તેના ન્યાયખાતાનું ધોરણ છે. તેથી આપણા-
થી બને તેટલા કળિયા ધરમેણ ચૂકવવા તે આપણા
લાભની વાત છે. માત્ર એક ગામનો જ નહીં, પણ
મોટા રાજ્યનો ઇન્સાફ કરી શકે તેવા કેટલાક પુરુષો
અહીં હાજર છે; તો કોઈ ચકી પૈસેટકે ખુવાર થવા
કરનાં તેવા પુરુષોના બનેલા પંચ દ્વારા શા માટે ન્યાય
ન મેળવવો?’^{૧૩}

ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીચે દક્ષિણ આફ્રિકાના હિન્દીઓ
તેમના સ્વમાન અને હક્ક માટે જે લડત ચલાવી રહ્યા
હતા તે તરફ અંબાલાલભાઈની મંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ હતી.
તે લડત તરફ સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા અમદાવાદમાં
તા ૧૯-૨-૧૯૦૮ના રોજ મળેલી બહેરસલામાં તેમણે

નીચેનો ઠરાવ રજૂ કર્યો હતો :

“આ સલામાં મળેલા અંગેના શહેરીઓ ટ્રાન્સવાલ-
ની સરકાર એસિયાટિકને રજિસ્ટર કરવાનો કાયદો
પસાર કરી ત્યાં વસતા હિન્દીઓને જેદ કરવાનું નિર્દેય
વર્તન ચલાવે છે તે માટે તેના તરફ પોતાનો ક્રોધ દર્શાવે છે.
વધુમાં તેઓ તેમના સ્વદેશીજનો ટ્રાન્સવાલમાં સ્વમાન
અને હકની લાગણીને માટે જે જે કષ્ટ ભોગવે છે તેમના
તરફ અંતઃકરણપૂર્વક દિલસોજી દર્શાવે છે.”^{૧૪}

તા. ૨૬-૯-૧૯૦૮ના રોજ ભરાયેલી બીજી એક
બહેરસલાના પ્રમુખપદેથી બોલનાં તેમણે જણાવ્યું કે
દક્ષિણ આફ્રિકાના હિન્દીઓને સવાલ એ રાષ્ટ્રની
પ્રતિબ્દાનો સવાલ છે :

‘.....આમાં જે કાંઈ મુખ્ય સવાલ છે તે National
Honour-પ્રબળ પ્રતિબ્દાને લગતો છે. આ
પ્રકારની પોતાની પ્રબળ પ્રતિબ્દા જાળવી રાખવાને ત્યાં
વસતા હિન્દીવાસીઓએ સખતમાં સખત પ્રતિજ્ઞા લીધી
છે કે, જેલમાં જવું પણ જીલ્લો કાયદાને આધીન થઈને
આંગણની છાપો તો આપવી નહીં જ. બંધુઓ! આજકાલ
તો જેલમાં પણ હિન્દવાસીઓ ભૂંચે મરવા લાગ્યા છે.
તેમને ટાઇનટકા સહન કરવાં પડે છે, સખત મજૂરી
કરવી પડે છે, છતાં તેમના દંડ નિશ્ચયમાંથી તેઓ
ચલાવમાન થયા નથી. આપણા બંધુઓ હિન્દની પ્રબ-
ળ પ્રતિબ્દાને માટે આ પ્રકારની જે સત્યાગ્રહની લડત
ચલાવી રહ્યા છે તેમની પ્રત્યે આપણે આપણી દિલસોજી
બહેર કરવી અને તે જીલ્લો કાયદાની સામે પોકાર
હાવવો, તે આપણી મુખ્ય ફરજ છે, કે જે ફરજ
જાળવવાને આજે આપણે એકલા મળ્યા છીએ.’^{૧૫}

ભારતનાં દેશી રાજ્યોનું મૂળભૂત લક્ષણ આપણુદી
હોવાથી અંબાલાલભાઈ દેશી રાજ્યોના વિરોધી હતા,
જોકે સંભોગવશાત્ તેમણે પોતે જ ૨૪ વર્ષ વડોદરાના
ન્યાયખાતામાં કામ કર્યું હતું. દેશી રાજ્યો વિષેના અંબા-
લાલભાઈના વિચારો દર્શાવતાં બળવંતરાય કાંદેર લખે છે :

‘મહારાજ ઓ સયાજીરાવ ગાયકવાડના અનેક શુભ
લક્ષણોના અંબાલાલભાઈ પ્રસંગોપાત્ ઉમેગથી વખાણ
કરનાર હતા. પણ દેશી રાજ્ય એટલે એકદંથ્રુ રાજ્યસત્તા
(despotic personal rule-ડેસ્પોટિક પર્સનલ રુલ)
અને કોઈ રાજ્ય પંડે પ્રબલિત માટે ગમે તેટલો લાગણીવાળો,

કાબેલ, સદાયરણી, ઉલોગી અને દેખતો હોય તો પણ રામનું રાજ્ય તે આખરે રામનું રાજ્ય (personal government is after all personal government) નિષ્પક્ષપાત કાયદાના રાજ્ય (impartial reign of law)ની શીળી છાયા અને સ્વતંત્રતા અને કુદરતી આપસુધારણાની તાકાત (natural power of selfimprovement) એમાં ન જ હોય. એ એમનો પરિપક્વ મત દેશી રાજ્યો અને દેશી રાજ્યોના વહીવટો એમનો અનુસવ જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ દંડતર જ થતો ગયો. કોઈ પણ રાજ્યવંધારણની ખાસિયતો રાજકીય ક્ષેત્રમાં જ પુરાઈ રહેતી નથી. પ્રભુજીવનના ચરેચરમાં તે અમૃત કે વિષની માફક વ્યાપી જાય છે, એ સત્યના પોતે અસંખ્ય દૃષ્ટાન્તો જોતા અને કોઈ વાર દોહરથી તો કોઈ વાર તપી જઈને જતાવતા. પોતે કહેતા, ત્યાં આપપ્રુદી રાજ, ત્યાં ખીન્ન બધા ખુશ-મદખોર શુભામ, એ તો જાણે સૌ જાણે છે. પણ ત્યાં રાજ આપપ્રુદી, ત્યાં દીવાન, ન્યાયાધીશ અને અમલદાર માત્ર આપપ્રુદી, અરે એટલું જ શાને, ત્યાં કુટુંબે કુટુંબે વડીલ માણસ હોય તે પણ જાણે પોતે શ્રીમંત ગાયકવાડ ના હોય એટલો આપપ્રુદી.^{૧૧૧}

વેપ નામના ઠરાંચીના એક અમગમ્ય અંગેજ વેપારી ‘હિન્દ અને સામ્રાજ્ય’ નામનું એક પુસ્તક લખ્યું હતું. તેમાં એમરસેનના પસંદગીની જગતના સિદ્ધાંતો પુરસ્કાર કરીને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના આર્થિક સમવાયતંત્રની રચનાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું. સને ૧૯૦૯ના જાન્યુઆરીના ‘માર્સ રીવ્યૂ’માં અંબાલાલભાઈએ પ્રસ્તુત પુસ્તકની સમીક્ષા કરી હતી. તે સમીક્ષામાં તેમણે બ્રિટનને ભારત પ્રત્યેની તેની સ્વાર્થ નીતિ ત્યજી દેવાનો અને ભારતને સામ્રાજ્યમાં સમાન દરજ્જે આપવાનો અનુરોધ કર્યો:

‘હવે, ઈંગ્લંડ સાથેનું હિન્દનું જોડાણ અંગેજ રાજકર્તાઓ કરતાં પણ હિન્દીઓને વધારે હાયદ્રાકાક છે એ સિદ્ધાંત માન્ય કરવાની હિન્દીઓ ના પાડે તો તેમને માટે ક્ષમ્ય ગણાવું જોઈએ.....પરંતુ ઈંગ્લંડ આજે હિન્દમાં જે નીતિ ચલાવી રહ્યું છે તે છોડી દીધે પોતાના સર્વોપરીપણામાં હિન્દીઓને પણ કાયમ માટે ભેળવવાની નીતિ અખત્યાર કરવાનું ઈંગ્લંડને સમજાવી શકાય તો

ઈંગ્લંડ ઉપર અણુધારી આવી પડનારી કલિપત આર્થિક અશક્તિવત્ જાની જાય, એમ નિઃશંક કહી શકાય. રાજવાન, જળવાન અને સમૃદ્ધ હિન્દ જો પોતાને પડખે હોય તો ઈંગ્લંડ સૌથી જળવાન સત્તાઓનો અથવા તો એકત્રિત થયેલી જળતની સૌથી જળવાન સત્તાઓનો સામનો કરી શકે. બ્રિટનની રાજનીતિના આ અંગ તરફ તેના રાજપુરુષો પોતાનું લક્ષ દોડાવે તે સમય હવે આવી ચૂક્યો છે. લાંબા કાળને લીધે જડ થઈ ગયેલા પૂર્વગ્રહો તથા અમુક વર્ગોનાં સ્થાપિત હિતો, આલું હિંમતભર્યું પગલું તાર્કાલિક ભરવા ન દે અને થોડો વખત અંતરાય પણ નાખી શકે. પરંતુ આ એક જ ઉપાય છે જેથી હિન્દનું કાયમી કલ્યાણ પણ સધાય અને આ દેશમાં બ્રિટિશ રાજ્યની જડ પણ ખાજે.^{૧૧૨}

પસંદગીની જગતનું પરિચામ કેવું આવે તે દર્શાવીને અંબાલાલભાઈએ સામ્રાજ્યના સૂચિત આર્થિક સમવાયતંત્રનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવ્યું:

‘ઈંગ્લંડના લાલ ખાતર હિન્દુસ્તાને કાચા માલના ઉત્પાદક તરીકે ચાલુ રહેલું, તેના બજારોમાં બીજા પ્રભુઓના માલની સામે બ્રિટિશ માલને વધારે પ્રમાણમાં લાલ મળે તેમ કરવું અને હિન્દને ભોજે ઈંગ્લંડની ઔદ્યોગિક સર્વોપરિતા ટકાવી રાખવી.’^{૧૧૩}

સૂચિત સમવાયતંત્રમાં પણ અંબાલાલભાઈએ ભારત માટે સમાનતાની માગણી કરી :

‘.....હિન્દીઓ આ દરખાસ્ત ઉપર એક જ શરતે વિચાર કરી શકે એમ પહેલેથી કહી દેવું ઠીક થઈ પડશે. તે શરત એ છે કે, સામ્રાજ્યના બધા ભાગો પ્રત્યેનું વર્તન સંપૂર્ણ રીતે સમાન હોવું જોઈએ. પછી ભલેને તે ગોરા, ધર્મવંશી કે કાળા કેમ ન હોય.’^{૧૧૪}

સને ૧૯૦૯ના માર્ચમાં શુભરાત વનોડમુલર સોસાયટીના હોરક મહોત્સવ પ્રસંગે પ્રમુખ તરીકે આપેલા તેમના વ્યાખ્યાનમાં, સોસાયટીની ભવિષ્યની પ્રવૃત્તિઓની ચર્ચા કરતાં, ભારતનું ભાવિ બંધારણ સમવાયતંત્ર જ હોઈ શકે એ મહત્ત્વનો વિચાર અંબાલાલભાઈએ વ્યક્ત કર્યો:

‘આ વિષે મહારે પ્રથમ કંઈક કહેવાનું છે તે ઉપર દ્વાવિલા વિચારથી આપના કબજામાં આવ્યું હશે. તે એ છે કે દેશના બધી જગતના ઉત્કર્ષના સમારંભ જોડે આ

મંડળની પૂર્ણ સહાનુભૂતિ જોઈએ. એ બધા સમાર્થથી જ સાહિત્યની વૃદ્ધિ થવાનો મૂલ્ય જોગ છે. માટે એવી સહાનુભૂતિમાં આવા મંડળોને સ્વાર્થ રહેલો છે. એવી રીતે સહાનુભૂતિની દૃષ્ટિએ જોતાં પ્રથમ સવાલ એ થાય છે કે આ તમા બીજાને આવાં મંડળોએ પોતાનો શ્રમ બંધ કરવો કે જારી રાખવો ? આ પ્રશ્ન કેટલાકને હસવા જેવો લાગેશે, પણ તે તેવો નથી. હાલ કેટલાક એવું માને છે કે દેશનું ઐક્ય વધારવાના અર્થે એક જ ભાષા કરવી જોઈએ. હવે જો એક જ ભાષા થાય તો કાં તો અંગ્રેજી થાય કે હિન્દી થાય, પણ ગુજરાતીને કંઈ આશા નથી. કદાપિ એમ કહેવામાં આવશે કે આપણે તો કરીએ છીએ તે ક્યાં કરે, પછી જે થાય તે ખરું, પણ આવું મન રાખવું ધારત નથી. જો એ વાત નક્કી જ હોય કે આ ભાષા રહેવાની જ નથી, તો પછી વ્યર્થ કાલ ને શ્રમ શું કામ ખરચવાં ? હવે ગહારી જાતના નમ્ર વિચાર આપના આગળ આ સંબંધમાં ચૂકું છું. હિન્દુસ્તાનનું ઐક્ય થાય એ ગહારા મનેના જિંડા મનોરથ છે. તેમ બીજાને પણ હશે જ. પણ એ ઐક્ય સાત્તાજનના સ્વરૂપનું (Federal Union) થવું જોઈએ, ને તેવું જ થવું ઇચ્છુ છે, ને તેવું જ થવું શક્ય છે એમ હું ધારું છું. બધો દેશ સર્વ રીતે એક થાય એમ સૈકા કે બે સૈકામાં બને એમ હું ધારતો નથી જે ઐક્ય થશે તે સાત્તાજનના સ્વરૂપનું થશે, એટલે બંગાલ, હિન્દુસ્તાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તૈલંગ વગેરે લુદ્ધા લુદ્ધા ખંડો એક સંપર્કો જોડાશે. આવી સ્થિતિ થાય તો દરેક મુખ્ય ભાષા ને તેનું સાહિત્ય અવિકલ રહેશે. એ વાત ખરી છે કે જેમ જેમ સંપ ને એકતા વધશે તેમ તેમ દેશની બધી ભાષાઓ પાસેપાસે આવતી જશે. પ્રત્યેક ભાગના જે લોક છે, તેમના શુભલક્ષણ ધીમે ધીમે મળતા થશે.

સંદર્ભ-સચિ

- ૧ 'સમાજસુધારાનું રેખાદર્શન,' પૃ. ૧૬૭.
- ૨ 'ગાંધીજીનું સાહિત્ય,' પૃ. ૩૩ સામેની અંગ્રાસાલ-લાઈની છબિ નીચેનું લખાણ.
- ૩ '૨૧. દી. બ. અંગ્રાસાલ સાકરલાલ દેસાઈનાં લખણો અને લેખો'ની વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય કંઠિયર સંપાદિત અને 'નવજીવન પ્રેસ' દ્વારા પ્રકાશિત વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૪૬૮.

પણ હાંબામાં હાંબી નજર કરતાં પણ ગુજરાતી, પંજાબી, દક્ષિણી, બંગાલી, હિન્દુસ્તાની, તૈલંગી એ બધા સર્વ રીતે એક થાય એવો કાલ જો આવવાનો હશે તો તે ઘણો દૂર છે એમ હું માનું છું. હાલ અમેરિકામાં તથા દક્ષિણ આફ્રિકામાં લુદ્ધી લુદ્ધી ભાષાઓ હોવાથી પ્રબળો બેગી રહે છે તેમ અત્રે બનવું વધારે સંભવિત છે. ૨૨

અંગ્રાસાલભાઈ 'સ્વદેશી'ના મહાન પુરસ્કર્તા હતા તે વિષેના તેમના વિચારો આપણે પ્રસ્તુત લેખમાળાના ૧૨મા લેખમાં જોઈ ગયા હોય.

અનેક રીતે અંગ્રાસાલભાઈ ગાંધીજીના પુરોગામી હતા. ગાંધીજીની જેમ અંગ્રાસાલભાઈ પણ માનતા કે દેશનું મુખ્ય કાર્ય શહેરો અને ધારાસભાઓમાં નહિ પણ ગામડાઓની શેરીઓમાં કરવાનું છે :

'કોંગ્રેસો લરો, ધારાસભાઓ ગમ્ભીરો, પણ દેશનું ખરું કામ કરવાનું છે તે મુંબાઈ-કલકત્તામાં કરવાનું નથી પણ નાનાં ગામેની શેરીઓમાં અને ગામડાંનાં ઝૂંપડાંમાં કરવાનું છે.' ૨૧

ગાંધીજીની જેમ અંગ્રાસાલભાઈએ પણ લોકોને અભયનો મંત્ર આપ્યો. નિર્ભય બનીને લોકોની સેવા કરવાનો અને તેના પરિણામે જરૂર પડે તો જેલમાં જવા તૈયાર રહેવાનો તેમણે શિક્ષિતોને અનુરોધ કર્યો. તેમણે 'સ્વદેશી'ના પુરસ્કાર કર્યો. પરંતુ ગાંધીજી ગુલ-ઉલ્લોગોમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા બ્યારે અંગ્રાસાલભાઈ ઔદ્યોગિકરણના હિમાયતી હતા.

અંગ્રાસાલભાઈ એક પ્રગતિશીલ અને ઉદારમત-વાદી દેશસક્ત અને વિકસતા ગુજરાતી-ભારતીય મૂડી-વાદના પ્રતિનિધિ હતા. ડૉ. સુમન્ત મહેતાએ કહ્યું છે તેમ તેઓ 'એક મહાન હિન્દી' હતા. ૨૨

૪ બળવંતરાય કલ્યાણુરાય કંઠિયર કૃત 'અંગ્રાસાલ-ભાઈ,' પૃ. ૮-૯.

૫ નરહરિ પરીખ કૃત 'દી. બ. અંગ્રાસાલભાઈ-જીવનદર્શન,' પૃ. ૪૭.

૬ 'લખણો અને લેખો'ની વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૪૬૬

૭ " " " " " " પૃ. ૧૬૧

૮ " " " " " " પૃ. ૫૩૧-૭૩ (અનુસંધાન પૃ. ૩૬૫)

અપારમયીને પત્રો

પાંચમો પત્ર: 'જીવનનો આનંદ': (૧)

સુભન શાહ

પ્રિય અપારમયી,

અ પત્ર ભારતી માટે લખ્યું છે. છેલ્લી ત્રણેય ય કૃતિઓનું 'સમ-અપ' કરવાના કંટાળાથી તે મને મુક્ત કરી દીધો તેથી નિરાંત થઈ. 'જીવન' અને 'આનંદ'ને એકથી છઠ્ઠી વિચ્છિન્નતા જ નહિ, બધી ય વિલક્ષિતા પ્રત્યવધી જોડવા જોઈએ, વાસ્તવમાં આપણે એમ પ્રયોગમાં પણ હોઈએ છીએ- પોતપોતાની રીતે. 'જીવન વડે આનંદ' જેવા તૃતીયાના પ્રયોગમાં જીવનની કરજીત અસજ નીવડે, તો, 'જીવન માટે આનંદ' જેવા ચતુર્થીના પ્રયોગમાં જીવનની, સંપ્રદાન તરીકે આનંદની, પાચકૃતિ પણ ન જ ગમે. 'જીવનથી આનંદ' એવા પંચમીના પ્રયોગમાં જીવન અવધિભૂત-અપાદાન-છે, આનંદ એનાથી છૂટો પડી ગયો છે એવી ખેદકારી હકીકત દરમિયાન છે, જ્યારે સપ્તમીના 'જીવનમાં આનંદ' એ પ્રયોગમાં જીવન આધારભૂતકારક એટલે કે અધિકરણ બને છે-પણ એવો આશય સ્વીકારવા આનંદ પોતે જ તૈયાર નથી. જીવન, જે ઉપાત્તવિધ્ય અપાદાન બને-જીવનમાંથી સ્ફુરાયમાયુ થતો આનંદ-એમ પ્રયોજ શકાય અને 'જીવનમાં આનંદ'માં જીવન, જે અભિવ્યાપક અધિકરણ-તલમાં તેલ-જેવું પ્રયોજ શકાય તો તો ઘણું જ સરસ થાય. પરંતુ વાસ્તવમાં છે જીવન અને શોધવાનો છે આનંદ. જીવનું તે જ આનંદનું એવું જો કવિ કે કોઈ આપણને પ્રતીત કરાવે તો થોડુંઘણું ય બળ મળે. 'જીવન'નો 'આનંદ' સેવ્યસેવકભાવે, આધારઆધિયભાવે, અવધવાવધવિભાવે, પ્રકૃતિવિકૃતિભાવે, જન્મજનકભાવે, ગુણગુણિતભાવે-કયા ભાવે સંપંધમાં આવ્યા છે? કે પછી એમની વચ્ચે સમાનાધિકરણ પ્રવેગ છે? આ પાછલો પ્રશ્ન જ આપણે વિષય છે-કાકાસાહેબને તો હતો અને છે. જીવન અને આનંદના સમાનાધિકરણની પિપાસામાં ભમતા જીવથી નિર્બંધ આ બધા લખાયા છે અથવા એને લખવા પડ્યા છે.

આ નિર્બંધના સંદર્ભમાં નિર્બંધકાર કાકાસાહેબને

વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એમની એક પ્રકૃતિપ્રેમી તરીકેની મુદ્રા આપણા ઝાંપિઓ અને રવીન્દનાથ-વર્ડ્ઝવર્થ જેવા પ્રકૃતિકવિઓની યાદ આપે છે, તો સાથેસાથે, આ નિર્બંધો ભારતના સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના દિવસોમાં તથા ગાંધીજી જેવા મહાત્મા સાધકના અંતેવાસીથી લખાયા છે એ જૂલી પણ નથી ચકાતું-આ બંને પ્રતિભાવોની જોગવાઈ ખુદ નિર્બંધ જ કરી આપે છે.

ગાંધીવાદી ચિંતકોનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એમની જ્ઞાનસંપત્તિ વિશે અને વિષયનિષ્ઠા માટે ખૂબ ખૂબ માન થયા વિના રહેતું નથી; પણ એઓની, દેશ, પ્રજા, સ્વાતંત્ર્ય, સમાજકલ્યાણ વગેરેની ખેવના કલા, સાહિત્ય આદિની અપેક્ષાએ પ્રાધાન્ય ભોગવતી જાણાય છે એટલું જ નહિ કલા સાહિત્ય આદિને કલ્યાણ આદિના સાધન તરીકે તેઓ જોતા જાણાય છે ત્યારે એ માન કરવા-અનુલવવામાં કશુંક ખૂંચે છે આપણને. જો કે વિષય પ્રત્યેની નિષ્ઠા બેનમૂન જેવી હોવાથી, તેઓ સાહિત્ય, કલાની તલાવગાહી વિચારણા કરવાના શ્રમમાંથી પાછા નથી પડતા એ સુખદ વાત છે. આ વક્ષણ કાકાસાહેબમાં પણ છે. તેઓ કલાવિષયક નિર્બંધો લખે છે તો ય 'જીવનનો ઓપ' સમજીને, નિવૃત્તિમાં નિરીક્ષણ કરે છે સુઘિનું, ત્યારે ય દેશની સમકાલીન પરિસ્થિતિની લેરખીઓ લખાણમાં આવ-જા કરતી હોય છે. 'પ્રકૃતિનું હાસ્ય' આલેખતી વખતે કે 'અનંતનો વિસ્તાર' જાણદશ કરતી વખતે પણ આનું બનતું હોય છે. આના કારણે 'જીવનનો ઓપ'માંના કલાવિષયક નિર્બંધો શુદ્ધ બની રાખ્યા નથી એ સુવિદિત છે. લલિત નિર્બંધને લાગેજાગે છે ત્યા સુધી બાપીના ત્રણેય વિભાગના નિર્બંધો વિશે જુદું કહેવાપણું ન રહે. છતાં 'અનંતનો વિસ્તાર'માંનું આકાશદર્શન, વાયકના નક્ષત્રો અને તારાઓ વિશેના અજ્ઞાનને કારણે સૌન્દર્યનિર્દેશોગમાં સહભાગી નથી બનાવતું-જો કે તદ્વિદો માટે તે એટલું જ ભોગ્ય હોઈ શકે અને નિરપચૂની રમતિયાળ માયાણ પદ્ધતિ તો ત્યાં પણ એટલી જ સર્વભોગ્ય છે.

હવન છે, શોધવાનો છે આનંદ. આનંદ સૌન્દર્યની અપેક્ષા રાખે છે અને આ સૃષ્ટિમાં સૌન્દર્યનો પાર નથી એ વાતમાં તો તું ચ હા કહીશ એ હું બાંધું છું. આનંદની અપાર શક્તિઓ છે—બધું ખૂટશે કદાચ, કાવ્યનો વિષય કદી નહિ ખૂટે—વહે નિરંતર અનંત આનંદધારા...’ ધરેકુ હવનમાં કલેષ છે, સાંધા છે, ખાઈઓ છે—એ બધું ભરી દેવાનું છે. ‘લેકો’ને આનંદશોધનમાં રસ નથી, પણ કવિતે તો છે જ. હું માનવી, પ્રકૃતિનું સુદ્ધિહૃદયદત્ત અંગ છું—સૌન્દર્યશોધનનો મારો હક્ક અને ફરજ—મેં થ, મારાં વરદાન છે. પ્રકૃતિ એના ક્ષુદ્રભ્રમ રૂપોમાં, સૂક્ષ્મ-રચૂળ પદાર્થોમાં, સીમામાં ભૂમામાં, એક-તામાં અનેક-તામાં, વૈવિધ્યમાં અખિલ એકરૂપતામાં વિલસી રહી છે. રૂપમાં જ નિત્ય નવીન આનંદ છે. અખિલાવે કવિભાવે કાકાસાહેબ આ કુદરત પાસે ગયા ત્યારે સૌન્દર્યપારખુ સંશોધક હવનનું પાત્ર ભરી દેવામાં આવ્યું. પ્રકૃતિની ભમાનકતા, ભવ્યતા, ઝળુલા, એમાંથી અવગ્રત થતો વિચારસૌન્દર્ય કે ચિંતનસૌન્દર્યનો પ્રોધ બધું જ કાકાસાહેબ જોઈ-ગતાવી શકે છે. સૌન્દર્ય-પ્રાપ્તિ અને આનંદદર્શન માટે દષ્ટિ હોય તો ય ઉત્સાહ જોઈએ, તિરુદ્દેશે ભટકવાનું જોઈએ, તીવ્ર પ્રકારની મંદશોધનશક્તિ જોઈએ. કાકાસાહેબ પાસે આ બધું ન ખૂટે તેટલું છે. આ સૌને વારંવાર અજ-વાળે, ટકાવી રાખે, બળ-ટોકા આપે, સ્પષ્ટ કરે તેવી બહુશુભતા પણ એમની પાસે છે. ઘાઈ એક સામાન્ય વિષય જ તેઓ લે છે અને એનો ઇતિહાસસંદર્ભ, એની ભૂગોળ, એની સંસ્કૃતિ, એનું પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય તેઓ તપાસે છે તો એને વિદ્યાનની કસોટીએ ચઢાવે છે ને વળી ધર્મની સરાણે પણ નથી ચઢાવતા એમ નહિ. ચિંતનકણિકા જેવા અમૂલ્ય વિચારો સારવવા-તારવવાનું પણ તેઓથી થઈ જાય છે. આથી ફલજ્યુતિ બૌદ્ધિક સંવૃત્તિ અને સાહિત્યિક રસાનંદ છે. નિબંધોનો વિષય આનંદ છે; એમાંના ઘણા આનંદશોધક છે, તો ઘણા આનંદનિષ્ઠક છે. કાલેલકરને આનંદ જડયો છે અને તે તેઓ શબ્દ દ્વારા આપણને આપી દે છે. આપણને આપીને તેઓ ‘શરદનાં વાદળોનાં પેઠે હળવા’ (૫)* થયા છે.

* મારી ૧૯૬૧ની નકલ છે; પૃથ્ઠક્રમાંક એ મુજબ બાળુજી.

મને આનંદ પ્રતીત થયો એ એક વાત છે, એને શબ્દરચ કરી મારા અનુભવમાં તને આણી દેવી એ બીજી વાત છે. કવિકર્મ બીજી વાતમાં છે ને વિવેચનવાળાઓને એ સાથે જ થતું લાગેવળે છે.

સામાન્યજનોનો હવનન્યવહાર નીરસ હોય છે, એમની પાસે પ્રકૃતિને બાળુવા-માણુવાની નવરાસ જ નથી એટલું જ નહિ, કાકાસાહેબ કહે છે એ ન્યવહાર જ એમને ‘ઝેટલો બધો વહાલો છે કે એની આગળ મને તેટલી ઉચ્ચ અને ઉદાત વસ્તુ જતી કરવા એ તૈયાર થાય છે’ (૩). ‘માણુસમૃત એટલી બધી પ્રકૃતિ-વિમુખ થઈ ગઈ છે કે એને માટે કુદરતની સુંદરતા એ પારખી લાખા જેટલી જ અપરિચિત છે’ (૪). ‘કમનસીબ જીંધણુશી ગિયારાઓ’ (૪૨)—ઉપાકાલીન ચંદ્રમાની નિતાંત રમણીય શોલાનું સ્વપ્ન ય જોઈ શકતા નથી એ બધા માટે કાકાસાહેબને દયા સાથે અફસોસ થાય છે. ‘સૌન્દર્યદોષા’માં વાદળોની અપૂર્વ અને કટોક જ હોય લાગતી અદ્ભુત સુંદર લીલા જોઈ, કાકાસાહેબને પોતાના એ આનંદનો ઘાઈને સમભાગી કરવો તો, પણ એમની પાસે કોઈ જ સમાનધર્મી નથી. ‘આપણા લેકો હવનકલહમાં અને સામાજિક કલહમાં એટલા તો દટાઈ ગયા છે કે હવનમાંથી તમામ રસિકતા નિયો-વાઈને નષ્ટ થઈ છે’ (૪૯). કાકાસાહેબના આ નિરી-ક્ષણમાં ઘણો બધો તથ્યાંશ છે. અને એવા અરસિક હવેને આ નિબંધો પ્રકૃતિનું સૌન્દર્ય માણુવા લલચાવે, સૌન્દર્યને પારખવાની દષ્ટિ આપે, એવું એવું એમને શોધતા કરી મૂકે એમાં કંઈ યોગી સિદ્ધિ નથી. કવિતા, અનુભવોની અનંતવિધ શક્તિઓ ચીંધતી હોય છે, અનુભવોને એક નહું જ પરિભાણ બક્ષતી હોય છે—કેટલાક નિબંધોમાંનું કેટલુંક, આનું કાવ્યત્વ ધરાવે છે.

‘ગોમાસી સંધ્યા’ની શરૂઆતમાં જ કાકાસાહેબે પોતાનાં આવાં લખાણો પાછળનો આશય સ્પષ્ટ કર્યો છે: ‘કેવળ સૌંદર્યપ્રતીતિ અને હૃદયની ભવ્યતામૂલક ઉત્તિ એ બે વસ્તુઓની જ અપેક્ષા હંમેશ રાખી છે’. ‘પ્રજ્ઞાતદર્શન કે સાંદર્શન લખવાનું તે પ્રાકૃતિક આનંદ વ્યક્ત કરવા માટે...’ એમ તેઓ જણાવે છે. તેમને ખબર જ છે ને જણાવે છે કે કે ‘તેનો ઉપયોગ વાતાવરણશાસ્ત્રીના નિયમિત અર્થ-

વાલની જેમ જો કરવા માંડું તો તેમાં માહિતી કે વિગત તો ન જ આવે; હોલું' કાવ્યાનંદ માત્ર સુકર્ષ જાય. દિવસનાં વાદળાંનું શું કે રાત્રિના તારાનું શું, શાન અને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિ મનમાં રાખીને, તેમના અભ્યાસ કે નિરીક્ષણ નથી કર્યું (૧૨)'. સૌંદર્યપ્રતીતિ, ઉત્પત્તિ કે કાવ્યાનંદ વિશેનું આ વલણ, બધા નિર્બંધો જોતાં, અંચલતઃ સાચું અને અવ્યાપક લાગે છે કાકાસાહેબની આગવી પ્રયોજનશીલતા ધણે સ્થળે જોઈ શકાય છે, ક્યારેક આજ્ઞાસી કાવ્યાનંદમાંથી તે ડોકાયા વિના રહેતી નથી —જે આપણે ઉમથાં જ જોવાનાં હોએ. છતાં એકેદરે, કહી દેવું જોઈએ કે આ બધા નિર્બંધોમાં ઉપર્યુક્ત અપેક્ષાને પૂર્ણ કરવાનો જ કાકાસાહેબે, બહુધા, આશય જાળવ્યો છે. આ નિર્બંધોમાં તેમણે ક્યાંક ક્યાંક, લલે અન્ય સંદર્ભમાં, પશુ-આવશ્યક પરિચય આપી દીધો છે. ૫.૧૭૪ ઉપર કહે છે કે, 'મારા જીવનમાં ત્રણ વસ્તુઓએ પોતાના ગાંભીર્યથી વધારેમાં વધારે અસર કરી છે: હિમાલયના હિલ્લ પહાડો, કૃષ્ણરાત્રિનું ચંદ્રજલિત બિંદુ આકાશ અને વિદ્યાભાનું અખંડ રતોત્ર ગાતો મહાર્જુન.' વળી એક બીજો સ્થળે કહે છે, 'જેણે સાગરની મુસાફરી કરી છે, હિમાલયના મોટા વિસ્તારને પાદક્ષેપ કર્યો છે, સૂર્યકિરણોને ઢંકાવે એવાં ગાઠ બંજલોમાં સંચાર કર્યો છે અને સંકટો વરસથી પ્રકાશવેગે ધસી આવતા તારકાસૌંદર્યનું પાન કર્યું છે,.....' વગેરે (૪૯). પરંતુ પ્રકૃતિનાં આ બધાં બધાં અંગો જોટલું જ, એટલી જ અસરકારક રીતે, કાકાસાહેબને એક ક્ષણનું કે ચકલીનું બચ્ચું હચમચાવી મૂકે છે. બપોરનો તડકો એમને મધ્યાહનનું કાવ્ય લાગે છે, ઇદવમાં એમને ઇદવ લાગે છે—વળા આ વાત, એમને 'મેઘ વગરની ડસમુખી ઉપા'ના સાંત્વિક કાવ્ય-દર્શન વખતે સ્પર્શી ડની તેટલી જ સ્પર્શે છે.

અને માટે જ અહીં વિષયનું ગાહુલ્ય કહો કે વધિષ્ઠ, પ્રારુર્ય જોવા મળે છે. દરેક વિષયને ન્યાય પશુ સરખી રીતે જ મળતો હોય છે. એમને કવિ કહીએ હોએ તે કશા કોતુક, રમૂજ કે એમની યશકલગીના એક છોડાસારે નહિ પશુ એના આદર્શ અર્થમાં. વળી એ માટેની પધોપ વિગતો પશુ અહીં હાજર છે. ને તેથી જ થાય છે કે કાદવને મધ્યાહન તડકાને જોણુ આવકારે વળી! ઉમાશંકર-સુન્દરભૂતી પેઢીના કવિઓએ

દ્વંદ્વ વિષયો અપનાવ્યા એવી અરપૂર્યતા-નિવારણની શ્રુતિ માંધીવાદી કાકાસાહેબને આ બાબતે ધટાવી નહિ શકે. એ તો અખિલ પ્રકૃતિને એવી બધી જ વિશ્રુતિઓને અંતરથી ચાહવામાંથી જન્મેલી અરપૂર્યતા છે. જો કે તડકો, વરસાદ અને તારારણ્ય આકાશનાં વાદળોં લઈ આકાશ—આ એમના વધારે માનીતા વિષયો લાગે છે. સગ્ગલ કે રિક્ત વાદળું એમને મમતાનું જ દિંદધનુષ્ય, વર્ષાની ઝડી અને વિદુદલતાનું નૃત્ય, મેઘના ઝીણા ધુરખા-માંની અવગુંદનવતી તારકા, વાદળાંનું સપ્તાંગી નાટક, અરેજિત વિરક્ત મેઘ, વર્ષાને વસંત, વાવાળેડાંની ધૂળનો કોરો વરસાદ, ચોમાસી શંખા, વાસંતિક રાત્રિ, ચંદ્રિકાનો વરસાદ, ધુમ્મસનો ક્ષીરસાગર, ધોળા મીંદડીનાં ધોળાં બચ્ચાં જેવા અંધકાર-બધું જ એમને સરખી રીતે પ્રિય છે. તે તેની કાવ્યક્ષમતા કાકાસાહેબ, પોતાની રીતે નિરાંતે જોઈ-નિરૂપી જાણે છે.

દરિયાકાંઠાની સમૃદ્ધિને પશુ તેઓ ચાહે છે ત્યારે એટલા જ મમત્વથી. અહીં હીપોલીડો છે, મરમદ-વેલ જેવી વિચિત્ર વનસ્પતિ પશુ છે, શંખલાં છે, શિમકાંવાળો લાખિયારંગનો શંખ પશુ છે તો કરચલા અને કૃમિ પશુ નથી એમ નહિ. રેતીનું ઘાસ, માછલાં-નાં શખને દેવદૂત સમાં મેળનં સાગરને કેવીકેવીકે નવી રીતે ઓળખાવે છે ?

દૃષ્ટો અને પક્ષીઓની સંજિમાં ચીકુ પક્ષીઓનું વૈશિષ્ટ્ય ને સુરમુલાનાં ઠીંગણાં દૃષ્ટોની વાત ધ્યાનપાત્ર છે. વિરલપર્યું તાલવૃક્ષ, ચંદ્રના ગાલે નખોરિયાં ભરતી નારયેળી, ચિતાર જેવું કાશ્મીરી વૃક્ષ, પૃથ્વીના ધૌવનના પુંજ જેવો તારાશિખર શીખરો વાચકના ચિત્રણમાં કાયમ માટે છપાઈ જાય છે. પોદાળિયો, તુટ્ટી પાંખ-વાળું ચકલીનું બચ્ચું, સંયમી યોગીરાજ ચામાચીડિયાં, કાયલનું બચ્ચું, ઇંદ્રોપ જન્તુઓ, ચિંતાચરત કાગડા, કાગરો ને આગિયા, ઉનાળાના તાપથી શોકાઈને રાખોડી રંગનાં થથેલાં વેરામી પાંદડાં—સોની વાત કાકાસાહેબ ખૂબ રસથી કહી જાણે છે. ગ્રીષ્મ, વસંત, વર્ષા, હેમંત, શિશિર કે પૂર્ણિમા, બીજ, અમાવાસ્યા, પરોડિયું બપોર કે સાંજ સૌ વિશે એમને કંઈ ને કંઈ નવું—મૌલિક—કહેવાનું હોય છે. આસપાસની સંજિમાંના પદાર્થોનું સૌન્દર્ય પારખી લઈ તેમાં લાવારોપણ કરવાની એક

પ્રતિભાદત અનાયાસના કાકાસાહેબમાં મોખરે છે.

આ બધાં પ્રકૃતિદર્શનો કાકાસાહેબનું દર્શન સાથ નિષ્પ્રયોજન છે એમ આપણે બેધડકપણે કહી શકતા નથી. પ્રકૃતિ પણ કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારનું એમને મન સાધન જ છે. જે કે, ‘આનંદમાં પ્રયોજન? છત્! એવી માત સરખી ન કરો. આનંદ કંઈ બતે વૈશ્ય છે? (૩૮)’ એમ પાટ્ટણીએના નિષ્પ્રયોજન આંટાફેરા બેઈ તેઓ કહે છે; ઉપરાંત તેઓ એમ પણ બચાવે છે કે, ‘માણસ ઉપયોગિતાના ખ્યાલમાંથી જીગરી ન બન્ય ત્યાં સુધી સૌંદર્યનું હોઈ સમજી ન શકે (૫૬).’ અને આવી સમજ ધરાવવા છતાં બધાં પ્રકૃતિદર્શનો વખતે કાકા-સાહેબ, નિતાંત સૌંદર્યને જ શોધે છે કે તે જ રીતે નિરૂપે છે એમ કહી શકાય નહિ. એકથી વધારે વાર તેઓ પ્રકૃતિમાંથી સમજ લેવાનું, બોધ લેવાનું સૂચવે છે. આપણે એવાં કેટલાંક રથોની નોંધ લઈએ: કાકા-સાહેબને સવારનો પ્રકાશ અને સાંજની આથમતી બહોળલાહી અને વહાલાં હોય ત્યાં સુધી એમની સૌંદર્ય-મમતાનો આપણને પરિચય મળે છે. (૩) પણ બ્યારે તેઓ, ‘બંને સંધિકાળમાં ગૂઢનું જે સૂચન હોય તે જીવનના અનેક સવાસોનો ઉત્કલ આણવામાં બેઈતું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે’ એમ બચાવે છે ત્યારે વિધાનના રવીકારની આ વ્યાપકતા અને લેખકની પ્રકૃતિનો આવેક ઉપયોગ સૂચવવાની વૃત્તિ છતાં થયાં વિના રહેતાં નથી. સંધિકાળમાં ગૂઢ સૂચન એમને ગાયર થાય એ તો કવિ-દષ્ટિનું કૃત લાખું કહેવાય, પણ નિરૂપક એટલાથી સંતોષ ન માને ત્યારે કાવ્યાત્મક અલિખત વિસરાર્થ ગયો છે એમ જ કહેવું રહે. ટાંકે સોફી કેમ શુલાબી કહેતાં હશે એમ પૂછી કાકાસાહેબ, અંદર કસરતની તાબગી પણ આમ ઘુસાડે છે: ‘શુલાબનું ફૂલ સુંદર હોય છે, હસમુખું હોય છે, પણ કસરતને અંતે અથવા સ્નાનને અંતે જે તાબગી આપણને મળે છે એવી તાબગી કંઈ શુલાબનું ફૂલ આપણને આપી શકતું નથી (૪૨).’ કસરતનું આમ મહત્ત્વ કરવા બતાવે શુલાબના ફૂલનો ઉપયોગ શોધ્યો. કાકાસાહેબની આવી દષ્ટિ એમની જીવન દષ્ટિનું પરિચય છે તે એટલે અંશે તે મૌલિક છે. ‘છે’-ની અવલોકનાક્ષમતા અને ‘હોલું બેઈતું’ની આદર્શ-ઉપયોગ-લક્ષિતા વચ્ચે સારો એવો તફાવત છે. શિયાળા-

માં વૃક્ષોની હાલ જિખડી જવાની અને નવી આવવાની જે પ્રક્રિયા છે તેનો કાકાસાહેબ, મનુષ્યસમાજ અને સંસ્થાઓ, તે તેના નિયમો, કાયદા, આદર્શ શિષ્ટાચાર વગેરે સમાજજીવનની હાલ સાથે સબ્યસંબંધ બેંડે છે. એટલું જ નહિ તેમાંથી બોધ તારવે છે અને વાચકને પણ એની લઢાણ કરે છે: ‘કુદરતનો આ સાર્વભૌમ નિયમ છે. કુદરતે ટાંકના દિવસો એ માટે જ રાખ્યા છે... માણસે પણ રિથરતા અને પ્રગતિ એ બે પરસ્પર વિરોધી પરસ્પર પરસ્પર-પોષક તત્ત્વોનો સમન્વય કરવો બેઈતું (૬૪)’. આમ ‘શિયાળાનો સંદેશ’-એ આખા લેખમાં શિયાળો તો એક બહાનું બની રહે છે, કાકા સમાજ-પયોગી વિચારણાનું નેના પર ભારણ લાદે છે. આવા લેખોને આનંદશોધક કે આનંદનિરૂપક ન કહી શકાય; એ તો ખાદીધારી મહાત્માઓ જેવા લાગે છે, ખરુંતે ‘સાર્વભૌમ ભરતી એટ’માં પણ સંદેશો લેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે: ‘મહાસાગરનું નામ પણ બદલાયું, પણ તેનો સંદેશો બદલાયો નથી. ભરતીએટથી જે પર થાય તેને જ શાશ્વત શાંતિ મળવાની છે. તે જ હુલ છે. તે જ સ્ફુગત છે. એ ગયો તે ગયો (૧૭૩).’ અહીં ભરતી-એટનું સૌંદર્ય જુલી વાયક સંયોગ-વિયોગથી પર કેમ થવાય અને શાશ્વત નિર્વાણસુખ કેમ મળે એ વિચાર-ધારામાં અટવાય છે. વાદળાં અને સમુદ્ર એમને સાચાં ‘સહકારીઓ’ લાગે તે આમ સ્વાભાવિક જ બનવાનું હતું. તેઓ એકમેકનાં પૂરક છે, બંને પાસે અપૂર્ણતા છે અને તેથી જ પોષક સહકારની ત્યાં શક્યતા છે એમ સમજાવીને આ કુદરતી નિયમ ‘માણસ સમજે તો મનુષ્ય-સમાજ માટે પણ એ જ નિયમ કરી શકે છે.’ પછી કાકાસાહેબ ઉમેરે છે, ‘...પણ તેમ કયાં પછી શુકો શી રીતે થાય? (૧૭૪)’ આમ આ ગાંધીયન સમાજસુધારકોથી કલાદર્શન એકથી વધારે વાર વિસ-રાર્થ ગઈ છે.

કરોંની પાસે કૃત્રિમાસરીથી સહેજ દૂરના મનોરા જેટ પાસેનાં ‘મોઝઝોનો તાંડવયોગ’ નિરૂપતાં કાકા-સાહેબ સ્વતંત્રતાવિષયક હેવાવરાળ હાલવે છે. મોઝઝો એમને અંદર આવવાનું નિમંત્રણ આપે છે ત્યારે કાકા-સાહેબ હમણાં આવવાની ના પાડે છે, ‘...હમણાં નહીં ...હાલું બાકી છે...કેટલાય સંકલ્પો પાર પાડવાના રહ્યા

છે. જે ભારતમાતાનાં ચરિત્રોનું પ્રક્ષાલન તમે (મોઝો) અખંડ કરો છો તે ભારતમાતા હજી સ્વતંત્ર થઈ નથી.' માણસ માણસ વચ્ચેનો વિમરૂ, ગરીબ અને દુષ્કારથી જનતાની એકતાનો પ્રથમ, લોકોની અકર્તવ્યતા, આજસ વગેરે બગાડા કાકાસાહેબ મોઝોને કે જેઓ 'તમે આવો કે ન આવો અમારું તાંડવનૃત્ય તો ચાલવાનું જ'ના પ્રકારનો મિત્રજ અથવા સ્વભાવ ધરાવે છે તેમને સંભળાવે છે, અને પછી એમની પાસે પ્રેરણા અને મરતી અર્થે પ્રાર્થે છે. પ્રકૃતિનાં દિવ્ય-ભવ્ય રૂપો પાસે અંગ્રહિ રચી લીખવા નરપિની પ્રાર્થનામાં અને આમાં સારો એવો ફરક છે, જે દેખીતો છે. પછી મોઝો જાણે આવો અંગ લાવે છે, 'અમારો આ સંઘ અખંડ અશાંતિ મચાવવા છતાં સાંતિનું સાગરસંગીત સંભળાવી શકે છે. સંભળાય છે એ સંગીત? (૧૮૮).' ગમે તેમ પણ આવું એમાંથી પડાય છે: 'સંભળાય છે આ સંદેશ?' આ આનંદ 'અનાસક્ત તનુમયતાથી (૨૮૬)' અનુભવાયો નથી તેમ નિરૂપાયો નથી. કાકા-સાહેબને 'ખાનદાન પ્રાપેગેન્ડા' અર્થો જેખમાય છે, પ્રવૃત્તિ ઉદાહરણને હું ઉપરના સૌમાં શ્રેષ્ઠ લેખું છું, તેથી તો જુદા ફકરામાં લખ્યું.

કાકાસાહેબના દિલમાં પોતાના દેશની સ્થિતિ, સમાજ-દેશની સ્વતંત્રતા અને કલ્યાણને પ્રથમ હરદમ રક્ષાં છે, સંસ્કૃતિઓના પ્રભેદો પણ તેમના મનમાં બરાબર મુનિશ્ચિત છે. વળા ખીજી ઘણી ચીજો વિશે એમને પોતાના અભિપ્રાય છે. એમના નિર્ણયોનું આ આત્મ-નેપદીપણું ઘણા નિર્બંધોમાં મર્યાદાપ બને છે, આ ગમા-અણગમા, આ પૂર્વપ્રહો-અભિપ્રાયો, આ માન્યતાઓ ને આ અભિપ્રાયો એમની નિરૂપણ-પદ્ધતિમાં ને અલંકાર-પદ્ધતિ પણ ડોકાય છે અને ત્યારે તે ઘણી વાર ખૂંચે છે, તો ક્યારેક વ્યંગમિત્ર હાસ્ય ફેલાવી જાય છે.

'સંધ્યાપ્રાગ્મી' અને 'અનસુયા પ્રાગ્મી'માં પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશાઓની વાત લેખક કરે છે એટલું જ નહિ દ્વિઅર્થો લાપામાં પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓના સ્વભાવ પણ જણાવે છે, ને તેમાં પૂર્વ તરફનો તેમનો

અનુરાગ બદલે પક્ષપાત જાહેર થાય છે. નિરૂપણનું ચાર્ચર્ય સ્વીકારવા છતાં, ઘણું દેખીતું છે. ભારતી, કે તું આવું વલણ ચલાવી લેવા તૈયાર ન જ થાય. સંધ્યા સમયે પૂર્વમાં પણ રંગોની શોભા હોય છે, 'પણ પશ્ચિમના વૈભવને કારણે પૂર્વ તરફ ધ્રુવનું ધ્યાન જ જતું નથી.' લેખક આમ સમાપન કરે છે: 'પૂર્વ દિશા સ્વભાવે જ અન-સુયા હોવાને લીધે પશ્ચિમનો વૈભવ જોઈ થયેલા ઉપર કરા મત્સર વચ્ચેની શુદ્ધ સાંસ્કૃતિક મુદ્દિતા જ પ્રકટ થાય છે (૨૭)'. 'કેટલાંય વર્ષો થયાં અનેક દેશોમાં સંધ્યા-નું ઉપરધાન કરનાર' કાકાસાહેબ આ દર્શનમાં સાંસ્કૃતિક પ્રસન્નતા માણીને વંચે તો સારું કહેવાય, પણ તેમ થાય તો જ નવાઈ! કાકાસાહેબ તો કહેવાના પૂર્વ પાસે અખૂટ ધીરજ છે, પોતાની અવગણનાથી તે ખંડિતા નથી થઈ, એ 'સ્વાત્મનિ તુષ્ટ' છે વગેરે. પશ્ચિમ તો પરાવલંબી છે કેમ કે તેણે તો બધાનું અનુરૂપ કરવાનું છે અને તેમ કરી બધાની આરાધના મેળવાની છે આમ કહી કાકાસાહેબ જાણે પશ્ચિમની દુનિયાને આ શબ્દોમાં લય પમાડે છે: 'પાતે (પશ્ચિમ) આરાધનાની તરસી મિખારણ છે (એમ જણાશે) તે દિવસે એનો ઉત્સાસ વિધીન થશે, અને કાં તો એ સાવ સુકાઈ જશે અથવા ગંભીરતા ધારણ કરશે' (૨૬૨). ગમેતેમ, આવા ટાણે કલમમાંથી 'અનસુયા' ટપકતી નથી એટલું તો ચોક્કસ.

મુસ્લદી લોકોની લાપાનો કાકાસાહેબને કંઈક ખરાબ અનુભવ છે. સિન્દૂરના રંગમાં જે નવી નવી છટાઓ પ્રગટે છે તેને તેઓ મુસ્લદીઓની લાપા સાથે સરખા-વે (૫) છે. વાદળાંઓની રૂપાંતરને પણ તેઓ તેની જ સાથે સરખાવે છે (૩૮). સિંચવડના પથરાઓની ટ્રાન્સ-પેરન્ટ, ટ્રાન્સ્યુસન્ટ અને ઓપેક વિશિષ્ટતાઓ સમ-જવતી વખતે પણ પહેલાને તેઓ સજ્જનના મન જેવી પારદર્શક કહે છે, ખીજને મુસ્લદીઓના હેતુ જેવા અપાર-દર્શક કહે છે અને છેલ્લાને તેઓ વિદ્યાર્થીઓના નિર્બંધ જેવા અસ્પષ્ટ પારદર્શક કહે છે. સોનેરી રંગ લાંબો વખત ન ટકે તેમાં જ મગ્ન છે કેમ કે સંસ્કારી વિનોદની લહ-રોની આવ-ગમમાં જ કાકાસાહેબને 'પરી મગ્ન જણાય છે. આમાં સંસ્કારી વિનોદ માટેનું મમત્વ વરતાશે; વિનોદનું 'સંસ્કારી' વિશેષણ જોયું? આમ, વ્યક્તિગત ગમા-અણગમા ઉપર પણ આવું ફેટલુંક નિર્ધાર રહે છે.

* 'ખાનદાન પ્રાપેગેન્ડા અને શુદ્ધ કળામાં ભેદ છે જ નહીં'-(૨૮૭).

નિર્મલોનું આનું આત્માને પહોંચણું કદાચ એના સાહિત્ય-
પ્રકારની પણ મર્યાદા હોઈ શકે છે

મરીબી, હાથવણાટ, જીવનીચના ભેદ આ તત્કાલીન
પ્રશ્નો પણ ડોકાઈ જાય છે. જુલોની નીચેની ચાંદીમાં
મરીબી માટેના વેલજુદાના ભરતકામવાળા ગાલીચા એમને
દેખાય તેમાં લાગે જ કશું અસ્વાભાવિક હોય (૧૬).
આવજીનું બાપુ આકાશમાં, અભિજિત અને શનિની
વચ્ચેનું એક લીટીમાં આવ્યું ત્યારે કાકાસાહેબને શનિ
અભિજિતમાં અહોતહો કાંઈકો ફેંકવાની રમત રમતા
વલુકરો દેખાયા (૧૧). બાળકોના માળાપોને, વરસાદના
દિવસોમાં પાણી જમીન પર બધે ‘જીવનીચનો ભેદ દૂર
કરવાનો કેવો પ્રયત્ન કરે છે’ તે ખતાવવાની કાકાસાહેબ
મૂડના આપી છૂટે છે (૬૦).

રેતીમાં ઊગેલું ધાસ જેમને, કાકાસાહેબને, આ
સુદ તુલ્ય, અંચેલ રાજ્યની પેઠે પોતાનાં મૂળિયાં જમાવી
અહીં એક ગેટ ઉત્પન્ન કરશે કે શું એવો સંદેહ થાય
છે (૧૬૩). પાછળ પડી ગયેલા ચંદ્રને ખેંચવા કરતો
પશ્ચિમ મેઘ જેમને એમને વિલાસી તરુણ અજયુનોને
અંતઃપુરમાંથી બહાર ખેંચી લાવતા રાજકરણપટુ અમાત્યો
યાદ આવે છે (૩૬). ત્યારે એમના એ પ્રકારના શેપનો કાકા

વરતાય છે જ. પરોઢિયાના નિરુત્સાહી આકાશરંગો
જેમને કાકાસાહેબને રાજ્યોના સરકારી મંદિરોમાંના
નૈમિત્તિક ઉત્સવો તેના ચેટલડુ નોકરો અને તેનું નિરુ-
ત્સાહી વાતાવરણ યાદ આવે છે (૨૮). અહીં પણ તેવા
ઉત્સવોના અણુગમો વરતાશે. સ્વાદ અને વાણી એ બે
ઉપયોગ-એક જ ઈદ્રિય પાસેથી ઉત્પન્ન કરાવી લે
છે એ જોઈને કાકાસાહેબ કહે છે, ‘એક જ અમલ-
દારને બે સાવ જુલુલુલુ હોવા ઉપર નીમવાની પ્રથા
જેમ આપણે લાભ્ય કરાવી છે તેમ પ્રકૃતિએ તે હજી
લાભ્ય માની નથી એમ દેખાય છે (૨૨)’. પ્રકૃતિ
સાથેના પોતાના સંબંધોના જોખમો કાકાસાહેબ, પ્રકૃતિની
આવી ટીકા કરી શકે ખરા. અહીં પદ્ધતિ તરફનો અણુમો
હતો થાય છે.

અલંકારપ્રવૃત્તિ વિશે કે કલામીમાંસા વિશે કહું
તે પહેલાં આ નિર્મલકારનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ યાદ
અપાવી દઈ: નર્મદમાં નિર્મલ લખવો અસહ્યો
લાગેલો, કાકાસાહેબમાં લલિતરૂપે લખવો અધરો
જણાયો, સુરેશભાઈના ‘જનાન્તિકે’માં નિર્મલના લલિતે
હંધક નવું જ રૂપ પકડ્યું.

(કપડવણુજ: ૩૧-૧-૬૭)

*

અનુસંધાન] અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘટતર-૧૪ [પ. ૩૫૯થી ચાલુ

- ૯ ‘લાપણો અને લેખો’ની વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૧૬૩-૬૫
૧૦ ‘અંગાલાલભાઈ-જીવનદર્શન’, પૃ. ૭૮-૭૯
૧૧ “ ” ” ” પૃ. ૫૮
૧૨ વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૩૧-૩૨
૧૩ “ ” ” પૃ. ૪૯
૧૪ “ ” ” પૃ. ૧૮૫
૧૫ “ ” ” પૃ. ૧૮૬-૮૭

- ૧૬ ‘અંગાલાલભાઈ’ પૃ. ૯૪-૯૫
૧૭ વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૧૦૧
૧૮ “ ” ” પૃ. ૧૦૦
૧૯ “ ” ” પૃ. ૧૦૨-૦૩
૨૦ “ ” ” પૃ. ૨૫૩-૫૪
૨૧ ‘અંગાલાલભાઈ-જીવનદર્શન’, પૃ. ૫૪
૨૨ વિસ્તૃત આવૃત્તિ, પૃ. ૪૬૪

*

કુટુંબ

સ્વસ્થ અને સુખમય જીવન માટે

નિયોજન

વધુ વિગત માટે નજીકના પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્રનો સંપર્ક સાધો

અભ્યાસ

૬૯

વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

અપ્રિલ • ૧૯૬૭

નિષ્ઠા સંમૃતા નિત્યં સાધ્યાયશ્રોવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૬ • અંક ૯

“જ્ઞાન અને સમજણના પ્રદેશમાં, માનવીની દુનિયાના મોટા ભાગને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી, આપણે આજ સમયે જે જે કંઈ કહેતા આવ્યા તેને સાચે કરાદે અમલમાં મૂકીને ખરું કરી ખતાવવાનો વખત હવે આપણુ સહુ માટે આવી પહોંચ્યો છે. જ્ઞાનનું ઉપાર્જન એકલા બાળક, વિદ્યાર્થી કે જુવાન માટે જ નથી. જેણે જ્ઞાનને ધરમ તરીકે સ્વીકાર્યું છે તેને માટે તો એ જીવનભરની સાધના-ઉપાસના છે. અને જો દુનિયાને એકરાગે ભેળા રહીને ચાલતું હશે, પરસ્પર હળીમળીને પોતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધવા હશે, તો આપણા સહુના કામઘંઘા ગમે તે હશે તોપણ, આપણે દરેક જણે આપણી સંજિનું વિરાન અને તેના નિયમેનું, માનવીનું અને કલ્પકલ્પાંતરથી ચાલતી આવેલી તેની જીવન-ચાત્રની તવારીખનું, વધુ ને વધુ જ્ઞાન પરસ્પર ચર્ચાથી, વાચન અને અભ્યાસથી, તેમજ વિચારવિનિમયથી મેળવ્યે જ છૂટકો છે. આમાં આપણી પ્રબળીય પ્રકાશન સમિતિઓને તેમ જ સંસ્થાઓને ધણું ધણું કરવાનું ક્ષેત્ર પડ્યું છે.”

સ્વામી આનંદ

[“માનવતાના વેરી” (દુનિયાની મહાસત્તાઓના દોરસંઘર્ષ, વિજ્ઞાનની દોડ, અને માનવીના લાગે તેમજ આશાવાદને લગતા હેતુ.) રત્નઆલોક-સ્વામી આનંદ. બાલગોવિંદ પ્રકાશન, અમદાવાદ-૧. ૧લી આવૃત્તિ, ૧૯૧૧. પૃ. ૧૮૮]

અનુક્રમ

રાજકીય પક્ષો અને ધારાસભ્યો પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	૩૬૭
ખંડિયરમાં ધીરુ પરીખ	૩૬૯
હાહાસાહેબ માવળંકરની રાજનીતીની હસ્તો-૫૭ ખાદેરીયો	૩૭૦ ૩૭૪
'દિવ્યજીવન'ના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિરોધી દ્વંદ્વોનો સમન્વય એમ. કે. ભટ્ટ	૩૭૭
સત્ય કેના પક્ષમાં? બહુમતિના કે જીતુમતિના? મધુસૂદન વિ. બક્ષી	૩૮૪
અપારમર્થીને પત્રો જીકી પત્ર: 'જીવનનો આનંદ': ૨ જુમન શાહ	૩૮૮
મનુસ્મૃતિને જલાવનાર નવો મનુ [ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે કરેલી સામાજિક ક્રાંતિ] સદાશિવરાવ બર્ધ	૩૯૪
બાળભરો નામા 'નજર' અકબરાખાદી	૪૦૬

*

સૂચના

- * 'અભ્યાસ' દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ: રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર 'સિલિંગ ૨૫')
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-'અભ્યાસ', 'પ્રગતિ', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ સિંગ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિ. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * 'અભ્યાસ'માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાલુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરટેજ બીડયું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, હાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

240242

રાજકીય પક્ષો અને ધારાસભ્યો

આધુનિક પ્રાતિનિધિક લોકશાહીમાં રાજકીય પક્ષો મહત્વની અને નિર્ણાયક કામગીરી કરે છે. બદલે, પક્ષો ન હોય તો લોકતંત્ર કૌંસી રીતે ચલાવવું એની વિમાસલ જીભ થાય. ‘લોકે વડે સરકાર’નું સૂત્ર લોક-શાહીમાં પક્ષોને કારણે ચુલલ બને છે. છતાં, ખૂબીની વાત એ છે કે લોકશાહી દેશોનાં લિખિત કે અલિખિત બંધારણોમાં રાજકીય પક્ષોનો કોઈ અછડતો ઉલ્લેખ પણ ક્યારેય નથી. જ્યાં લોકશાહી છે ત્યાં બંધારણ એ કેવળ રાજ્યનો મૂળભૂત કાયદો જ નથી; સરકારને પણ પ્રજાની જેમ એક ઉચ્ચ અને પવિત્ર ધર્મ સાથે બાંધવાનો એ ખાયાનો કસર છે. માટે જ લોકશાહી દેશોમાં બંધારણીય સરકારો મર્યાદિત સરકારો બની રહે છે. એમનું જીવન મર્યાદિત હોય છે, તેમ એમની સત્તાઓ પણ સીમિત હોય છે; અને એવી સરકારો પ્રજાની ઈચ્છા પ્રમાણે તથા પ્રજાની ઈચ્છાને જવાબદાર રીતે કામ કરે છે. પ્રજાની ઈચ્છા એટલે પ્રજાએ નિયત સમયે અને મુકતપણે ચૂંટણી યુનિયન પ્રતિનિધિઓની ઈચ્છા. એવા પ્રતિનિધિઓનાં બનેલી ધારાસભાને સતત જવાબદાર રહેવાની ફરજ સરકારની હોય છે. આ બધો વ્યવહાર રાજકીય પક્ષોને કારણે શક્ય બને છે.

તેમ છતાં, રાજકીય પક્ષોની કામગીરી પ્રાતિનિધિક લોકશાહીમાં અંતરાયો જીવી કરનારી પણ નીવડી શકે છે. વાસ્તવમાં અનેક લોકશાહી દેશોમાં રાજકીય પક્ષો વ્યવસ્થાનું બિનલોકશાહીપણું ચલાવતા હોય છે! પક્ષોની આ બીમારી અને વિકૃતિ અવશ્ય ચિંતાજનક છે. એનો ઈલાજ થવો ઘટે. એ ઈલાજ કરવાની તક અને શક્તિ મુશ્કેલ અને જાણતી પ્રજાઓ પાસે હોય છે. તેઓ એનો ઉપયોગ ન કરે તો જુદી વાત. પક્ષોની રચના અને કાર્યવાહીમાં જ્યાં જ્યાં અયોગ્ય રીતે અને બિનજરૂરી એવી જડતા, કડકાઈ, અધીરાઈ દેખાય ત્યાં ત્યાં એનો રપટ મુકાબલો કરવાની તત્પરતા અને તૈયારી જે તે પક્ષના ધોડાક પણ કૃતનિશ્ચયી માણસોએ તથા જવાબદાર અપક્ષ નાગરિકોએ દાખવવી જોઈએ.

સામાન્ય ચૂંટણી વખતે જે લોકપ્રતિનિધિઓ પસંદ થાય છે એમાંનાં મોટા ભાગનાં લાઈબરેલો કોઈ ને કોઈ રાજકીય પક્ષ સાથે સક્રિયપણે જોડાયેલા હોય છે. પક્ષના સભ્યો તરીકે અને પક્ષની ‘ટિકિટ’ પર જ તેઓ ચૂંટાયેલા હોય છે. પક્ષનું વ્યવસ્થાન, એનું નાણાકીય ભંડોળ, એની સિદ્ધિઓ અને એનો વિચારવારસો—એ બધું જ એવા લોકપ્રતિનિધિના ટેકામાં હોય છે. તે સાથે જ, ચૂંટણી દ્વારા કેટલાંક અપક્ષ લોકપ્રતિનિધિઓ પણ ઉદ્ભવ પામે છે. તેઓ પોતાની વ્યક્તિગત સત્તા અને મતા પર જિજ્ઞાસુ રહે છે અને એના જોરે ચૂંટાઈ પણ આવે છે. આવાં અપક્ષ માણસોને રાજકીય વિચારો નથી એમ નહીં; એમની પાસે કોઈ ચિયર કે પરિપક્વ રાજકીય ભૂમિકા નથી એવું પોતું નહીં કહી શકાય. ફક્ત, તેઓ કોઈ એક પક્ષને દંડનાર્થી વળગેલા નથી એટલું જ. એમાંના કેટલાંક અપક્ષ માણસો તો વર્ષો ને દસકાઓના રાજકીય અનુભવથી પક્ષીય દૃષ્ટિને જલ્દી સમગ્ર રાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ વિચારવાને ટેવાયેલાં હોય છે. એમની એવી ‘સ્વતંત્રતા’ ક્યારેક ઘણી નિર્ણાયક, અને ટંમેશને માટે ઉપકરક, બની રહે છે.

હવે, પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિ પ્રમાણેનો વ્યવહાર જે લોકતંત્રમાં છે ત્યાં પાર્લિમેન્ટમાં-ધારાસભામાં-જે

પક્ષની બહુમતી હોય તેઓ સત્તા અને હકૂમત ચલાવે છે. એવી સરકાર કેવળ બહુમતીને જવાબદાર નથી; સમગ્ર સભ્યગૃહની સાથે તેને સંબંધ છે અને આખા ગૃહને તે જવાબદાર છે. જ્યાં સુધી બહુમતી પોતાની પાસે હોય ત્યાં સુધી સરકાર નિર્ણયપણે ચાલે છે. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે લઘુમતી—જે એક મોટા અને અન્ય નાના એવા વિરોધ પક્ષોમાં વહેંચાયેલી છે—તરફ સરકાર બેધ્યાન રહે અગર એ લઘુમતીની વાતો તથા સૂચનાઓ પ્રત્યે બહેરાશ બતાવે. ખરેખર તો, આજના યુગમાં, પાર્લિમેન્ટમાંની વાતોચીતો અને ચર્ચાઓ એ સરકાર અને વિરોધ પક્ષો વચ્ચેનો સતત અને મુક્ત સંવાદ છે. બંને એકબીજાનું સાંભળે અને બંને એકમેકની આમન્યા રાખે.

ધારાસભ્યોની બહુમતી પ્રથમ મેળવીને અને પછી તેને બળવી રાખીને પ્રધાનમંડળ પોતાનું કામ ચલાવે છે. જે બહુમતી મોટી હોય તો સ્થિર સરકાર સિદ્ધ બને છે; એ જ બહુમતી જે જંગી અને જડબાતોડ હોય તો પ્રધાનમંડળ અને વડા પ્રધાન મિત્તજી અને આપબુદ બનવાનો ચોક્કસ ભય જોભો થાય છે. ખીજી તરફ, નાની અગર નજીવી બહુમતી હોય તો સરકાર માટે તે અખંડ ચિંતાનો વિષય બની રહે છે. નીતિના ઘડતરમાં અને રાજકાજની રીતરસમોમાં આ ચિંતા સદા આડે આવે છે, અને સ્વસ્થ કે સ્થિર સરકારનો લાભ મેળવવામાંથી પ્રભુ જ આખરે વંચિત રહે છે. જે ચૂંટણીઓ વચ્ચેના નિયત ગ્રાળામાં સામાન્યપણે સ્થિર સરકાર કામ કરતી રહે એ પ્રળકીય કલ્યાણ માટે ઇચ્છનીય છે. અલગત, એમાં અપવાદ હોઈ કે થઈ શકે. કોઈ સરકાર જે અસાધારણ નયગાઈ કે મૂર્ખામી દાખવે તો એને સત્તા પરથી દૂર કરીને ખીજી પક્ષની સંભવિત સરકાર જરૂર સત્તાના સૂત્રો ધારણ કરી શકે. એવે વખતે પણ નવી સરકારને ધારાસભ્યોની બહુમતીનો ટેકો તો જોઈશે જ.

આમ, ધારાસભ્યો તરીકે જેઓ ચૂંટાયેલા છે એમની કામગીરી અને જવાબદારી ધણી અગત્યની છે એ વાત આ બધામાંથી કલિત થાય છે. જે તે પક્ષના ધારાસભ્યો પોતપોતાની પક્ષીય વફાદારી વડે, શિરત અને સંયમપૂર્વક, સમજદારીથી અને સન્માનતાથી ચાલેભોલે એમ અપેક્ષિત છે. સભ્યો પોતાનાં વાણીવિચારને અવશ્ય વ્યક્ત કરતા રહે; પણ એ અંગેની મર્યાદાઓ અને તેની આવશ્યકતાઓ તરફ ખેદરકાર રહીને તેઓ જાહેરમાં આચારવિચાર કરે એ નહીં પાલવે. કોઈ અસામાન્ય પરિસ્થિતિમાં અથવા તો એકાદ અજોડ પ્રસંગે અમુક ધારાસભ્ય કે ધારાસભ્યોને પોતાની પક્ષીય જમિકા ખામીજરી અને ખતરનાક લાગે તો તેઓ પક્ષનો ત્યાગ જરૂર કરી શકે છે—એક પક્ષ છોડીને ખીજી પક્ષમાં તેઓ જઈ શકે છે, અગર તો પોતાનો પક્ષ છોડી દઈને અપક્ષ બની શકે છે. આમ કરવા પાછળ સ્વાભાવિક જ એમની વૈચારિક દષ્ટિ અને આદર્શની પ્રેરણા કામ કરતી હશે. એમાં કોઈ સત્તાસ્વાર્થની ગણતરી નહીં હોય. વળી, આવો પક્ષત્યાગ અપવાદરૂપ ગણાય; એ કોઈ નિયમ ન બની જવો જોઈએ.

એ જ પ્રમાણે, જેઓ અપક્ષ ધારાસભ્યો છે એમને પણ પોતાની ઇચ્છા અને સમજ પ્રમાણે સરકારને કે કોઈ વિરોધ પક્ષને ટેકો આપવાની છૂટ છે. આ અપક્ષ સભ્યો મૂલતઃ પોતાના અભિપ્રાયોને વફાદાર રહે છે. એક રીતે જોતાં તેઓ એકલવીરો છે. કોઈ પક્ષ કે જૂથમાં એમનું વ્યક્તિય સમાર્થ નહીં ચક્રવાથી તેઓ બહાર હોય છે અને મુક્ત રહે છે. એ અર્થમાં, આવા અપક્ષ સભ્યો પર અવલંબવાનું—સરકારને કે વિરોધ પક્ષને પણ—મુશ્કેલ બને છે. અપક્ષો ક્યારે કયાં ઢગશે એનો જાણે ભરોસો નહીં! પણ પરિસ્થિતિ સાવ નિરાશાજનક નથી. આખરે તો અપક્ષ ધારાસભ્યોને પણ પોતાના વિશિષ્ટ રાજકીય અનુભવની અને વિચારોની છાપ વળેલી જ છે. એ અંગેની પ્રળકીય ધારણા પણ ઠીક ઠીક રપટ હોય છે. એટલે, અપક્ષ સભ્યો મનફાવે તેમ વર્તી શકે છે એનું નથી.

ધારાસભ્યો કોઈ પક્ષના હોય કે અપક્ષ હોય, એમની વૃત્તિ મૂળે તો પ્રળકીય સેવાની હોવી જોઈએ. એ માટે સાધન તરીકે સત્તા વાપરવાનો વારો આવે તો તે જરૂર આવકારદાયક છે. પણ સત્તા મેળવવાના જ

એકમાત્ર હેતુથી કોઈ સભ્ય વિચારે કે વળે તો લોકતંત્રની વિઠ્ઠલિ થઈ થાય છે. પક્ષલાગ કે પક્ષપલટો અનિવાર્ય બને ત્યારે પણ એની પાછળની મૂળ કે મુખ્ય પ્રેરણા સત્તાવાલસાની તો કદી ન હોય. ‘જેને પક્ષે લાડવો તેની પડખે આપણે પાડવો’!- એવું ન થવું જોઈએ. લોકશાસ્ર પ્રતિનિધિઓ જો સત્તા માટે જ પડાપડી કરે તો લોકતંત્ર ખોલે પડી જાય છે અને લોકશાસ્રી લજ્જવાળા છે. ખાસ અપવાદ બાદ કરતાં, એની પ્રણાલિકા બંધાવી જોઈએ કે જે કોઈ ધારાસભ્ય એક વાર ચૂંટાયા પછી પક્ષત્યાગ કે પક્ષપલટો કરવા છડે તો તેણે પ્રથમ પોતાની બેઠકનું રાજીનામું આપવું જોઈએ અને પેટા ચૂંટણીમાં એણે એની નવી બુમિકા સાથે ફરી મેદાને પડવું જોઈએ. જો આણું ક્યાં વિના માત્ર વારાફરતી પક્ષોપક્ષોના ચક્રાવામાં લોકપ્રતિનિધિઓ પડે તો લોકતંત્ર જ ચક્રાવે ચડી જાય અને લોકકલ્યાણ તથા લોકશાસ્રી ફેકાઈ જાય!

પુરુષોત્તમ ગણેશ માવજંકર

*

ખંડિયેરમાં

હથેલિયું આ શહેર!

ઊંચાં ઊંચાં બિલ્ડિંગો-

શા છત્રહીન છે સ્તંભ!

કયાં પશ્ચિમ કયાં પૂર્વ?

કયાં દક્ષિણ કયાં ઉત્તર?

બિલ્ડિંગો...બસ, બિલ્ડિંગો...બસ, બિલ્ડિંગોનો

લોભ થાંપતો, બેભાન કાપતો

પડ્યો પથારી-

દાર માનવી,

બારી માનવી,

કંકડું પ્લાસ્ટર લસે માનવી,

વચ્ચે દોડે રસ્તો માનવી.

ફૂટપાથ પર કણસે કો'કનું ગળું,

રીક્ષા, મોટર, સ્કૂટર દોડી રહે

ઘર...ઘર, લોં...લોં, ટીં...ટીં રવ ફૂટે:

એમાં શીઠને લળું?

ચોગરકમ, બસ હરીભરી આ

કોલાહલથી માનવ માનવની હીવાલે

પડવાય શૂન્યતા!

વાગોળ થઈને ગૂંદે માનવી,

ધ્રુવડ થઈને ગોલે માનવી,

આમાચીડિયું બની અહીંયાં

છીડે આમથી તેમ માનવી,

કરોળિયાનાં બળાં થીને

ભટકે માનવી,

ભટકે ટવિનું ભૂત

અહીં ખંડિયેરમાં શોષે માનવી!

ધીરુ પરીખ

*

દાદાસાહેબ માવજંકરની રોજનીશી

હપ્તો ૧૭ [તા. ૩૧ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬ થી તા. ૬ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૬]

[રોજનીશીનું આ લખાણ અગ્ર તોના ભાગ દ્વિતીય સ્વરૂપે ફરી પ્રસિદ્ધ કરવા માટે
લેખિત અને સ્પષ્ટ અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે. —સંપાદક]

તા. ૩૧ જાન્યુઆરી ૧૯૪૬, સોમવાર
[અમદાવાદ, નવી દિલ્હી]

આજે સવારે ધણી બધાં ખાટી કામોનો નિકાલ
કરવાનું ધાર્યું હતું. પણ લોકો મળવા
આવતા રહ્યાને કારણે [તે કામ] સિદ્ધ થયું નહીં. હમેશ મુજબ
રોજનીશીલેખન અને વૃત્તપત્રવાચન આટોપીને યુજરાત
વિદ્યાસભાના તા. ૧૨મીના કાર્યક્રમ વિષે કામે લાગ્યો. પણ
તે ય બાજુ પર રાખ્યું પડ્યું. શ્રી કેશવરામ શાસ્ત્રી
(યુજરાત વિદ્યાસભા) ને લાંની જનોઈમાં જઈ આવ્યો.
પછી ઘરનાં પરચૂરણ કામો. ચિ. બાળાસાહેબ મહા-
જનને સર્વિસર કાગળ. પછી શ્રી ચિનુભાઈ ચિમન-
ભાઈ અને શ્રી વૃજલાલ મહેતા આવ્યા એમની સાથે
સામાન્ય વાતો. મ્યુનિસિપાલિટીના ભાવિ વિષેની ચર્ચા.
શેઠ અંબાલાલ સારાભાઈ પણ આવ્યા હતા. ઈંડિયા
બેંકમાં રાખેલા દાગીના લઈ આવવા માટે ચિ. ઉદયન
આવ્યો હતો એને માવતીઓ પર સહી કરી આપી.
ઘણા બધા પરચૂરણ હિસાબો વગેરે જોયા અને એમનો
નિકાલ કર્યો. દાંતના ડૉક્ટર શ્રેમરને ત્યાં જઈને દાંત
ખતાવી આવ્યો.

ભોજન બાદ આરામ જરા પણ નહીં. કામમાં જ
[પરોવાયો] હતો. ચિ. બાળાસાહેબ મહાજનને મોકલવા-
ને કાગળ પૂરો કર્યો અને ચિ. સી. તાઈ, દાદામામા,
ડૉ. અરવિંદ તથા ડૉ. મૂળગાંવકર, ચિ. બાપુ-એ બધાને
કાગળો, અને ખીજાં ધણી બધાં પરચૂરણ કામો. ઝા
સુધી આ કામો ચાલુ. પછી ચા, ચૌથ વગેરે આટોપી-
ને જા વાગ્યે વિમાનઘર પર આવ્યાં. વિદાય આપવાને
વારને માતૃશ્રી પૂજ્ય બાઈ અને છોકરાઓ આવ્યાં હતાં.

વિમાનમાં આજે બધો સમય કામમાં જ [પરોવાયો]
હતો. ધણી બધાં કામોનો નિકાલ કર્યો. ઑક્સિડના
સવાલો (Questions) જોવાના હતા. તે જોવાઈ
ગયા. પંડિતજી તા. ૧૨મીએ આવશે એ વખતનો

યુજરાત વિદ્યાસભાનો અગ્રિય અહેવાલ જોવાનો હતો
તે જોયો. અને પછી શ્રી. મનભાઈ દેસાઈ (યુજરાત
વિદ્યાપીઠ)એ લિનન-મતવાદી રિપોર્ટ અમારા રિપોર્ટ
(યુનિવર્સિટી કમિટીના)ને પૂરક તરીકે આપ્યો જે તે જોયો.
એમનો રિપોર્ટ આશરે ૬૮ ટાઈપ પાનાં અને એટલાં
જ પાનાંનાં પરિશિષ્ટો છે! આશરે ૪૮ પાનાં વંચાયાં.

માર્ગમાં વિમાન જયપુરમાં થોભ્યું. ત્યાં આ અને
બ્રેડ-બટર લીધાં. બરાબર ૮-૪૦ વાગ્યે પાલમ વિમાન-
ઘર પર પહોંચ્યાં. ત્યાંથી હાતા અરસામાં બંગલા
પર આવ્યાં. પંડિત લોકો બંગલો ખાલી કરીને ગયાં.
મને આ વાતની ચટપટ લાગી. એકત રહેવાનું જ
નહીં એવો સી. વતીનો આગ્રહ. એટલી હદ સુધી કે જો
એ લોકો ખીજે જવાનાં ન હોય તો એ દિલ્હી આવવા-
ને માટે તૈયાર નહોતા! ખૂબ જ કમનસીબ ઘટના.
પણ ઉપાય નથી. સી. વતીનું મન કડવાશભર્યું કરીને
ફુગ્ગી કરવા કરતાં મારા અભિપ્રાયો બાજુ પર રાખવા
એ જ ઉપાય હતો. તરવનો સવાલ જ નહોતો. પરંતુ
એ કુટુંબો ભેગાં રહી શકતાં નથી એ કેટલી શોચનીય
સ્થિતિ! વળી, કોઈએ ક્ષેપને કશું આપવાનું છે એવું
પણ નથી. આમાં અમુક એક વાતનો ખાસ વિરોધ
[હતો] એવું પણ નથી. પરંતુ મને લાગે છે કે સ્વાતંત્ર્યની
આપણી કષ્ટનાઓ કરતાં યે લોકો આપણને આપણી
દરેક નાનીનાની વાતમાં જેવી રીતે જોરો, શું કહેશે
વગેરે કષ્ટનાઓ વડે જ આપણે અડધાં તો ધેરાઈ
જઈએ છીએ ને ગલારાઈ જઈએ છીએ. અને એનું
પરિણામ આપણને આખી જિંદગી સુધી ભોગવવું પડે
છે. નિર્ભય રહીને આપણે બેસી કે વર્તી શકતાં નથી!
એને કારણે જ્યાં બધું અનુકૂળ [હોય] ત્યાં પણ આપણે
દુખાગ્રેહાં અને અસંતુષ્ટ. [જે કે] સમાજમાં પણ વિના-
કારણ ખીજાંઓની પંચાતો કરવાની ટેવો [હોય છે]!
કશો કામઘંધો નહીં હોવા [ની સ્થિતિનું] પણ આ

એક પરિણામ છે. આ બધી ચીજો દૂર તો કરવી જોઈએ. પણ કેવી રીતે? એ સવાલ.

શ્રી. નર્મદાશંકર, વગેરે લોકો પણ અમારી પછી આશરે પોણા કલાકે આવ્યા. ભોજન બાદ વહેલો જ સ્પર્ધ ગયો. [એ પહેલાં] રાત્રે શ્રી. કૌલ મળ્યા આવ્યા હતા. શ્રી. કાકાસાહેબ કાલેલકર અહીં હોવાથી એમની સાથે વાતો, વગેરે.

તા. ૧ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, મંગળવાર [નવી દિલ્હી]

સવારે નિત્યવિધિ. વ્રતપત્રો. શ્રી કાકાસાહેબ [આજે] સાંજે વર્ધા જવાના હોવાથી એમની જોડે ઘણા બધી વાતોચીતો: (૧) મુંબાઈના મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓનું પ્રકરણ. (૨) પંડિતજી અમદાવાદ આવવાના છે એ વખતે અમારો કાર્યક્રમ નક્કી કરવા અંગેનું પ્રકરણ. (૩) શ્રી. મગનલાઈ દેસાઈનો યુનિવર્સિટીની બાબતમનો રિપોર્ટ, વગેરે. [ત્યાર પછી] ધણું બધું ઑફિસકામ.

૧૦-૩૦ થી ૪ સુધી ધારાસભાનું કામ. વળે જમવા સારું થેર આવી ગયો.

આજની બેઠકમાં મેં એક નવી વાત કરી. મિલકતો ટ્રાન્સફર કરતાં પહેલાં દરેક પોતાની પાસેથી ઇન્કમ ટેક્સ લેવાપણું નથી અમર તો એ આપવાની પોતે એવું એવી તબવીજ કરી છે એવું સર્ટિફિકેટ મેળવવું જોઈએ એવા આશયનો ઑર્ડિનન્સ અત્યારે છે તે તા. ૬મીથી પૂરે થતો હોવાથી એ પ્રમાણેનો કામમનો કાયદો કરનારો ખરડો સરકારે રજૂ કર્યો. મને નવાઈ લાગી. ગયા ઑગસ્ટ માસમાં આ જ ખરડાની વિરુદ્ધ મેં શ્રી. નિયોગીઝ (એ વખતનાં નાણાં પ્રધાન)ને કાગળ લખીને [તથા] પાછળથી એમના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને આ ખરડો મુકવો નહોં એવું નક્કી થયું. તો પછી આ [ખરડો આજે] કેવી રીતે રજૂ થયો? હજારો લોકોને મુશ્કેલી અને ત્રાસ, [તથા] અમલદાર વર્તને લાંચ લેવાની તક. આનો વિચાર કરાયો હોય એમ જણાવું નથી. આ ખરડાની ચર્ચા ચાલુ હતી ત્યારે સ્પીકર તરીકે ચાર્જ કર્યા શું? [આ રીતે] ખુલ્લુંખુલ્લો ચંતારી ભૂલને મારે શાંત બેઠાબેઠા ગુપ-ગુપ બેઠા કરવી [અને] મારી તટસ્થતા દેખાડવી કે લોકલિત તરફ ધ્યાન આપીને બોલવું? [છવટે] મેં

બોલવાનું જ નક્કી કર્યું અને એ પ્રમાણે હું બોલ્યો. પણ ખરો. ઈંગ્લિશ સ્પીકરની નીતિ અખત્યાર કરવી એ સાચું, પણ એ નીતિ માટે આવશ્યક એવી બીજી બધી ભૂમિકા હોય તો ઉપયોગ, નહિતર તો હું માન તટસ્થ અને પ્રજા [શું] ગેલમણાં ખાતી રહે? ઠીક.

નાશિકના ડૉ. ખાડિલકર મળ્યા. શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર આજ સાંજની ટ્રાંક ટૂંક એક્સપ્રેસમાં વર્ધા જવા રવાના થયા.

સાંજે થાક લાગ્યા જેવું જણાવાયો થોડો વખત આરામ. પછી હું એકલો જ સરદાર વલ્લભભાઈને ત્યાં જઈ આવ્યો. પંડિતજી તા. ૧૨મીએ અમદાવાદ આવવાના છે [ત્યારે] એમણે [નેહરુએ] ગુજરાત વિદ્યા-સભાનું નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું હતું એની વલ્લભભાઈને ખબર નહોતી અને એમની [વલ્લભભાઈની] તથા શ્રી કાનજીભાઈ વચ્ચે [આ બાબતમાં] વાતચીત પારડોલીમાં થઈ હતી એ અંગે વલ્લભભાઈએ [મને] કહ્યું. ઠીક.

ત્યાંથી થેર આવ્યો. પરચૂરણ કામ. ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, બુધવાર [નવી દિલ્હી]

સવારે નિત્યવિધિ. વ્રતપત્રો બોવાં. ઑફિસકામ. કટલાક કાગળો. ગુજરાત વિદ્યાસભાની હકીકત ટાઈપ કરાવીને પંડિતજીને મોકલી આપી.

૧૦-૩૦ થી ૪-૩૦ સુધી ધારાસભાની બેઠક. પ્રેઝિસર રંગા,^૧ સર હોમી મોદી,^૨ શ્રી. સેફીઝ એમ લોકો ચેરમનમાં મળ્યા. ગઈ કાલના ખરડા વિષે ચર્ચા થઈ અને હું શા સારું વિરુદ્ધ છું એનાં કારણો કહ્યાં. મદ્રાસનાં ડેપુટી સ્પીકર બહેન પણ [મળ્યા] આવ્યાં હતાં. થેર આવીને ચા-શીટ. થોડી વિશ્રાંતિ. પરચૂરણ વાચન. ધણું બધું ઑફિસકામ.

સાંજે પૂનાના શ્રી. દેશમુખ નામના એક ગૃહસ્થ આવ્યા હતા. આગળ લાજવાને વારતે એમને ઈન્ડિયન જવું છે એ માટે મારી ચિઠ્ઠીની અને એ ચિઠ્ઠી પરથી પેસાની મદદ [એમને] જોઈએ છે. આવી ચિઠ્ઠી મારે કેવી રીતે આપવી? બીબંઓની લલામણે પરથી મારે લલામણ કરવી એ મને પસંદ નથી. એ ચોગ્ય પણ નથી. મારી લલામણનો કશો અર્થ થતો હોય તો તે

એ જ કે હું મારી માહિતી એમાં આપું છું. બીજાંએ-
ની માહિતી પરથી એટલે સાંભળેલી વાતનો પુરાવો-
hearsay evidence-જેની રીતે ગ્રાહ્ય [બને] ?
પરંતુ લોહિ આ [વાત] સમજતા નથી. એમને એમ
છાએ કે એમના બોલવા પર મારો વિશ્વાસ નથી.
[પરંતુ] વિશ્વાસ કે અવિશ્વાસનો આમાં સવાલ જ
નથી. મને પોતાને જેની પ્રત્યક્ષ માહિતી નથી એ
વિષેની બાંહેધરી બીજાંએના કહેવા પરથી મારે આપવી
એ યોગ્ય નથી, એ અસત્ય છે. બીજાંએનો જ વાત
જો રજૂ કરવાની હોય તો મારી દરમિયાનગીરીની
જરૂર શી છે? ઠીક.

બેજન બાદ થોડો વખત શ્રી. નાફોર્ડ અને
એમનાં પત્ની સાથે વાતોચીતો. પછી થોડું પરચૂરણ
વાચન અને [બાદ] વિશ્રાંતિ.

તા. ૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, ગુરુવાર [નવી દિલ્હી]

સવારે વૃત્તપત્રો. ઑફિસકામ. નિત્યવિધિ. પછી
ફેટલાક કાગળો. શ્રી. સ્વામીનારાયણ મંદિર (કરાંચી)ની
બાબતમાં શ્રી. સ્વામીનારાયણ આચાર્ય (અમદાવાદ),
શ્રી. શ્રીપ્રકાશ (કરાંચી) અને શ્રી. નંદુભાઈ મંજારામ
(અમદાવાદ)ને કાગળો લખીને મારા વિચારો જણાવ્યા.

૧૦-૩૦ થી ૧ સુધી ધારાસભાની બેઠક. ત્યાર
પછીની બેઠક માટે ન ગયો. શ્રી. કાનજીભાઈ મળ્યા
હતા. ગુજરાત વિદ્યાસભાનો કાર્યક્રમ તા. ૧૨મીએ
એમણે ૨-૪૫ થી ૪-૧૫ સુધી રાખ્યો છે. એ પ્રમાણે
અમદાવાદ તાર કહ્યો.

બેજન બાદ આરામ. પછી ટપાલ મોકલવાની.
રોજનીશીલેખન.

સાંજે એક આંતરપ્રાંતીય સભા [ના સમાર્પણમાં
હાજરી આપવા] માટે જઈ આવ્યો. દેશપાંડે નામના
એક મહારાષ્ટ્રીય ગૃહરથે એક પંખળી બહેન સાથે સભા
કર્તા. ત્યાંથી સરદાર વલ્લભભાઈને ઘેર ગયો. સામાન્ય
વાતો. નીચે પ્રમાણેની બાબતો હતી: (૧) જુદા જુદા
ટૂંકા વિષે [સાથે] બેસીને બધી ચીજો નક્કી કરવી તે
ખટ છે. મારી ઉંમર ૬૦ અને એમની ૭૪ થઈ. (૨)
ગુજરાત સભાના દુષ્કાળ નિવારણ ફંડમાંથી બનાવકાંડા
જિલ્લામાં ફાળવ્યા કરવા માટે હું મદદ આપી રહ્યો છું.

પૈસા કેવળ Securitiesમાં રાખીને વ્યાજનાં નાણાં
મેળવવા કરતાં ખર્ચ કરવો વધારે સારો એવો મારો મત
છે. તેઓ [વલ્લભભાઈ] પણ સંમત છે. (૩) હરિજન
આશ્રમનો ઘાટ બાંધવા માટે આશરે ૮૦ હજાર રૂપિયા
છછીના લીધા છે તે ગાંધી રમારક ફંડમાંથી લેવાના છે
એટલે રમારક ફંડની રકમની હવે શક્ય તેટલી જલદી
બચરથા થવી ધટે. અમદાવાદમાંથી મિલમાલિક લોહિએ
૪૮ લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે એમાંથી આ રકમ
આપવાની છે. એમણે [વલ્લભભાઈએ] કહ્યું કે કુલ
રકમ પાંચ કરોડની [ભેગી] કરવાની છે એમાંથી ૪
કરોડ, ૧૦ લાખ [ભેગા] થયા છે. બાકીની ટૂંકમાં જ
ધરો, અને પછી વ્યવસ્થા કરીશું. (૪) રૂપીકરના પગાર-
[બંને]ને ખરડો અત્યારે જ શા સારુ રજૂ કરવો? મેં
સૂચના કરી હતી એ ઉપરથી આ અભિપ્રાય એમણે
[વલ્લભભાઈએ] જણાવ્યો. હાલમાં પ્રધાનમંડળના પગાર
વજેરે વિષે લોહિ બહુ ચર્ચાઓ કરે છે અને આ ખરડા-
ને બહાને ફરી એ ચર્ચાને બીજાં આપરો. એટલે,
મારે આગ્રહ કરવો નહીં એવું એમનું કહેવું. મને
અલગ્યત ઉતાવળ નથી એવું મેં જણાવ્યું.

પછી ઘેર આવીને થોડો વખત રોજનીશીલેખન.
બેજન બાદ શ્રી. શંકરરાવ દેવ ૧૦ આવ્યા હતા, અમરતું
મળવા માટે. ઘણીબધી ચર્ચાઓ થઈ: (૧) કોંગ્રેસ સંસ્થા
એ સરકારથી સ્વતંત્ર હોવી જોઈએ. સરકારી પ્રધાન-
મંડળના સભ્યો કોંગ્રેસ કારોબારીમાં ન જોઈએ એવો
મારો મત કહ્યો. શ્રી. શંકરરાવને આ વાત તાર્ત્વિક
દૃષ્ટિથી બરાબર લાગે છે, પણ [તે] વ્યવહારુ નથી, એમ
કરવાથી કોંગ્રેસની પ્રતિષ્ઠા બહાર રહેશે નહીં, કારણ
એ તોલે આવે એવો કોઈ બહાર રહ્યો નથી એવું એમનું
કહેવાનું સાંભળીને મને દુઃખ સાથે આશ્ચર્ય થયું. આજે
બધા જ નેતાઓ સરકારમાં પ્રવેશવાથી કારોબારી સત્તા
(Executive Authority)ની બહાર રહીને કોઈ પણ
પ્રશ્ન તરફ દેશમાં જોનારાઓ કોઈ જ [રહ્યા] નથી. અને
આને લીધે સરકારી કામ તરફ તટસ્થતાથી અને સાર્વ-
ત્રિક દૃષ્ટિથી જોઈને સરકારને સૂચનાઓ આપનારાઓ
કોઈ જ [રહ્યા] નથી. ભાપિ વિકાસની દૃષ્ટિથી મને આ
મોટી આપત્તિ લાગે છે. આજ સુધી મહાત્માજી હતા. તેઓ
કોંગ્રેસની પણ બહાર હતા. એટલે હવે કોંગ્રેસનું કર્તવ્ય

શું? સરકાર જે જે કરે અને કહે તેને ફક્ત ટેકા આપવાનું? એવું ક્યાંથી ડૉક્ટરનું સર્વશાસ્ત્રીય [સ્વરૂપ] નાશ પામીને તે એક પક્ષ જ બનવાનો. તે પક્ષ જોડું નથી. પણ હાલની સ્થિતિમાં તે પણ આપતિ જ છે. બહાર કોઈ સળળ દીકાકાર નથી અને જે એક સળળ મંત્રણ છે તે પણ સંપૂર્ણપણે સરકારની જોદમાં! લોકોએ જ બળવો કરીને અગર અન્ય રીતે સળળ પક્ષ નિર્માણ કરવો જોઈએ એવું અલબત્ત છતું થયું. હાલની વિષમ પરિસ્થિતિમાં આ પણ અનિવર્યનીય જ છે. ઠીક. (૨) મહારાષ્ટ્ર એકીકરણનો સવાલ ઉપસ્થિત થયો. મુંબાઈનો સમાવેશ મહારાષ્ટ્રમાં ન થાય તો ઠાણે [થાણું], કુલાખ્યા અને રત્નાગીરી એ જિલ્લાઓનો પણ મહારાષ્ટ્રમાં સમાવેશ થશે નહીં, કારણ કે એમના આર્થિક સંબંધો મુંબાઈ સાથે છે. આ પ્રત્યે વિચાર કરવા જેવો છે. પણ તેમ જો કે હોય તો પણ શું એક પ્રાંતમાંના લોકો ખીન પ્રાંતમાં કામચંધા માટે નહીં જઈ શકે? પૂનાવાળા લોકો માટે મહારાષ્ટ્રમાં સર્વત્ર વિરોધનું અગર નાપસંદગીનું (dislike) વાતાવરણ છે. એને કારણે ઉપર જણાવેલા ત્રણ જિલ્લાઓ અને મધ્યપ્રાંતનો મરાઠી-લાખી પ્રાંત એ પણ મહારાષ્ટ્રમાં સામેલ થવા માટે નાકબૂલ છે. આમ જો હોય તો આ અંદરઅંદરનાં લંપણ અને અવિશ્વાસનો પ્રકાર થયો. એ માટે ખીનઓનો દોષ કાઢવામાં શું વાતપર્થ? પરંતુ એમની એક ફરિયાદ સાચી લાગે છે. વડોદરા, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે ગુજરાતીલાખી પ્રાંતોનો મુંબાઈ પ્રાંતમાં સમાવેશ કયો? મધ્યપ્રાંત મરાઠીલાખી, હૈદરાબાદ મરાઠીલાખી અને રત્નાગીરી, કુલાખ્યા, ઠાણે એ બહાર રહ્યા; તો હાલના મુંબાઈ પ્રાંતમાં પણ મહારાષ્ટ્રનું વજન જોણું જ થશે. એટલે લુહા પ્રાંત નહીં અને છે એવા સંયુક્ત પ્રાંતમાં વર્ચસ્વ જોણું થતું જવાનું. આ રીતે મહારાષ્ટ્રનું આ ગળું દાબવાપણું છે એમ એમનું કહેવું. એમાં મને તથ્યાંશ દેખાય છે. ઠીક.

પછી પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૪ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, શુક્રવાર
[નવી દિલ્હી]

સવારે નિત્યવિધિ. ઑફિસકામ. રોજનીશીલેખન. ધ્યુજાળા કાગળો લખાવ્યા.

૧૦-૩૦ થી ૩-૩૦ સુધી ધારાસભાની બેઠક. વચ્ચે

૧૨-૩૦ થી ૨-૩૦ સુધી બેઠકા પર જમવા જઈ આવ્યો. શ્રી. ઠક્કરબાપા મળ્યા. શ્રી. જમનાદાસ ગાંધી આજે પેરોદિયે સ્વર્ગવાસી થવાના દુઃખદ સમાચાર એમણે આપ્યા. શ્રી. કાનજીસાઈ મળ્યા. પંડિતજીનો નક્કી [યજ્ઞેલો] કાર્યક્રમ (અમદાવાદનો) એમની પાસેથી આવ્યો.

૩-૩૦ વાગ્યે ધારાસભામાંથી નીકળીને શ્રી. શંકર-રાવ દેવને ત્યાં શ્રીમતી સુશીલા પેતે^{૧૨} મળવા માટે ગયો. શ્રી. જમનાદાસ ગાંધીનો અને એમનો દુરુબલેવો પરિચય. એમનું [સુશીલા પેતું] સાંત્વન કરવું આવશ્યક.

મુકામ પર આવીને ચિ. અરજીને સવિસ્તર કાગળ. અમદાવાદના તા. ૧૨મીના કાર્યક્રમને અંગે શ્રી. રસિક-લાલ પરીખને પણ એની જોડે પત્ર પાઠવ્યો. પછી ઑફિસકામ.

પંડિત હાકુરદાસ ભાર્ગવ,^{૧૨} ટાઇપિસ્ટ.....^{૧૩} અને રામચંદન, ડૉ. કેળવકર, એમનાં પત્ની તથા ચિ. સૌ. સુદરાજાઈ પંડિત એમ લોકો મળવા આવ્યાં હતાં.

ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ.

તા. ૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, શનિવાર
[નવી દિલ્હી]

સવારે નિત્યવિધિ. ઑફિસકામ. વ્રતપત્રો. રોજનીશી-લેખન. ચિ બાપુને તથા અન્ય પત્રો. ઑફિસકામ. હિંદુ કોડ વિષે જે પોઈન્ટ ઑફ ઓર્ડર તા. ૩૧ ઑગસ્ટ-ને રોજ (૧૯૪૮) ધારાસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો એનો મુકાદો આવતા અડવાડિયામાં આપવો. પડશે એવો સંભવ હોવાથી એના કાગળો સવારે અને બપોરે વાંચવામાં ઠીક ઠીક વખત ગયો.

ભોજન બાદ આરામ. પછી ફરી હિંદુ કોડ વિષેનું વાચન. ટપાલ સહીઓ કરીને મોકલવાની. સાંજે સરદાર ગુરુગુપ્તાસિંગ મુસાફરને^{૧૪} ત્યાંના લગ્નસમારોહમાં જઈને પછી શ્રી. ડેવિડ સૌલોમન એક્સકરને ત્યાં જઈ આવ્યો. શ્રી. જયેન્દ્ર દુકાળે આવ્યા હતા. વાતોચીતો.

ભોજન બાદ થોડું વાચન. વહેલો જ સૂતો.

તા. ૬ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૯, રવિવાર
[નવી દિલ્હી]

સવારે નિત્યવિધિ. ઑફિસનું કામ. વ્રતપત્રો જોવાનાં. પછી ટપાલ. ચિ. અરજીનાં લગ્નની બાળતમાં શાસ્ત્રી અને

ઉદાહરણો જડે તો જણાવવા વિષે બદલાયુર શ્રી. નાના-સાહિબ ચાપેકરને સવિસ્તર કાગળ લખ્યો. વળી, વણિક શાંતિની કન્યાને કશીક પ્રાયશ્ચિત વગેરે વિધિથી આલ્મશુ બનાવી લેવાનો કોઈ પ્રકાર છે ખરો? એવું પણ પુછાવ્યું છે. અલખત, એવું બે હોય તો માત્રથી પૂન્ય બાઈ અને સૌ. વતીના મનને સંતોષ. ઠીક. હિંદુ કોડ બિલ વિષેના પોઈન્ટ ઓર્ડર સંબંધે નિર્ણય લખાવ્યો.

ભોજનોત્તર આરામ. [પછી] પરચૂરણ વાચન અને બાદ ટપાલ. સવારે લખાવેલો નિર્ણય બેઈને સુધાર્યો અને શ્રી. કૌલને ત્યાં મોકલ્યો.

સાંજે Beadon Clubમાં જઈ આવ્યો. ત્યાં લોડી સાથે વાતચીતે થઈ. જ્યાં ત્યાં હાલની હકૂમત વિષે અસંતોષ જ દેખાય છે! પ્રધાનમંડળ અને પ્રજા એ બન્નેનો સંપર્ક ઓછો થઈ રહ્યો છે. પ્રધાનમંડળની આસપાસ

કાયમી નોકરો (અમલદાર લોકો) અને પુરામતિયા કૌચિસવાળાઓનું એટલું મજબૂત આવરણ પડતું ચાલ્યું છે કે પ્રજાની સ્થિતિ અને [પ્રજાનો] અવાજ પ્રધાન-મંડળ સુધી પહોંચવાનું લગભગ અશક્ય થઈ ગયું છે! પણ આ અપ્રિય વાતો કોણે અને કેવી રીતે કહેવી એ સવાલ છે. આત્મીયતાથી અને તાલાવેલીથી કહેનારો વિરોધી લાગે છે! ‘આજ લગીનો આપણો એકનિષ્ઠ સાથીદાર આણું શા માટે બોલે છે? આપણી કશી ભૂલ થાય છે ખરી?’-આ દષ્ટિથી વિચાર કરવાને બદલે, આ સાથીદાર ઈર્ષાથી, મત્સર વડે, સત્તાલાલસાથી બોલે છે, એમ માની લે છે!! આના કરતાં વધારે કમનસીબી કઈ? ઠીક.

શેર આવીને ભોજન બાદ પરચૂરણ વાચન અને વિશ્રાંતિ. (કંમશ:)

*

પાઠટીચો

- ૧ શ્રી. કેશવરામ શાસ્ત્રી. શુભરાત્રીના યુવર્ગ અધ્યાપક, ખ્યાતનામ વ્યાકરણશાસ્ત્રી, વિદ્વાન અને લેખક. સંશોધનકાર્યમાં સમિષ્ટપણે વર્ષોથી સતત કાર્ય કરે છે.
- ૨ શ્રી. ઉદયન ચિત્રભાઈ. અમદાવાદના મશહૂર બેરો-નેટ કુટુંબમાં જન્મેલા શ્રી. ઉદયનભાઈ અત્યારે શુભ-રાત રાજ્યના હોમગાર્ડ્સ કમાન્ડન્ટ છે. રમતમથતના ક્ષેત્રે નામાંકિત છે. વેપાર તથા સમાજસેવામાં અગ્રણી છે.
- ૩ શ્રી. કે. સી. નિયોગી. વર્ષો સુધી તેઓ નવી દિલ્હીની વડી ધારાસભાના સભ્યપદે રહેલા. ભારત આઝાદ થયા પછી તેઓ નેહરુ પ્રધાનમંડળમાં નાણાં અને પછી વેપાર ખાતામાં પ્રધાનપદે હતા. પાર્લિમેન્ટરી બાબતો, વહીવટી તંત્ર, અર્થકારણ ઈત્યાદિ વિષેનો તેમનો અતુલ્ય બહેજો છે.
- ૪ પ્રથમ રપીકર તરફિ પાર્લિમેન્ટમાં અનેક પ્રસંગોએ દાદાસાહેબને વિગતવાર બોલવું પડતું. અભિપ્રાય-દર્શન કરતાં એ ખાસ તો અણલિકાઓ પ્રત્યા-

પિત કરતી વેળા એ અંગેના મહત્ત્વ વિષે સભ્યોને લંબાણથી તેઓ સમજૂતી આપતા. એમણે તા. ૧ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૬ ને રોજ જે મતપ્રદર્શન કર્યું તેનો અધિકૃત અહેવાલ, થોડો વિગતે, સંદર્ભ વધુ સ્પષ્ટ કરવા સારું, નીચે આપ્યો છે. [જે અહેવાલ ટાંક્યો છે તેની વધુ વિગતો માટે જુઓ : “The Constituent Assembly of India (Legislative) Debates”-Part II Proceedings other than Questions and Answers. Official Report Vol. I, 1949 (1st February, 1949 to 23rd February, 1949). Fourth Session of the Constituent Assembly of India (Legislative), 1949. પૃ. ૨૭ થી પૃ. ૫૬.] Payment of Taxes (Transfer of Property) Bill પરની ચર્ચા વખતે દાદાસાહેબનું પ્રારંભિક ટૂંકું પ્રવચન ને તે પછીનાં થોડાં ટૂંકાં વક્તવ્યો નીચે રજૂ કર્યા છે (પૃ. ૩૫-૩૬):

be proceeded with, they may do so; if they come to the conclusion that the motion may be dropped altogether, we may not revive the matter and the motion may not be proceeded with at all.

Sbri L. Krishnaswami Bharathi: Sir, I suggest this matter may be taken up the day after tomorrow. There must be some time for us to meet informally and discuss.

The Honourable Dr. John Matthai: Day after tomorrow is a non-official day.

Mr. Speaker: Whatever it may be, if it is not to be taken up and finished before the 5th, the date on which the ordinance expires, it may be taken up after three or four days. There is no particular sanctity in having it before the 5th.

The Honourable Dr. John Matthai: So far as I am concerned, I am prepared to have this considered as fully as the House would like.

Shri M. Ananthasayanam Ayyangar: (Madras: General): When we meet after Lunch, we may make representation as to what our attitude is.

Mr. Speaker: In the meanwhile, this discussion will go on. I think Mr. Mody will continue his speech.

Mr. Homi Mody: I have finished, Sir.

Mr. Speaker: We adjourn now; we shall meet at 2-30 p. m.

The Assembly then adjourned for Lunch till Half Past Two of the Clock.

૫ પ્રેક્ટિસર એન. જી. રંગા. સ્વતંત્ર પ્રશ્નના પ્રમુખ. વિખ્યાત પાર્લમેન્ટરિયન. દસકાઓથી વડી ધારાસભાના અને પછી પાર્લમેન્ટના સભ્યપદે રહ્યા છે. દેશવિદેશના પ્રવાસો ખેડ્યા છે. કૌંગ્રેસ પક્ષમાં અગ્રાઉ તેઓ અગ્રણી અને અસરકારક વક્તાઓ પૈકી હતા. એમનાં ભાષણો અભ્યાસપૂર્ણ, વિચાર-શીલ, દલીલયુક્ત હોય છે. આંધ્રપ્રદેશના વતની. ભારતીય સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં મોખરે રહેલા. કિસાન-

પ્રવૃત્તિમાં વર્ષોથી ગ્રાઠ રીતે સંકળાયેલા છે. અંગ્રેજ ભાષામાં તેઓ હઠાદાર વક્તાઓ કરે છે.

૬ સર હોમી મોદી. મુંબાઈના અને ભારતના એક અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ. આ પારસી સદ્ગુણસ્થ અતિ શુદ્ધિશાળી, વિનોદી, વ્યવહારચતુર છે. ઉત્તર પ્રદેશના ગવર્નર તરીકે તેમણે કામગીરી બજાવી હતી. એમનાં ભાષણોમાં સુંદર વિચારો ને સચોટ ટીકા હોય છે. એમાં ખોષ અને રમૂજ ભરોભાર હોય છે. "Reflections: Wise and Otherwise" સહિત અનેક અંગ્રેજી પુસ્તકો એમણે લખ્યાં છે. કેળવણી તથા સંશોધનકાર્યમાં પણ સર હોમી જોડા ને ઉત્કટ રસ લે છે. રાજકારણમાં તેઓ સ્વતંત્ર પક્ષને પડખે છે.

૭ શ્રી. સોંડી. પાર્લમેન્ટના કૌંગ્રેસી સભ્ય.

૮ શ્રી. આર. જી. નાકડે. મૂળ નાગપુરનાં વતની. હાલ ત્યાં જ નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે. દાદાસાહેબ વડી ધારાસભાના પ્રમુખપદે ચૂટાયા પછી શ્રી નાકડે દાદાસાહેબના ગ્રાઇવેટ સેક્રેટરી બન્યા. મિતભાષી, મંદ ગતિવાળા શ્રી નાકડે સરકારી તંત્રના અમલદારોના રુઆબ બરાબર દાખવતા હતા!

૯ સ્પીકર તરીકેનો પોતાનો પગાર ઓછો કરવા માટે દાદાસાહેબ વારંવાર દેશિશ કરતા હતા, અને સરદાર-શ્રી વલ્લભભાઈ આદિની સલાહથી એમણે વિધિસર ખરકાનો આગ્રહ ન સેવ્યો તો યે આપમેળે તો દાદાસાહેબે ક્રમશઃ વધુ ને વધુ પગારકાપ અમલી કરેલો જ.

૧૦. શ્રી. શંકરરાવ દેવ. મહારાષ્ટ્રના અને પછી ભારતના અગ્રણી કૌંગ્રેસી. આજન્મ અવિવાહિત. સાદાર્થ, સત્યાગ્રહી નિષ્ઠા, રચનાત્મક કાર્ય, ગાંધીવાદી વિચાર-સરણી, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સક્રિય હિસ્સો-એ બધા માટે બાણીતા. શ્રી. શંકરરાવ દેવ લેખક, વિચારક અને સાધક પણ છે. કૌંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી તરીકે તેમણે વર્ષો સુધી કામ કરેલું. ગાંધીજી સહિત તમામ દેશનેતાઓના નિકટ સહવાસમાં આવેલા ને કાર્ય કરેલું. હાલ ચાંત, નિવૃત્ત જીવન ગાળે છે ને સર્વોદય કાર્યમાં જોડા રસ લે છે. (અનુ. ૫. ૩૯૩)

‘દિવ્યજીવન’ના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિરોધી દ્વંદ્વોનો સમન્વય

એમ. કે. ભટ્ટ

પૂર્વભૂમિકા

અનુભવમાં જેવા મળતાં અને મૂળભૂત ગણાતા એક-અનેક, બે-ચેતન, સ્થાયીત્વ-પરિવર્તન જેવાં વિરોધી દ્વંદ્વો સંબંધે શું અંતિમ સત્ય છે એ પીછાનવાનો પ્રયાસ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ યુગોથી કરતા આવ્યા છે. આને પરિણામે જગતને વિવિધ દૃષ્ટિબિંદુઓ અને નિરાકરણની પદ્ધતિઓની ભેટ મળી છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં આવા પ્રયાસોને સંક્ષિપ્ત રીતે નીચે મુજબના વિશાળ વિભાગોમાં ફાળવી શકાય.

(૧) વેદ-ઉપનિષદના સાક્ષાત્કાર તત્ત્વજ્ઞાનના ચિંતકોએ સીધા સાક્ષાત્કાર દ્વારા અંતિમ સત્ય શું છે તે દર્શાવ્યું છે. દા. ત., ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં નવ^૧ જેટલાં દ્વંદ્વોનું સફળતાપૂર્વક નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આવું નિરાકરણ બૌદ્ધિક કક્ષાએ સ્વીકાર્ય બનાવવા માટે અનુભવની હકીકતોની સમજણ આપતી યુક્તિયુક્ત દલીલો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોના સમર્થનની આવશ્યકતા રહે છે. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઉપરોક્ત તત્ત્વજ્ઞાન પછીના વેદાન્ત જેવા બૌદ્ધિક તત્ત્વજ્ઞાનમાં આવી સમજૂતી આપવાના પ્રયાસો થયા છે. આ જ કારણે સાક્ષાત્કારની હકીકતનું અર્થઘટન, સમજૂતી અને સમર્થન કરતી વિભિન્ન પદ્ધતિઓ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનને પુરાતન કાળથી મળી છે, પણ આ પદ્ધતિઓને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોનો લાભ મળ્યો ન હોય. શ્રી અરવિંદને આ લાભ મળ્યો છે.

(૨) મૂળભૂત વિરોધી દ્વંદ્વોમાંના દ્વંદ્વો એકને સત્ય

૧. આ નવ દ્વંદ્વો છે: (૧) ચેતન ઈશ્વર અને પ્રકૃતિ, (૨) ત્યાગ અને મોજ, (૩) પ્રકૃતિમાં પ્રવૃત્તિ અને આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય, (૪) એક અને સ્થિર બ્રહ્મ તથા વિવિધ ગતિ, (૫) તત્ત્વ અને અસ્તિત્વ (Becoming), (૬) પ્રવૃત્તિ-શીલ ઈશ્વર અને સ્થિતપ્રજ્ઞ અક્ષરબ્રહ્મ, (૭) વિદ્યા અને અવિદ્યા, (૮) જન્મ અને અ-જન્મ, (૯) કર્મ અને જ્ઞાન. Shri Aurobindo: 'Isha Upanishad'. p. 60

ગણીને બીજાને અવગણીને થતું નિરાકરણ એકતરવવાદી કે બહુતરવવાદી હોઈ શકે છે. બીજા તે ગ્રીક આણુવાદ જેવાં ભૌતિકવાદી કે વેદાન્ત જેવાં આદર્શવાદી પણ હોય. તેની જ રીતે પરમિનામકે પરિવર્તન નકાર્યું છે અને વેદાન્તે સ્થાયીત્વને સ્વીકારીને વિવિધતા તથા પરિવર્તનની વાસ્તવિકતા અવગણી છે. હિરાકિંદશ્વે સ્થાયીત્વને નકાર્યું છે અને બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાને પણ સ્થાયીત્વને અવગણ્યું છે.

આમ એકને સ્વીકારીને બીજાને અવગણવાવાદી કે તેને બ્રામક મણવાવાદી અનુભવની હકીકતોની યથાર્થ સમજૂતી મળતી નથી. આદર્શવાદી કે ભૌતિકવાદી એકતરવવાદ સર્જન, ક્રિયાશીલતા, એક-અનેક વચ્ચેના સંબંધ, વિરોધી અને વિવિધ બાબતોનું આનુભવિક અસ્તિત્વ વગેરે સમજાવવામાં એકપક્ષીય મંતવ્યને કારણે સફળ થતો નથી. તેની જ રીતે બહુતરવવાદીઓને વિવિધતાને એકસૂત્રે બાંધતો ટ્રાઈ સિદ્ધાંત ન હોવાથી અનુભવમાં જેવા મળતાં એકમ, બેવસ્થા અને સંપૂર્ણતા સમજાવવામાં નિષ્ફળતા મળે છે. આમ ટ્રાઈ એક બાબતને જ સ્વીકારીને સાધેલું નિરાકરણ સાધેલું નિરાકરણ જ બની રહે છે.

(૩) વિરોધી દ્વંદ્વોને સ્વતંત્ર સત્યો ગણીને કરવામાં આવતું ‘નિરાકરણ’ દેવવાદી છે. હકીકતમાં અહીં મૂળ પ્રશ્ન એમનો એમ જ રહે છે. આવા બે સિદ્ધિ સત્યો શા માટે? બંનેમાં ક્ષેત્રો વિભિન્ન કે એક જ? એક જ ક્ષેત્રમાં બે વિરોધી બાબતો સરખી સત્ય કેવી રીતે? વિભિન્ન ક્ષેત્રો હોય તો બંને વચ્ચેના સંબંધ શો છે? બંને સુમેળમાં કેવી રીતે રહી શકે? આમ અહીં અનુભવની સુસંગત યોજના સમજાવવામાં સફળતા મળતી નથી.

(૪) કેટલીક વાર વિરોધી દ્વંદ્વોને એક જ સત્યના પાસાં તરીકે ગણીને નિરાકરણ કરવામાં આવે છે. કેકર્ટના

૨. શ્રી અરવિંદ મુજબ આને પરિણામે કાં તો ‘આત્મ-તત્ત્વની બાબતોનું દેવાણું’ કે ‘જીવનનું મહાન દેવાણું’ જ નીકળે છે. S. K. Maitra: 'The Philosophy of Shri Aurobindo' p. 1

દંદોના નિરાકરણનો આવો પ્રયાસ રિપનેઝાએ કર્યો છે. આ લિન્ન પાસાં વચ્ચેનો સંબંધ અને પાસાંઓનો અંતિમ સત્ય સાથેનો સંબંધ અહીં સમજાવવામાં સફળતા મળતી નથી. સર્વેશ્વરવાદીઓને પણ આ પ્રશ્નો નડે છે. એકંતર અને વિવિધતા વચ્ચેનો સંબંધ બાંધવા લાઈબનીઝને વુધારાનો 'પૂર્વનિર્મિત સુમેળ'ના સિદ્ધાંત લેવા પડ્યો એ આવા નિરાકરણોની નિષ્ફળતાનો સૂચક છે.

આથી વિરોધી દંદોના નિરાકરણમાં નીચેના મુદ્દાઓ લક્ષમાં લેવા જરૂરી બને છે.

(અ) વિરોધી દંદોમાંના કોઈ એકને મહત્ત્વ આપી ખીળને અવગણી શકાય નહીં.

(બ) આથી બનને સત્ય ગણવાં જોઈએ. પરંતુ લિન્ન પ્રકારનાં સત્યો ગણવાથી ફરી દૈતવાદી દંદો ઉત્પન્ન થાય છે.

(ક) આ કારણે બનને વચ્ચેનો ભેદ કોઈ પ્રકારનો ભેદ ન ગણતાં, કક્ષાનો ભેદ ગણવો જોઈએ.

(દ) આ કક્ષાઓ કવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ તેની સમજૂતી આપવી જોઈએ અને

(ર) આ કક્ષાઓ શા માટે છે તથા ઉચ્ચ અને નીચી કક્ષાનાં ભેદ કયા સિદ્ધાંતને અનુલક્ષીને પાડી શકાય તે સમજાવવું જોઈએ.

આ મુદ્દાઓ પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉત્ક્રાંતિનું વિદ્યાન આવા સમન્વયની જ થી જ સુધીની ભૂમિકા મજબૂત રીતે પૂરી પાડી શકે છે; જ્યારે આદર્શ, મૂલ્યો અને હેતુને સ્પર્શતા છેલ્લા મુદ્દા સંબંધે તે કોઈ પ્રકાર પાડી શકે તેમ નથી. આનું કારણ એ છે કે ઉત્ક્રાંતિનો વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલ યાંત્રિક છે અને તેમાં હેતુ કે આદર્શને સ્થાન નથી. આથી ઉત્ક્રાંતિ વિષેનાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો પર આધારિત ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાનની આવશ્યકતા રહે છે.

એમણીસમી સદીમાં જીવશાસ્ત્રમાં ડાર્વિનનાં સંશોધનોને પરિણામે જગતને ઉત્ક્રાંતિના વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત મળ્યો. 'યોગ્યતામની અતિજીવિતા' અને 'કુદરતની પમ્દગી'ના સિદ્ધાંતો દ્વારા જીવંત એકમના તદ્દન સાદા એકઠાથી સ્વરૂપથી માંડીને જટિલ સ્વરૂપના માનવજાત સુધીનાં વૃદ્ધિ, વિકાસ અને વૈવિધ્ય તેણે સમજાવ્યાં છે. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્ક્રાંતિના

આ સિદ્ધાંતે ક્રાંતિ કરી છે. તત્ત્વજ્ઞાન પણ આની અસરથી મુક્ત નથી.

પુરાતનકાળના અને રેપેન્સર પહેલાંના આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાનને ઉત્ક્રાંતિની આ વૈજ્ઞાનિક ભૂમિકાનો લાભ મળ્યો ન હોવાથી વિરોધોના સમન્વયનો ઉત્ક્રાંતિવાદી ઉકેલ આધુનિક જ રહ્યો છે. આમાં એકમાત્ર અપવાદ તરીકે તત્ત્વજ્ઞાન અને જીવશાસ્ત્રી એરિસ્ટોટલને ગણી શકાય. તેણે પોતાનાં ચાર કારણોના સિદ્ધાંત દ્વારા ભૌતિક-વસ્તુનો વિકાસ વચ્ચાળાના વિવિધ તત્ત્વકાળોમાં થઈને શુદ્ધ સ્વરૂપ (Form)માં વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે, તે દર્શાવ્યું છે. આમ જતાં જીવશાસ્ત્રનાં જીવંત એકમની વૃદ્ધિ અને વિકાસ વિષેનાં તથા સતત વૃદ્ધિમાં પણ આત્મતાદાત્મ્ય ભળવી રાખતા વ્યક્તિત્વવિકાસ વિષેનાં મનેવૈજ્ઞાનિક સંશોધનો આધુનિક હોવાથી એનની આ પ્રક્રિયાની સમજૂતીની અપેક્ષા એરિસ્ટોટલ પાસેથી ન જ રાખી શકાય. આથી આ બને વિજ્ઞાનોની નક્કર ભૂમિકા પર ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાનની રચનાના કેટલાક પ્રયાસો થયા છે તેની સંક્ષિપ્ત નોંધ લેવી આવશ્યક છે.

ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાનની સંક્ષિપ્ત નોંધ

ઉપરોક્ત વિજ્ઞાનોની અસર હેઠળની ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાનની સૌ પહેલી રચના હર્બર્ટ સ્પેન્સરે કરી છે; આમ જતાં તેણે ઉત્ક્રાંતિ વિષેનું યાંત્રિક દૃષ્ટિબિંદુ સ્વીકાર્યું હોવાથી અસ્પષ્ટ, અસંગત અને સમજૂતીમાંથી સ્પષ્ટ, સંગત અને લિન્નરૂપ જાનવાની પ્રક્રિયા શા માટે થાય તેની સમજૂતી મળતી નથી. બર્ગસન આ વિષે કહે છે તે સાચું છે કે આવા સિદ્ધાંત ઉત્ક્રાંતિનું વિદ્યાન કોઈ શકે; તત્ત્વજ્ઞાન નહીં.

ઉત્ક્રાંતિના વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુની ટીકા કરનાં બર્ગસન કહે છે કે સંયોગો સાથે સાનુકૂળતા એ ઉત્ક્રાંતિનું નિર્ણાયક ઘટક વિદ્યાન જણે છે એ સાચું હોય તો આ પ્રક્રિયા હજારો વર્ષો પૂર્વે જ બંધ પડી જતી જોઈતી હતી. નીચી કક્ષાના જણાતા અનેક જીવો સર્વોચ્ચ કક્ષાના માનવી જેની જ સંયોગો સાથે અનુકૂળતા ધરાવે છે અને જીજી

૩. આ સંક્ષિપ્ત નોંધનો મહદ્ અંશે આધાર: 'History of Philosophy: Eastern And Western' Vol. II 'Evolutionism' pp. 354-375

વિધામાં હજી સુધી ટકી રહ્યા છે. આથી જીવંત એકમને વધુ ને વધુ જટિલતા પ્રાપ્ત કરીને એકમ વધારવાની શું જરૂર પડી છે તેની સમજૂતી મળતી નથી.* બર્ગસને ઉત્ક્રાંતિના પ્રેરકમળ તરીકે (Elan Vital)નો સિદ્ધાંત આપ્યો. આમ તેણે ઉત્ક્રાંતિવાદી તત્ત્વજ્ઞાનમાં સૌ પહેલાં યાંત્રિક સિદ્ધાંતને બદલે પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત આપ્યો. ઉત્ક્રાંતિને તેણે જીવનશક્તિનો સ્ફોટ ગણી છે અને આ સ્ફોટને પરિણામે ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયા અનેક દિશામાં થાય છે. આમ જતાં ઉત્ક્રાંતિ શા માટે થતી જ નોંધે એ એ દર્શાવતું પ્રદર્શ અંતિમ ધ્યેય કે આદર્શ તેણે સ્પષ્ટ કર્યો નથી. વળી સતત પરિવર્તનને જ સતતસ્વ ગણીને તેણે સ્થાયીત્વને તો નકાર્યું જ છે.

મોર્ગને હેતુવાદી અને યાંત્રિક દૃષ્ટિબિંદુઓના સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જીવનશક્તિનો સિદ્ધાંત તેને સ્વીકાર્ય ન હતો. તેના મતે ઉત્ક્રાંતિમાં બે પ્રકારનાં બળો ક્રિયાશીલ છે: એક સુપુત્રને સ્પર્શ કરે છે; બ્યારે બીજું ઉત્ક્રાંતિની સંક્રાંતિના અચુક તબક્કે (જીવન અને માનસના તબક્કે) જેનું ભવિષ્યકથન ન કરી શકાય તેવું ઉત્ક્રાંતિ કરે છે. પહેલું ભૌતિક કાર્વિન અને રેન્ડોલ્ફનું છે; બ્યારે બીજું બર્ગસનું ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયા પૂર્વ-નિર્મિત નથી એ ભૌતિક બીજા શબ્દોમાં રજૂઆત છે. અહીં રાસાયણિક સંમિશ્રણની ખાખત જીવનના ક્ષેત્રમાં લાગુ પાડવાનો અવધાર્ય પ્રયત્ન છે. જે સુપુત્ર નથી તેના આકર્ષક પ્રાદુર્ભાવ સમજાવી શકાતા ન હોવાથી તેણે આ માટે ધ્વિરની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિને કારણ-ભૂત ગણી છે. આમ બર્ગસને જીવનશક્તિનો આંતરિક પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત ધ્વિરની સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિના ક્રિયાશીલ સિદ્ધાંતના રૂપમાં તેને લેવા પડ્યો છે. આમ જતાં આવી પ્રવૃત્તિને હેતુ સ્પષ્ટ ન હોવાથી ઉત્ક્રાંતિના વિવિધ તબક્કાને એકસૂત્રે સાંધતા અને સમજૂતી આપતા સિદ્ધાંત મળી શક્યો નથી. માનસનો આકર્ષક પ્રાદુર્ભાવનો સિદ્ધાંત ઉત્ક્રાંતિના સાતત્યની અને ધ્યેયગામિતાની અવગણના કરે છે.

જીવનશક્તિને બર્ગસને વિશિષ્ટ પ્રકારનો સમયગણીને 'વહન' (Duration) એવું નામ આપ્યું છે. આ

x. C. E. M. Joad: 'Introduction To Modern Philosophy', p. 88

સતત વહન અને પરિવર્તન જ સત્ય છે. તેણે સ્થળથી લિન્ન એવા શુદ્ધ સમયનો ખ્યાલ લીધો છે; બ્યારે સેરયુઅલ એલેક્ઝાન્ડરે સમયને સ્થળજન્ય બનાવ્યો છે. તેના મતે સાચું સાતત્ય સ્થળ સમયમાં પ્રવેશે તેથી રહે છે અને સમય સ્થળમાં પ્રવેશે છે તેથી વિવિધતા ઉત્પન્ન થાય છે. માત્ર સ્થળ-કાળ અને ગતિથી ઉત્ક્રાંતિ શા માટે થાય છે અને તેની દિશા અચુક શા માટે છે તે સમજાવી શકાતું ન હોવાથી તેણે ઉત્ક્રાંતિના છેલ્લા તબક્કા તરીકે અને જન્યપ્રક્રિયાના પ્રેરણામળ તરીકે ધ્વિરનો ખ્યાલ લીધો છે. પરંતુ સ્થળ-કાળની વસ્તુના જ એક ઉત્પાદન ધ્વિર આ કેમ અને શા માટે કરે છે તે સ્પષ્ટ થતું નથી. વળી સ્થળ-કાળ બંનેમાંથી કાળ ગતિશીલ હોવાથી તેને તે વધુ મહત્ત્વ આપે છે. સ્થિરતા માટે સ્થળ અને ગતિ માટે કાળ લીધાં હોવા જતાં તેના સમન્વયની વ્યર્થ સ્પષ્ટતા અહીં નથી.

વર્ષટહેડેના ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વજ્ઞાનમાં લાઇબનીઝનો અધુવાદ અને હેગેલનો એકતત્ત્વવાદનો તથા હિરાકલિટસનું કે બર્ગસનના પરિવર્તન અને પ્લેટોના રૂપતત્ત્વોના સિદ્ધાંતોનો સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ થયો છે. તેના 'જીવંત એકમના તત્ત્વજ્ઞાન'માં બનાવેલા અનુભવનું અને બનાવો વચ્ચેના સંબંધનું મહત્ત્વ છે. તેના મતે સમગ્રરૂપે આપણો અનુભવ સ્થિર બાળતનો ન હોતાં બનાવોનો હોય છે. એક બનાવ સ્થળ-કાળમાં બીજા બનાવ પર વ્યાપ્ત થાય છે કે વિસ્તરે છે. બનાવો વચ્ચેના બીજા સંબંધ ગ્રહણ (Prehension)નો છે. દરેક બનાવ બીજા બનાવોનો પાસાંની ભાવ પોતાની એકતામાં ગ્રહણ કરે છે. આ બનાવ પોતે બનાવ હોવાથી બીજા બનાવો તેને આ રીતે ગ્રહણ કરે છે. આમ બનાવો અને બનાવો વચ્ચેના સંબંધનું અતૂટ સાતત્ય સર્જાય છે. આથી બનાવો વચ્ચેનો વિરોધ અંતિમ કે મૂળભૂત નથી. તેણે આંતરિક રીતે સંમિશ્રિત બનાવોની એકતાને વિશ્વ તરીકે ગણી છે. આમ જતાં તેનામાં અનુભવવાદનાં ઊંડાં મૂળ તેને બહુ-તત્ત્વવાદી વલણ લેવા પ્રેરે છે. અહીં આ કારણે તેણે અનુભવના આક્રમણ (વિલિન) બનાવો સિવાય બીજું કશું નથી લીધું એમ હોવાથી તેના સિદ્ધાંત ઍરિસ્ટોટલના અંતિમ કારણના ખ્યાલથી તંદન ચિરંદનો છે. આમ સ્થાયીત્વ અને ક્રમિક વિકાસના એકતાના છેલ્લા તબક્કાને

અર્થો રચાન નથી. વળી વસ્તુ (object) અને જ્ઞાનવ વચ્ચેનું નિવારી ન શકાય એવું દૈત તેણે આપ્યું છે એવી યોગેનતી દીકા સાવ વચૂદ વિનાની નથી.

શ્રી અરવિંદને સાક્ષાત્કાર યુગના પુરોગામી તત્ત્વ-ચિંતકોના તત્ત્વજ્ઞાનની અને વીસમી સદી સુધીનાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોની ભૂમિકાનો બેવડો લાભ મળ્યો હોવાથી પૂર્વના કે પાશ્વમના ખીજ કોઈ તત્ત્વજ્ઞાની કરતાં ઉત્ક્રાંતિની ભૂમિકા પર વધુ સુસંગત અને વધુ સંપૂર્ણ પદ્ધતિ તે આપી શક્યા છે. વધુમાં તેણે પોતે સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરેલી હોવાથી તેની રજૂઆતમાં માત્ર બૌદ્ધિક દલીલોના ચમકારા જ નહીં પરંતુ અનુભૂતિનો અજબ રજુકા પણ સંલગાય છે. આ કારણે તેની પદ્ધતિ તત્ત્વજ્ઞાનના સમગ્ર ઇતિહાસમાં એક ઔસિક અને અદ્વિતીય ભેટ બની હકી છે. તેની પદ્ધતિમાં વિરોધી દંડોનો સમન્વય તત્ત્વજ્ઞાનના એક અવિલાબ્ય અંગ તરીકે સહજ રીતે થયો છે. પ્રસ્તુત લેખમાં માત્ર આ જ પાસું સંક્ષિપ્ત રીતે આપવાનો પ્રયાસ છે.

વિરોધી દંડોનો સમન્વય

(અ) ઉત્ક્રાંતિ અને અવતરણ, પુરુષાર્થ અને મારગ, મૃત્યુ અને અમરત્વ, માનવજીવન અને દૈવીજીવન

શ્રી અરવિંદના એકમાત્ર અપવાદ સિવાય ઉત્ક્રાંતિનો ઉત્ક્રાંતિવાદી તત્ત્વજ્ઞાનનો ખયાલ ઉર્ધ્વગમનનો એટલે કે એકપક્ષીય છે. શ્રી અરવિંદે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો અવતરણનો સિદ્ધાંત લઈને આ ખયાલની અપૂર્ણતા ઔસિક રીતે દૂર કરી છે.

જરૂરી માંડીને માનસ સુધીના કમિક વિકાસની ઉત્ક્રાંતિના વિરાને રચાપેલી હકીકત શ્રી અરવિંદે સ્વીકારી છે. પરંતુ ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાનો છેલ્લો તબક્કો માનસ છે તેમ તે ગણતા નથી. માત્ર સંયોગ સાથે સાનુકૂળતા જ સાધવાની પ્રક્રિયાનું માનસ પરિણામ હોય તો તેના વિના નીચી કક્ષાના જીવે આવી સાનુકૂળતા સાધવાની ચક્રિત ધરાવે છે. આથી ઉત્ક્રાંતિનું ખેય માનસના તબક્કાથી પૂરું થતું નથી. આ ઉપરાંત સાક્ષાત્કાર દ્વારા ભારતીય ચિંતકો-

એ સામાન્ય કક્ષાના માનવજીવનથી ઉચ્ચ ભૂમિકાના દૈવી જીવનને અનુલક્ષ્ય છે. આથી શ્રી અરવિંદે દુન્યવી સામાન્ય માનવજીવન સુધીના તબક્કાએને એક જ વર્ગીકરણ નીચલા ગોળાર્ધના તબક્કાઓ અને દૈવી જીવનના તબક્કાને ઉપલા ગોળાર્ધના તબક્કા ગણ્યા છે. આમ આ ગોળાર્ધો માત્ર કક્ષાભેદ છે; લિન્ન પ્રકારની બાબતો નથી. નીચલા ગોળાર્ધમાં ચક્રા ક્રમમાં ભૌતિકતત્ત્વ, જીવન, આત્મા અને માનસ સમાવેશ પામે છે; જ્યારે ઉપલા ગોળાર્ધમાં અતિમાનસ, આનંદ, ચિત્ત કે ચેતનાબળ અને શુદ્ધ અસ્તિત્વ સમાવેશ પામે છે. ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત કરવાથી નીચી કક્ષા લાથેનું સાતલ તૂટી જતું નથી. તેમાં નીચી કક્ષાનું ઉચ્ચ કક્ષામાં રૂપાંતર થાય છે અને આ રૂપાંતરમાં જે લક્ષણો માત્ર આકર્ષિક હોય છે તે અદસ્ત થાય છે. દા. ત., મૃત્યુ એ જીવનની આંતરિક વિશિષ્ટતા નથી. પરંતુ તે માનસની પ્રક્રિયા હેઠળ રહેલાં સુધી મૃત્યુ એ તેનું આકર્ષિક લક્ષણ રહેશે. અતિમાનસના અવતરણથી અને માનસના ઉર્ધ્વગમનથી જે રૂપાંતર થાય તેમાં જીવન આ આકર્ષિક લક્ષણથી મુક્ત થાય છે. આમ મૃત્યુ અને અમરત્વ વિરોધી દંડો નથી; માત્ર લિન્ન કક્ષાઓ છે.

ઉત્ક્રાંતિની ક્રિયા એકતરફી નથી. ન્યાં સુધી ઉચ્ચ તત્ત્વનું નીચી કક્ષામાં અવતરણ ન થાય ત્યાં સુધી નીચી કક્ષાના તબક્કાની ઉત્ક્રાંતિ ઘર્ષ શકે નહીં. દા. ત., અતિમાનસના અવતરણ વિના માનસની ઉત્ક્રાંતિ કે ઉર્ધ્વગમન અતિમાનસમાં થાય નહીં. આનું જ ભૌતિક-તત્ત્વ, જીવન અને આત્મા સંબંધે છે. ઉત્ક્રાંતિની શરૂઆત ભૌતિકતત્ત્વમાં ચેતનાના અવતરણથી ઘર્ષ છે આમ ઉત્ક્રાંતિના જે ઉચ્ચ તબક્કા તે પ્રાપ્ત કરે છે તે ચેતનાના મૂળ સ્વરૂપમાં પહોંચવા માટે કરે છે. આથી ભૌતિકતત્ત્વ પ્રલ્લ છે; કક્ષા લિન્ન છે.

ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાને કારણે અસારે માનસ સુધીની કક્ષા પ્રાપ્ત થઈ છે અને લવિષ્યમાં અતિમાનસની કક્ષામાં રૂપાંતર થશે. આમ છતાં આ રૂપાંતર વહેંચું હાંસલ કરવા માટે માનવીએ ઉત્કૃષ્ટ આકાંક્ષા અને પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કરીને યોગ દ્વારા અતિમાનસીય ચેતનાના અવતરણ માટેની યોગ્ય ભૂમિકાની તૈયારી કરવી જોઈએ. પરંતુ આ સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ન્યાં સુધી સર્વોચ્ચ સત્તત્ત્વ અવતરણ

પ. આ સમન્વયની વ્યવસ્થા મહદ્ અંશે શ્રી મેત્રના પુસ્તકની માદ્ધતિના આધારે કરી છે.

ન કરે ત્યાં સુધી માનવી માત્ર પોતાના પ્રયત્નોને બળે જ નીચલા અને ઉપલા ગોળાર્ધ વચ્ચેનો દિવ્ય પ્રકાશને દેશવામાં અવરોધતો ભેદનો પડદો દૂર કરી શકે નહીં. આમ અહીં પુરુષાર્થની સાથે પ્રારંભનું પ્રાણલય મૂકીને માનવીના અહંકારને નિર્મૂળ કરવાનું સુંદર સૂચન મૂકી દીધું છે.

અવતારને શ્રી અરવિંદ અવતરણનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ગણે છે. આ પાશુ તેનો મૌલિક ખ્યાલ છે. અવતારનો હેતુ માત્ર ધર્મની સ્થાપનાનો નથી. તેનો હેતુ માનવી પોતે દૈવી જીવન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે તેનું જીવંત દર્શાવ રજૂ કરવાનો છે. આમ ઈશ્વરનો માનવીમાં જન્મ એ માનવીનો ઈશ્વરતત્ત્વમાં જન્મનો હેતુ ધરાવે છે. આથી માનવજીવન અને દૈવીજીવન એ કક્ષાભેદ જ છે; ઘાટ વિરોધી લિન્ન બાબતો નથી.

(૬) શિવ અને શક્તિ: સ્વાધી અને અતિ

એક અનેક કેમ બની શકે? એકનું એકપણું મીઠાવ્યા વિના અનેક અનેકપણું દૈવી રીતે જાળવી શકે? આ પ્રશ્નો વેદાન્ત, પદોદો અને રિપોનોઝા જેવા એકતત્ત્વવાદીઓ માટે ખૂબ મૂંઝવણભર્યા બની રહે છે. પોતાના વિશિષ્ટ ઉત્ક્રાંતિવાદી તત્ત્વજ્ઞાનમાં શ્રી અરવિંદ આનો સફળ સમન્વય કરે છે.

ઉત્ક્રાંતિનો અંતિમ તબક્કો શુદ્ધ અસ્તિત્વનો છે તે ત્રેવણ સિદ્ધાંત છે. આ છે: સત્, ચિત્ અને આનંદ એટલે સચ્ચિદાનંદ. ઉપલા ગોળાર્ધના જ આ છેલ્લા તબક્કા છે. આ અંતિમ સત્તત્ત્વ એ જ કલ્યાણકારી શિવ જે સ્વાધી તેમ જ ગતિશીલ છે. અંતિમ સત્તત્ત્વનાં આ બે પાસાં માત્ર માનવમાનસની સમજણની રજૂઆત છે. હકીકતમાં શિવતત્ત્વ તેનાથી પર છે. જગત-પ્રક્રિયાના મૂળમાં રહેલ આ ક્રિયાશીલ સિદ્ધાંતને શ્રી અરવિંદ ‘માતાજી’ કે દૈવી શક્તિ કહે છે. આ શક્તિનાં ત્રણ સ્વરૂપો: પારંગામી કે સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ, વિશ્વમય મહાશક્તિ અને વૈયક્તિક શક્તિ. આમ શિવ અને શક્તિ એક જ બાબત છે અને શક્તિ જે વિવિધ સ્વરૂપે વિલસી રહે છે તે સ્વરૂપો કક્ષાભેદ છે.

ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયામાં વિશ્વસર્જનનો હેતુ માત્ર આનંદનો છે. શિવનું આ હવે-નાદી નૃત્ય છે. આમ ઉપલા ગોળાર્ધના સત્, ચિત્ અને આનંદના સંયુક્ત સિદ્ધાંત દ્વારા શ્રી અરવિંદે જગતપ્રક્રિયાનાં વિગત અને હેતુ બંને

સમજાવ્યાં છે. આમ અહીં વિગત માટે હેતુ અને હેતુ માટે વિગત છે.

(ક) માનસ અને અતિમાનસ: યુદ્ધિ અને અંત:સ્ફુરણ

માનસનો તબક્કો પ્રારંભ કરનાર માનવી માટે હવે પછીના દિવ્યજીવનમાં પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરાવનાર અતિ-માનસના તબક્કામાં વધુ રસ હોય એ સ્વાભાવિક છે. આથી અતિમાનસનો ખ્યાલ શ્રી અરવિંદના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કેન્દ્ર-સ્થાને છે. માનસ માનવજીવન અને અતિમાનસ દૈવી-જીવનના તબક્કાઓ છે. અતિમાનસને તે ‘સત્-વિચાર’ કહે છે કારણ કે તે ચેતન સત્તત્ત્વ છે. ઋગ્વેદમાં ઉલ્લેખ પામેલ ‘ઋત-ચિત્’ એ જ અતિમાનસ છે. તે સત્યમ્, ઋતમ્ અને યજ્ઞત્ છે. સર્વોચ્ચ સત્તત્ત્વથી સભર તે સર્જનાત્મક વિચાર છે. માનસ, જીવન અને ભૌતિકતત્ત્વ તેની નીચલી કક્ષાની અભિવ્યક્તિ છે. હકીકતમાં તે ઈશ્વર, સ્વામી અને સર્જક છે. આ ઈશ્વર વેદાન્તની જેમ માધ્યમી વેશયેલ નથી. આમ અંતિમ સત્તત્ત્વ સર્જનના સિદ્ધાંતથી લિન્ન નથી.

નીચલા ગોળાર્ધમાં રહેલ માનસનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તેને કેટલીક મર્યાદાઓ નડે છે. આગળ જોયું તેમ રૂપાંતર થતાં કેટલાંક આકર્ષક લક્ષણોમાંથી નીચી કક્ષા મુક્ત થાય છે. આથી માનસીય ચેતના વસ્તુઓના સ્વરૂપોને અવિલાબ્ય એક કે સમગ્રમાંથી પૃથક પાડે છે. બર્ણસનનું મંતવ્ય પાશુ આનું જ છે. સમગ્રની એકતા તો આ બાદ માનસ તેને બેકીને એક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ આથી સાચી એકતા મળતી નથી. આમ યુદ્ધિ દ્વારા જે અવિલાબ્ય સમગ્ર છે તેની ઝાંખી ઘઈ શકતી નથી.

આમ હોવા છતાં માનસ અતિમાનસનું નીચલી કક્ષાનું સ્વરૂપ છે અને તેથી માનસને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રારંભ કરવાની આંતરિક પ્રેરણા હોય છે. આ કારણે માનસ પોતાની વિશ્લેષણની બોદ્ધિક ક્રિયાઓથી સંતોષ ન પામતાં ઉપરની કક્ષાનો વ્યવહાર કે સંદેશ એટલે અંતઃસ્ફુરણ દ્વારા સત્યની ઝાંખી કરવા કોશિય કરે છે. એમ છતાં સામાન્ય રીતે માનવીની અંતઃસ્ફુરણની પ્રક્રિયા યુદ્ધિની અસર હેઠળ થતી હોવાથી શુદ્ધ સ્વરૂપની હોતી નથી. આમ શ્રી અરવિંદે અંતઃસ્ફુરણની કક્ષાઓ આપી છે તે મુખ્ય માનસિક કાર્યોની

અસરથી મુક્ત અંતઃકુરુણાને સર્વોચ્ચ કક્ષાની અંતઃકુરુણા કહી શકાય. યોગ દ્વારા પ્રવૃત્તિ અને ખંતથી તથા અંતિમાનેસીય ચેતનાનાં અવતરણથી આ સાધ્ય થાય છે. અહીં છુદ્ધિ અંતઃકુરુણાનું વિરોધી નથી કારણ કે બાહ્ય ઉપરબલ્લા માનસ પાછળ રહેલ આંતરિક માનસ વધુ શક્તિશાળી અને વધુ ક્રિયાશીલ છે, આ આંતરિક ચેતનશીલ જે તે તળાકાનું આંતરિક સત્ત્વ ઉર્ધ્વગમનની શંકેતાનું પ્રેરક બળ છે. આત્મ જે આંતરિક શક્તિશાળી ભૌતિકતત્ત્વ, જીવન અને આત્મા સંબંધે છે. આમ અહીં શ્રી અરવિંદે ધર્મસન કરતાં વધુ સ્પષ્ટ રીતે અંતઃકુરુણાનું સ્વરૂપ અને છુદ્ધિનું કાર્ય સ્પષ્ટ કર્યા છે. વળી ધર્મસને કયા સિદ્ધાંતને આધારે અંતઃકુરુણાની કક્ષાએ લઈ શકાય તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી.

અતિમાનસ અને માનસને જોડતી કડી વિશ્વમાનસ છે અને તે બંને કક્ષાઓની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. આથી વિશ્વમાનસની કક્ષાએ ઘર્ષને માનસ અતિમાનસની કક્ષામાં પહોંચે છે. વેદવિચારધારા મુજબ સત્તત્ત્વની વિવિધ શક્તિઓ દેવતાઓ છે તે આ વિશ્વમાનસનાં સર્જનો છે. આ વિવિધ સ્વરૂપોને પોતાના વિકાસનાં સિદ્ધાંતો છે અને તે અંતિમ સત્તત્ત્વની જ શક્તિઓ હોવાથી મુખ્યમાં હોય છે. આમ વિશ્વમાનસ વિવિધતાનું સર્જક છે અને તેથી તેની પાછળ રહેલ એકત્વનું તે આવરણ પશુ ગણી શકાય.

(ક) જ્ઞાન અને અજ્ઞાનઃ પ્રકાશ અને અંધકાર

શ્રી અરવિંદે દર્શાવે છે તેમ વેદાન્તની જેમ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને એકબીજાના વિરોધી લઈને, પછી ભલે અજ્ઞાનને ક્ષણની શક્તિ હોવામાં આવે તો એ સત્તત્ત્વનાં એકપક્ષના અભાવે જ નથી. અજ્ઞાનને અકળ રહેલું હોવાથી પણ પ્રથમ નીવેલ આવતા નથી. શ્રી અરવિંદે મુજબ જ્ઞાનમાં વિકાસ પામતું અજ્ઞાન કક્ષાભેદ નીચલી કક્ષામાં છે. જ્ઞાનની ક્રિયા ત્રણ તળાકાએ થાય છેઃ જ્ઞાનના સંપૂર્ણ અભાવની સૌથી નીચી કક્ષા અ-જ્ઞાનની, વચ્ચેની જ્ઞાન-અજ્ઞાનમય એવી અજ્ઞાનની અને સૌથી ઉચ્ચ દૈવી આત્મજ્ઞાનની. આત્મજ્ઞાનની છેલ્લી કક્ષા એટલા માટે કે જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે પોતાનું જ વિકસિત સ્વરૂપ છે. આથી દૈવી આત્મજ્ઞાન એ દૈવી સમગ્ર-જ્ઞાન છે. અજ્ઞાન કોઈ જુદી શક્તિ કે બાબત

નથી. દૈવી ચેતનાનું નીચલા જોળાઈમાં અવતરણ એટલે અજ્ઞાનમાં અવતરણ, આને કારણે જગતનું સર્જન થાય છે. આ રીતે દૈવી ચેતના પોતાને મર્યાદિત કરે છે તે જ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનની વિવિધ કક્ષા અંધકારની અને જ્ઞાનની કક્ષા પ્રકાશની લઈએ તો કહી શકાય કે પોતાના અંધકારને દૂર કરતાં કરતાં ક્રમિક રીતે અજ્ઞાન પ્રકાશમાં કે જ્ઞાનમાં પરિણમે છે.

વેદાન્તના કેટલાક સંપ્રદાયો મુજબ જ્ઞાનને ત્રિશ્વમય અથવા તો વૈધિકત્વ હોવાથી સર્વોચ્ચ ચેતનાનું સંગઠિત એકમ જોખમાય છે. શ્રી અરવિંદના ઉત્કૃષ્ટિવાદી તત્ત્વજ્ઞાનમાં કક્ષાભેદના સિદ્ધાંત આ મુશ્કેલી દૂર કરે છે. બીજી રીતે લઈએ તો ભૌતિકતત્ત્વને કોઈ નીચલી તત્ત્વજ્ઞાન અંધકારનો અને અ-જ્ઞાનનો છે, બધારે સમિચ્છાદનનો તત્ત્વજ્ઞાન પ્રકાશનો અને જ્ઞાનનો છે. ધર્મસને સત્તત્ત્વની બે ગતિઓ લઈને એકને જીવન અને સ્વાતંત્ર્ય તરફ જતી અને બીજી ભૌતિકતત્ત્વ તરફ જતી ગણી છે, પશું આ બંનેનું સાચું એકમ સ્થાપવામાં તે સફળ થયા નથી.

ઉપસંહાર

તત્ત્વજ્ઞાનની કોઈ પદ્ધતિએ તત્ત્વજ્ઞાન ગણવા માટે પરાપૂર્વથી ચાલ્યા આવતા અને મૂળભૂત ગણાતા તથા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોની પૂરતી પરિચિતતાના અભાવે અત્યારે પણ માની લીધેલા વિરોધી બધા દ્વંદ્વોના સમન્વયનો બોળે ઉપાસવો જ જોઈએ એવી માન્યતા અસ્થાને છે. આધુનિક વિશ્લેષણાત્મક તત્ત્વજ્ઞાન કે તાર્કિક પ્રત્યક્ષવાદ જેમાં વિરોધી દ્વંદ્વોના સમન્વય થાય તેનું વિશ્વનું સમગ્રલક્ષી દષ્ટિબિંદુ તત્ત્વજ્ઞાને રચતું જોઈએ એમ સ્વીકારતા નથી તેથી તે તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિઓ મંદી જતી નથી, જે પદ્ધતિઓએ નિરાકરણ કરવાને બદલે વિરોધી દ્વંદ્વો આપ્યાં છે તે કેટલાં અને સાંખ્યનાં તત્ત્વજ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાન નથી એમ કહી શકાય નહિ. આ જ રીતે આખરી એકતાને બદલે અનેકતાને જ વિકાસની પ્રક્રિયા ગણતા વાઈટહેડના તત્ત્વજ્ઞાનને પણ તત્ત્વજ્ઞાન નથી એમ કહેવું અસ્થાને જ ગણાય.

આ ઉપરાંત ગતિ, શક્તિ અને જડ ગણાતા આણુમાં સતત ગતિશીલ પરમાણુઓ વચ્ચે મૂળભૂત ગણાતી બાબતોમાં ભૌતિકશાસ્ત્રના સંશોધનોએ બહુ અપોલોને મહારવાની આવશ્યકતા ઉત્પન્ન કરી છે. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં

વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને ખાસ કરીને જીવશાસ્ત્રના વારસો, પરિવર્તન અને રૂપાંતર વગેરે બાબતોના આધુનિક સંશોધનોના પરલક્ષી અને પ્રાથેગિક પુરાવાઓને કારણે મૂળભૂત ગણાતા વિરોધી દંડોનું મહત્ત્વ ન રહે તેવું જાની શકે છે. પ્રયોગશાળામાં જીવંત કોષ ઉત્પન્ન કરવામાં વૈજ્ઞાનિકને સફળતા મળે તે જડમાંથી જીવન નિકરવાની પ્રક્રિયાની ચોક્કસ માહિતી મળે તથા જીવંત એકમની રચના પર પ્રકાશ પડે.^૬ આને કારણે અણુચિત્રવા પ્રયોગ પશુ ઉત્પન્ન થાય. આથી જીવવ્યવસ્થા તરવચ્ચાનને વિજ્ઞાનના સંશોધનો દ્વારા સ્થાપિત હકીકતોની અવગણના કરવી પોસાય તેમ નથી. આથી જ 'વિજ્ઞાનનું તરવચ્ચાન' એ આધુનિક વૈજ્ઞાનિક યુગની તાસીરને અનુરૂપ તરવચ્ચાનની પદ્ધતિ ઉપરિચિત થઈ છે. આમ જતાં સમગ્ર વિશ્વયોજનાને સમગ્રવતું તરવચ્ચાનનું સમગ્રલક્ષી દર્શિબિંદુ વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં થતી એક અનધિકૃત એજા છે.^૭ એવું પ્રત્યક્ષવાદી મંતવ્ય પશુ યથાર્થ નથી. આવા તાર્કિક દર્શિબિંદુને પરિણામે મેક્સના લૌતિકતરવચ્ચાન રિચિત અંગેના સિદ્ધાંત પરથી વિજ્ઞાનમાં હોઈલ-નારલીકર સિદ્ધાંતની રચના અને તેની ચક્રાસપ્તિ થઈ રહ્યાં છે. ઉત્ક્રાંતિની એકપક્ષીય અને અધૂરી સમજૂતી તરવચ્ચાનની હેતુવાદી સમજૂતીથી પૂર્ણ જાની છે. ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ કક્ષાનો તળાકો આગળ ધપવામાં નીચી કક્ષાના તળાકા કરતાં ઓછા સમય લે છે એવી શ્રી અરવિંદની માન્યતાને વિજ્ઞાનનો ટેક છે. જે હજી પશુ આંકરિમક ગણાય છે તે જડમાંથી જીવન ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયાને અગણિત વર્ષો વીત્યાં તેટલાં વર્ષો પછીના તળાકાને

૬. 'તરવચ્ચાનનીઓ અને ઈશ્વરવાદીઓ ત્વારે આ સંશોધરો એક હકીકત તરીકે સ્વીકારશે; પરંતુ ઈશ્વરનો હાથ હોવાનો સ્પષ્ટ કે અસ્તિત્વકાર સ્વીકારશે નહીં.' G.P. Klibertany : 'The Philosophy of Human Nature', p. 424.

Footnote.

૭ સંદર્ભ નં. ૩ મુજબ. પાન ૪૧૪

લાગ્યાં નથી. આ મુજબ માનસ પક્ષીનો તળાકો પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રમાણમાં ઘણો ઓછો સમય લાગશે તેમ કહી શકાય. આ કાર્યમાં માનસની કક્ષા પ્રાપ્ત કરનાર માનવી ઉત્ક્રાંતિને વધુ ઝડપથી આગળ ધપાવી શકે એવી માન્યતા માત્ર કલ્પનાપ્રધાન નવલકથાકારોની જ નથી. આ ઉપરાંત ચિંતક અને વૈજ્ઞાનિક પશુ આવી માન્યતા ધરાવે છે. આરવેલ, હંક્સલે, એબ્બે ટેલહાર્ડ અને શ્રી અરવિંદનાં મંતવ્યો આ જ મતલબનાં ગણી શકાય. બ્રિટનમાં વૈજ્ઞાનિકોએ ત્રેપન નળાણી વ્યક્તિઓને એક સો દિવસ સુધી હોર્મોન (લોહીમાં સીધો જગતો અંતઃઆવી રસ) ની ચિકિત્સામાં તેને ઈન્જેક્શન દ્વારા લોહીમાં કાબલ કર્યું. આને પરિણામે વજન, જિંદગી, આત્મશક્તિ અને માનસિક શક્તિ વધ્યાં.^૮ આમ હોર્મોન-ચિકિત્સા દ્વારા કુદરતની પ્રક્રિયામાં સુધારો કરી શકવાની શક્યતા છે. આથી નીચલા થરના પ્રાણીઓમાં 'ઉત્તમ' એલાહ ઉત્પન્ન કરવાના પ્રયાસો સફળ થયા છે જે તેવી રીતે માનવજાત સંગંધે પશુ થઈ શકે. પરંતુ આને પરિણામે માનવી એક વીજ-સાચાણિક યંત્ર જાની જાવ એ દુર્ઘટનાનો ભય રહે છે.

પરંતુ આવા ભય રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. ક્રાંતિ, ઉત્ક્રાંતિ અને સાક્ષાત્કારનો જેનામાં સુભગ સમન્વય થયો છે એવા તરવચ્ચાનની શ્રી અરવિંદની આ હેવાધારણ છે. ઉત્ક્રાંતિનું ક્ષેત્ર દિવ્યજીવનની એટલે કે પોતાના જ મૂળ સ્વરૂપનાં પ્રાપ્તિનું છે. વળી માત્ર માનવપ્રત્યેથી જ ઉત્ક્રાંતિ થતી નથી કારણ કે અવતરણ વિના ઉત્ક્રાંતિ શક્ય નથી. અનેક નિરાશા અને અજોપાના આ યુગમાં આત્મ અહ્યૂત, આશાવાદી અને સાક્ષાત્કારની શ્રદ્ધાથી ઓપતું તરવચ્ચાન શ્રી અરવિંદ સિવાય ખીજે કયાં ય નહીં મળે.

૮. આ માહિતી 'જે ટાઉન્સ આંક ઈન્ડિયા'ના તા. ૧૨-૮-૬૫ ના 'Towards Superman' અવલેખમાંથી લીધી છે.

બોલવાથી લાખો નિર્દોષ મનુષ્યોનું મૃત્યુ થવાનું હોય તેવી પરિસ્થિતિ આવે તો સત્ય ન બોલવું તેનું ઝાંક-રફું ફિલોસોફર રેશર્સનું મંતવ્ય છે. શ્રેય (good) અને ઉચિત (right)નો તફાવત પાડતાં તેમણે જણાવ્યું કે સત્ય બોલવું એ હમેશાં શ્રેય છે પરંતુ કેટલેક પ્રસંગે ઉચિત નથી. સુદકાળમાં પક્ષકાર દેશો એકબીજાથી ધણું સત્યો છુપાવે છે અને ધણી વાર પ્રચાર દ્વારા ખોટી માહિતી આપવામાં આવે છે, ગ્રામ કરવું 'પ્રમહિત' માં જ છે તેવું દરેક દેશ માને છે. પરિણામે બહુમતિને પક્ષે સત્ય ન હોય તો પણ બહુમતિને અનુસરવામાં વધારે શ્રેય છે કારણ કે હમેશાં સત્યનો પક્ષ લેવો જ નેઈએ તેવું સ્વયંસિદ્ધ નથી તેવી દલીલ કરી શકાય ખરી. બહુમતિને શા માટે અનુસરવું નેઈએ? અને સત્યને શા માટે અનુસરવું નેઈએ? આ બે પ્રશ્નો ભ્રુદા છે અને તેનો ઉકેલ નૈતિક સિદ્ધાંતોની વિવિધતામાં શોધવો પડે.

બહુમતિ અને સત્ય તેમજ લોકમતના પ્રશ્ને સ્પર્શતી કથાવસ્તુ યુરોપના એક મહાન નાટ્યકાર ઇબ્સન (ઈ.સ. ૧૮૨૮-૧૯૦૬)ના એક નાટક 'A Public Enemy'માં કલાત્મક રીતે રજૂ કરવામાં આવી છે. આ નાટક સામાજિક છે. ઈ.સ. ૧૮૩૩માં ઇબ્સને આ નાટકન પ્રસિદ્ધ કર્યું. અત્યારે ઇબ્સનના નાટકોનો ઉલ્લેખ અરથાને ગણાય એવો વિચાર કદાચ આવે પરંતુ ઇબ્સને જે સ્વરૂપમાં આ પ્રશ્નોનું નિરૂપણ કર્યું છે તે વિચારતાં અત્યારે પણ આ પ્રશ્ન એટલો જ ઉગ્ર છે તેવું જણાય છે.

પાંચ અંકના આ નાટકમાં મુખ્ય પાત્રો આ પ્રમાણે છે: ફ્રિશ્વિય નોર્વેના એક શહેરના મેયર શ્રી પીટર રટોક-મેન-તેના નાના ભાઈ ડૉ. ટૉમસ મ્યુનિસિપલ મેડિકલ ઓફિસર છે. ડૉ. ટૉમસના પત્ની કેટ્રીના અને તેના બે નાના પુત્રો તેમજ તેમની એક શિક્ષિકા પુત્રી પેટ્રીનો પણ આ નાટકની કથાવસ્તુમાં કૌટુંબિક હિસ્સો છે. જાપાનના તંત્રી હોવરટ્ડ અને તેના સાથી બિલીંગ, ડૉ. ટૉમસના મિત્ર છે.

બંને ભાઈઓ વચ્ચે વ્યક્તિ ઉપર સમાજના વર્ચસ્વ વિશે ઘણી ઉગ્ર ચર્ચા થાય છે. મેયર શ્રી રટોકમેન તેના નાના ભાઈ ડૉ. ટૉમસને એવી સલાહ આપે છે કે સમાજના હિતમાં વ્યક્તિએ હમેશાં શરણાગતિ

સ્વીકારી લેવી નેઈએ અને વિચારસ્વાતંત્ર્ય છોડી દેવું નેઈએ. ડૉ. ટૉમસ સહેમત થતા નથી. તે દરમ્યાન ડૉ. ટૉમસે રાસાયણિક પૃથક્કરણ કરીને શોધી કાઢ્યું કે આખા શહેરને બંધાથી પાણીનો પુરવઠો મળે છે તે સ્થાને અસંખ્ય ચોપી જંતુઓ તેમાં બળી જવાથી બહેર આરોગ્ય માટે આ પાણી ખીવાલાયક નથી. નવા પાઈપ નાખીને નવી યોજના થાય તો જ આરોગ્ય ઉપરનું નેષમ દૂર થાય તેવી શક્યતા છે. શરૂઆતમાં ડૉક્ટરના આ સંશોધનને તેના પ્રેસમિત્રોએ વધાવી લીધું. જાપાનમાં તેનો લેખ જાપાનીને બહુમતિ કેળવવાની તૈયારી પણ તંત્રીએ દર્શાવી. ધીમેધીમે ડૉક્ટરને પક્ષે મત કેળવાતો જાય છે. ડૉક્ટરને પણ બહુમતિ પોતાના પક્ષમાં છે તેવી માન્યતા બધાય છે.

મેયર ડૉક્ટર ટૉમસની આ ચોંકાવનારી શોધથી ચિંતાગુરુ બને છે. નયરની પ્રતિષ્ઠા વધારનાર અને ખીજ શહેરોમાંથી યાત્રાળુઓને આકર્ષવા માટે રચેલા રનાનાગાર (Baths)ની આવી યોજના પડતી મૂકવા તેઓ તૈયાર નથી. છેવટે તેઓ ડૉક્ટરને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. તેનું પરિણામ ન આવતાં ધમકીઓ આપે છે. ને ડૉક્ટર પોતાની શોધ જનતામાં બહેર કરે તો તેને અંગત રીતે અને તેના કુટુંબની ખરબાદી થશે તેવી દલીલ કરીને દબાણ લાવવાનો પણ મેયર પ્રયાસ કરે છે. મેયર કહે છે, 'The public does not need new ideas. What is best for the public are the good old established ideas' (Act II.) ડૉક્ટર આ વાત માનતા નથી. વિરાને શોધેલા સત્યને અમુક સત્તાધીશોએ કબ્જે લા જનહિતના ખ્યાલને ખચાવવા માટે છુપાવી રાખવાને ડૉક્ટર ઇન્કાર કરે છે. ડૉક્ટરની પુત્રી પેટ્રી પણ તેના પિતાની હિંમત અને સત્યનિષ્ઠા વધાવી લે છે. આખરે મેયર પ્રેસના પ્રતિનિધિઓને પોતાના પક્ષમાં લઈ લે છે. પાણીની નવી યોજનાથી મોટા ખર્ચ આવશે તે નાગરિકો વેઠી નહીં શકે એવી દલીલ રજૂ કરે છે. ધીમેધીમે ડૉક્ટરની વિરુદ્ધ મત કેળવાતો જાય છે. ડૉક્ટરે રજૂ કરેલી શોધ કલ્પિત છે તેટલે હટે જુજાણું ફેલાવવા માટે મેયર પ્રયાસો કરે છે.

ચોથા અંકમાં, શહેરના નાગરિકોની એક જંગી સભાનું દશ્ય રજૂ થાય છે. તેમાં ડૉક્ટરને ભાષણ કરવાની

349

અપારમયીને પત્રો

છઠ્ઠો પત્ર: 'જીવનનો આનંદ': (૨)

સુમન શાહ

પ્રિય અપારમયી,

સુ. રેશભાઈનાં આ વિધાનો કાકાસાહેબની અલંકારપ્રતિ સમજવામાં તને ખૂબ ઉપયોગી થશે:

'કાકાસાહેબના મુખ્ય અલંકારો ઉપમા અને ઉત્પ્રેક્ષા છે.' (૭૧)*

'કાકાસાહેબની અલંકારરૂઢિનાં બે મુખ્ય સંચાલક બળો તે શિશુસહજ નિત્યનવીન વિરમય અને રમ્ભતિ. આ રમ્ભતિને ૫ શૈશવ નેડે જ ઝાઝો સંબંધ છે. રમ્ભતિના ૨૫૨૧થી જ બે પૃથક્ ઘટનાઓ કે અનુભૂતિઓ સંધાઈ નામ છે.' (એજન).

'શિશુસહજ સરલ તરલ વિરમય, બે વસ્તુને અડખેપડખે મૂકીને જેવાનું કૌતુક એમની મોટા ભાગની ઉત્પ્રેક્ષાના મૂળમાં છે.' (૭૨ : એજન).

'સંસ્કૃતસાહિત્યના પરિશીલનના સંસ્કાર આ અલંકાર-રચનામાં વરતાય જ છે, તે ઉપરાંત સ્વીદ્ર-સાહિત્યનો રસાસ્વાદ પણ પરાક્ષ રીતે એમના પર પ્રભાવ પાડે છે.' (૮૮ : એજન).

આમ વિરમય, રમ્ભતિ અને બહુશ્રુતતા કાકાસાહેબને અલંકાર-રચનામાં વારંવાર નદદ કરતાં તારવે છે. ધણું ઉપમાનો વિશાળ વાચનને આભારી જણ્યારો. અલંકાર્યને તાદૃશ રીતે મૂકવાની જાણે એમણે નેમ રાખી છે. આ વક્ષાદારીને આવસ્થક એવી સાદૃશ્ય શોધવાની શક્તિ, આ રચનાઓમાં પ્રાધાન્ય ભેગવે છે. વર્ણવિવચન વક્ષાદારીથી રળૂ કરતી કેટલીક અલંકાર-રચનાઓ નોંધ એ:

આકાશવ્યાપી મેઘ ઉપર ઉપાની રક્તિમાનું આક્રમણ નિરૂપવા, તેઓ પાકવાને શરૂ થયેલા તરુણની અંદરની ધીરેધીરે પાકતી લાલાશ અને એની નસો સાથે સરખાવે છે (૫). આજકાલનાં વાદળાં જાણે વરસાદનો ગર્ભ એવી ઉત્પ્રેક્ષા પણ તેઓ યોગે છે (૫). આંદરજીવાને

* કાકાસાહેબનો અલંકારપૈલખ: શ્રી સુરેશ હ. જોષી-એ લેખ, 'કાલેલકર અધ્યયનગ્રંથ'માં.

લોટની મુલાપમતા અને શ્વેતતા સાથે સરખાવી આપે છે (૧૮). આઠમનો ચંદ્ર, કાકાસાહેબને, લરેલી વાટખી જેવો પ્રસન્નચંચીર લાગે છે તો બપોરનો ચંદ્ર રોટલાના ટુકડા જેવો લાગે છે (૫૬). પરાધિયાનું આકાશ, પાકવાની અણી પર આવેલા બોર જેવું લાગે છે (૪૪). તાપથી વાંકાં વળી ગયેલાં પાંદડાં જાળેને કાકાસાહેબને શેફલા પાપડનું રમરમ થાય છે. ઉપમાન આમ, પરિચિત હોય છે ને ઉપમેય અપરિચિત હોય છે ને તેથી અર્થ-બોધ અલંકાર-ચમત્કૃતિની ક્ષતિનો રહે છે એ અહીં મોટું સુખ જણાય. ચિચવડના કેટલાક પથરાઓમાં અર્ધી કાપેલી ડુંગળાની રેખાઓ જેવાં પડ બતાવીને કાકાસાહેબ ન જોયેલા એ વિશિષ્ટ પથરાઓને વગર બતાવે વાચકને ઝોળખાવે છે તો ખરા જ, પરંતુ પ્રસ્તુત-અપ્રસ્તુતને આમ સાથેસાથે મૂકવાથી મળતો આનંદ માત્ર 'શાન'નો આનંદ નથી એ સ્પષ્ટ છે. વાદળાંઓમાં એમને ક્યારેક સિંહાસનરથ રામચંદ્રના સૌગ્ય રિમતની આભા જણાય છે (૭) તો ક્યારેક નિરજ આકાશ જોઈને કાકાસાહેબને બોહોના નિર્વાણનું વાતાવરણ વરતાય છે (૧૩). આ જાતની રચનાઓ કાકાસાહેબના નિબંધોનું જે આત્મ-નેપટીપણું છે તેનું એક વિશિષ્ટ અંગ જણાય. એકાએક સ્વચ્છ થઈ ગયેલાં આકાશ જોઈને કાકાસાહેબ સીતાની કાર્તિકી યાદ આપે છે (૧૫). જેની ચોપાસ પાણી છે તેવો રસો એમને વાંદરઝીએ બનાવેલા લંકાના સેતુ જેવો લાગે છે (૧૯૦). શુદ્ધ સાનિત્ય પ્રેમાળ અને અબાતશત્રુ એવા વારકરીઓની પંદરપુરની ઝંખના જોઈ કાકાસાહેબને કુસેડના યુદ્ધોના જમાનાની ધર્મવીરોની નેરસલેમની ઝંખના યાદ આવે છે (૧૭૮). આમ પોતાના વાચનના સંસ્કારો પ્રતિબિંબિત કરતી ઘટનાઓ પણ કાકાસાહેબ પ્રકૃતિમાં જોઈ પાડે છે લારે એમનું શાન કેવું તો છોડું છે તેનો પરિચય મળે છે. દૂરના ભૂતકાળની કે દૂરના સ્થળ-દેશની ઘટનાઓને વર્તમાન સાથે જોડી દર્શને, કાકાસાહેબ, આવા જે જે પ્રયોગો કરે છે તેમાં એક આસ્વાદ્યતા ઉપરાંત શાન-સંકલનાની એમની એક તીક્ષ્ણ

દહિતો પરિચય પણ આપજ્ઞને સાંપડે છે.

આમાંના ફેટલાક નિર્બંધો પ્રકૃતિજન્ય આનંદને વર્ણવનારા છે જ્યારે ફેટલાક પ્રકૃતિરચ સૌંદર્યને નિરૂપવાના પ્રયત્નરૂપ છે. ગ્રોત્રીસમા પાના પર કાકાસાહેબ એમની એક આવી માન્યતા વ્યક્ત કરે છે: 'કદાચ વર્ણુરખાથી સૌંદર્ય વ્યક્ત કરી શકાય. પણ શબ્દ વડે તે કેમ થઈ શકે? શબ્દોમાં તો આપણે આપણો આનંદ જ દેવળ વ્યક્ત કરીએ છીએ, ખીજે એને ઝીલે અથવા ન પણ ઝીલે. શબ્દોમાં અંકનકલા નથી પણ સૂચનકલા છે.' આ વિધાનમાં કાકાસાહેબ શબ્દની સૌંદર્યનિરૂપણ શક્તિ પરનો પોતાનો અવિશ્વાસ ભલે સૂચવે પણ એમના જ ફેટલાક નિર્બંધો-શબ્દો-આ વાતના વિરોધી છે એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલું ખરું કે સૌંદર્યવર્ણન કરતી વખતે કાકાસાહેબનો સાધુઆત્મા પોતાના પ્રવેશથી ફેટલાક વર્ણાઓ ઊભા કરે છે-જેથી ભાવક નિતાંત સૌંદર્ય-ભોગમાં ખલેલ અનુભવે છે-એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આપણે ઉપર જોયાં. પરંતુ જ્યારે બ્યાંબ્યાં પ્રકૃતિમાંથી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ આનંદને કાકાસાહેબ વર્ણવે છે ત્યારે ભાવનાં એક પ્રકારની તદ્દપતા અને લીનતાને કારણે નિર્બંધકારને ધણી સફળતા મળે છે ને એ સિદ્ધિ જેવીતેવી પણ નથી.

કળાવિષયક લેખોમાંથી કાકાસાહેબની બે પ્રમુખ માન્યતાઓ આ પ્રમાણે તારવી શકાય છે: ૧. પહેલું જીવન પછી કળા. સાર્વભૌમ કળા તો જીવનકળા છે. કળા જીવનનો શણગાર છે, ઓપ છે. સારીરૂપ જીવનને કારણે કિનાર-પાલવરૂપ કળા કૃતાર્થતાનો અનુભવ કરી શકે. કાકાસાહેબ હિંમતભરે જણાવે છે કે આવી માન્યતા દુનિયામાં બધે છે. તો કળાથી શું? તો કે કળાની મારફતે હૃદયની ઉત્પત્તિ અને સમાજની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ થવી જોઈએ અથવા કરવી જોઈએ. કળાનો વિકાસ દૈવીસંપત્તિની ખિલવણી વિના અશક્ય છે. જીવનકળાનાં અંગો જેને દૈવીસંપત્તિ કહી શકાય તે ગીતા-કથિત કે અન્યત્રલિખિત શુણ્ણ છે. એમનો વિશ્વાસ છે કે આ દૈવીસંપત્તિની ખિલવણીથી જ કળાનો વિકાસ થવાનો છે (૩૧૫). સાદાઈ, સ્વચ્છતા, મોકળાશ, શાંતિ, અને ઠરેલપણા જેવા લગભગ ખીજાં કોટિના-દૈવીસંપત્તિના સુકાળ્યલે-શુણ્ણ પણ કળાની ખિલવણીની પૂર્વચરતરૂપે રજૂ કરાયા છે. કળાકારમાં તે હોવા જોઈએ. ૨. કળા ખરી

પણ એક સાધન; કળાથી કળાતીત થવું, એવો અસિદ્ધ કાકાસાહેબની આ મીમાંસામાં પ્રાધાન્ય ભોગવે છે.

પરિણામસ્વરૂપ આખી કળામીમાંસા કાકાસાહેબે કરેલી જીવનમીમાંસાનો એક વિશિષ્ટ ભાગ બની બન્યો છે ને તેથી વિવેચન-પરંપરામાં આ મીમાંસા કશો ચોક્કસ ફાળો મેંધાવી શકી નથી; અલબત્ત, કળાના પ્રતિપક્ષને એણે સારો મસાલો પૂરો પાડ્યો છે એ ફાળો ગણવો હોય તો ગણી શકાય. સાથેસાથે, કળાની સામેનાં ફેટલાંક લયરૂપ તત્ત્વોને આ મીમાંસામાં પોતાની રીતે નિર્દેશી કાકાસાહેબે શુદ્ધ કળામીમાંસાને યોગ્યરીતે ચેતવી છે, એ ઉલ્લેખનીય ગણાવું જોઈએ.

જીવન એવું તો જટિલ વ્યાપક છે કે એને કશાં વ્યાખ્યા વ્યાકરણ બાંધી-સમજવી શકે નહિ. જીવનના વેચાકરણીઓ, ધર્મધરંધરો અને નીતિશાસ્ત્રો-કર્તૃઓ વારંવાર આ બાળતે પાછા પડતા રહ્યા છે, તેમ છતાં એ બળવાન માનવ-પ્રયત્નને અંતે, તેમજ માનવમતનાં અનુભવોને અંતે, નીવડી ચૂકેલાં ફેટલાંક મૂલ્યો કે સહ-શુણ્ણ, સહચારો, આદર્શો કે ધ્યેય તરીકે પોતા સમક્ષ રાખી, જીવનયાત્રા સુખમય બનાવવાનું સામાન્યજનો માટે સુકર અને કર્તવ્ય પણ હોઈ શકે ખરું. પણ કલા, એ શુણ્ણસુખ્યયના મેળમાં રહે, એને સંવાદી વલણો દાખવે જ દાખવે એવું હોલ પીટવાનો કંઈ અર્થ ન રહે. દૈવીસંપત્તિ ધરાવતો પુરુષ એક આદર્શ હોય ત્યાં લગી કદાચ વાંધા નથી પણ કળાએ એ આદર્શ-પુરુષને કેન્દ્રમાં રાખી આગળપાછળ લમવાનું છે, કલાકારમાં પોતામાં પણ એ સાધુજીવન જીતવું હોવું જોઈ એ એવું એવું કહીએ ત્યારે એમાં આપણો કલામીમાંસકનો નહીં પણ સમાજશુધારકનો સ્વભાવ સૂચવાય છે. મેં આગળ કહ્યું કે તલાવગાહી વિચારણાના શ્રમમાંથી ગાંધીયન ચિંતકો પાછા પડતા નથી એનો જખરદસ્ત અપવાદ કાકાસાહેબના આ કળાવિષયક નિર્બંધો છે એમ કહું તો કશું ભારે ક્રાંતિકારી કહું છું એમ તારે ન માનવું જોઈએ. કલામીમાંસાના આ બધા સુખું સુખું પ્રયાસો છે અથવા કલાનાં સત્યોને પામવાના, કાકાસાહેબની ભાષામાં જ કહું તો, આ બધા વેગળા વેગળા પ્રયત્નો છે. જીવન કે માનવ અચુક સદ્તત્ત્વોનો સરવાળો નથી. સદ્ હમેશ સાપેક્ષ છે અસદ્ની એપેક્ષા જગવે છે;

વળી દશકાલથી બાધિત પાર છે-સંપૂર્ણ નિરપેક્ષને આપણે બચુતા નથી... પ્રકૃતિના ઉત્તમ સર્જન માણસના 'સંપૂર્ણ'થી ભડકી જઈને આપણે કળાનું તળિયું ન જ પામી માપી શકીએ એ દેખીતું છે. કાકાસાહેબને પ્રકૃતિનું બધું જ બદ્ધ ક્ષુદ્ર ગરુડ, પણ માણસની 'માણસતા' કહી-એમનો આ અંગેનો સાર્વત્રિક અસંતોષ ને તબજન્ય કલેશ એમના દેશકલ્યાણ કે સમાજ-સુધારના કાર્યક્રમોની પ્રેરણા પ્રાણ-સંજીવની બની રહે એ ધણી જ રાજ થવા જેવી ઘટના ગણાય; એમના સંસ્કૃતિચિંતનમાં એ અસંતોષ ભલે ઉદ્દીપન બની રહે, પરંતુ કલામીમાંસમાં સાચે જ એથી તો મોં મચકાડવાનું જ આવે. આ કલાવિષયક લેખો મોટે ભાગે સપાટી ઉપરના છે કેમ કે જીવનના એકલાગરૂપે, તેના સુશોભનરૂપે-ટૂંકમાં મિકેનિકલી કલાને જોવામાં આવી છે; કલાકારના જીવન અને એના સર્જન વચ્ચે સીધું કાર્યકરણ સ્થાપવામાં આવ્યું છે, તેની વેધક અસરોની ના પાડી શકાઈ નથી-વેધક અસરોથી મુગ્ધ થઈને નહિ પણ એતીને કળાને જોવાનો કાકાસાહેબનો અભિક્રમ રમટ થશે. આ લેખોમાં તને-જતાં ધર્માદિની જોડે કલાને મૂકવામાં સાવધ થઈ જવાયું છે. જીવનના અનુભવોનું કલામાં રૂપાંતર શી રીતે થાય છે એ કેન્દ્ર-પ્રશ્નને લક્ષમાં લેવાયો નથી; કલાત્મક સુરુચિનાં ધોરણો-રસાદિવિષયક ઔચિત્યબુદ્ધિ-સૂઝ-તબજન્ય વિવેકની કલાકારની યોવના, પાલન વગેરેને પડતાં મૂકીને વીર સાધુ સામાજિક જીવનનાં મૂલ્યોનું અહીં ગાણું ગાવામાં આવ્યું છે. સદાચાર નીતિધર્મ ધર્મનીતિ વગેરે સાપેક્ષ ધોરણોની વધુ પડતી દિશાયત અને કલાકારને તે ઉપર બધા મદાર બાંધવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. જીવન, સદાચાર, ધર્મ, નીતિના પ્રાધાન્યે, કલાને પરબધા જતાં તેની કલાદાખલ ગુંભશ પકડી શકાઈ નથી; કલાની ચિરંજીવી સત્તા કે એની જીવંતતાને અહીં સત્કાર કે પ્રગલ્ભ ઉલ્લેખ નથી-ને બધાં એવું છે ત્યાં એનો સ્વપક્ષને જરૂરી શ્રીમંત તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો જણાયો. કલાનું તંત્ર સમજવાનો આ પ્રયત્ન નિર્લેખ નથી ને તેથી એવો પ્રયત્ન ગેરહાજર છે એમ જ માનવું રહેશે. રસમીમાંસનો અજઙ્ઘરો ઉલ્લેખ છે ખરો પણ વળી પાછી, કળાના વિજ્ઞાનની ઢાલ કશી જરૂર જોવામાં આવી નથી.

મનુષ્યના પશુભાગને કળા કેમ ન કેળવે એવો પ્રશ્ન

કાકાસાહેબને મન પ્રાણુપ્રશ્ન છે. પરંતુ મનુષ્ય પશુભાગ ધરાવે છે એ હકીકતનું માત્ર વેધક દર્શન, નિદાન કળા કરાવે તો શો વાંધો છે એવો પ્રતિપ્રશ્ન પૂછી શકાય- પછી નીતિ ધર્મ સદાચારને કામે લાગવું હોય તો ભલે લાગે. કળાકારને ય આપણે તો સાધુમાંત્મા કરી દેવા ઝંખીએ છીએ ત્યારે ક્ષેત્ર અળપાર્થ જતાં લાગે છે, વાકાવંધીમાં ન માનીએ, પણ સત્યો કે તથ્યો પામવા જઈએ ત્યારે ક્ષેત્રની મર્યાદા ને તેના સ્વાયત અસ્તિત્વ પરત્વે પહેલું સલાન થવું પડે; નહિતર ભેજસેજ થાય. આની સેજભેજ અહીં થઈ છે. કાકાસાહેબ એ મૂંઝવણમાં છે કે જેની કળા આટલી અસરકારક, તેના પોતા પર તે જ કળાની કંઈ જ અસર કેમ નહિ! એ એક ઈશ્વરનું એમને 'ભારે ગૂઢ' લાગ્યા કર્યું છે (૨૭૬). કળાકારની સમગ્ર વ્યક્તિના અને એની સર્જક તરીકેની વ્યક્તિના -ને તેમાં ય સર્જનકાળ દરમિયાનની સક્રિય વ્યક્તિતા-વચ્ચે આવશ્યક તફાવત ન કરી શકવાને કારણે જ આ વાતો આટલી ગૂઢ લાગે છે, વળી જીવનમીમાંસાના એક અંગ-રૂપે ને તે ય આપરૂપે કળાને જોવાથી પણ એનું વ્યવર્તક સામર્થ્ય હોય આવતું નથી, એ ય ખરું. જીવનથી કળા નહિ પણ કળાથી જીવન લગી જવાનો ઉપક્રમ આ વિચારણામાં રખાયો હોત તો આ લેખોની ભાત-જાત કંઈ ઓર હોત. જેમ સમાજને પોતાની નીતિ, સદ્ભિ-રુચિ, ધર્મ, યશનિયમ હોય તેમ એક માનવીને પણ હોય- પરંતુ કલાને પોતાની આગવી નીતિ, આગવી સદ્ભિરુચિ, આગવો ધર્મ, આગવો યશનિયમ છે અને કળા-વિષયક આ લેખોમાં એની ચર્ચા પ્રસ્તુત નથી મનાઈ. કેમ કે કળાના આ આગવાપણા સામે જ કાકાસાહેબનો બધો મોરચો છે.

કળાને નામે થતી ભેજસેજની કુટ્ટ એપી અસરોથી ભડકીને હું શુદ્ધ કળાતત્ત્વને સમજવા-સમજાવવાના પ્રયાસ આદરુ તો મારી વિચારણા પૂર્વમંદગ્રેરિત થઈ કહેવાય ને તેથી મને કળાનું સાચું સ્વરૂપ ન પણ જડે. આવો પૂર્વગ્રહ આ મીમાંસામાં ગેરહાજર છે એમ કહી શકાય એવું છે ખરું? શુદ્ધ કળાની નિર્લેખ અસરકારકતાને અહીં લક્ષમાં લેવાઈ લાગતી નથી ને તેથી એક અનાવશ્યક સમગ્રતા, ખીક આના પાયામાં પડી જોવાય છે. કળાની દીક્ષા લેવાની વાત છેડતાં કાકાસાહેબ સમ-

નવે છે કે તે પહેલાં અમુક સજ્જતા કેળવી લેવી જરૂરી છે—એમના જ શબ્દોમાં જોઈએ:

‘જીવનની પૂર્વદશામાં પ્રથમ સદૃશ્યો કેળવવા જોઈએ, દૃઢ કરવા જોઈએ, સદાચારની મહત્તા અને દુરચારની હિનતા હૃદય પર શિલાલેખની પેઠે ક્ષતરેલી હોવી જોઈએ. આટલું થાય ત્યાર પછી જ કળાની દીક્ષા લેવાની તૈયારી થઈ ગણાય (૨૦૬).’

યૌવનનું સૂકાન ધર્મચંદ્રકારો કે સદાચાર આપી શકે પણ કળા તો નહિ જ—એવો ભારસૂચક ‘જ’કાર કાકા-સાહેબમાં નોંધપાત્ર છે. કળા બગાડી શકે, સુધારી ન શકે (એમના વ્યાકરણની કળા સુધારી શકે ખરી) એવી એમની માન્યતાએ આમ અહીં છરે જઈને, પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાની રીત અજમાવી જણાશે. દીક્ષા લેતાં પહેલાં જ ‘આવી’ સજ્જતા કેળવવી હોય તો પછી પછ જ ઉપરિચત ન થાય એવો એમને વિશ્વાસ હોય એવું લાગે છે. પરંતુ આ અગમચેતી, કળાગીમાંસામાં મૂલેકકાર નીવડવાનો પૂરો સંભવ છે.

હૃદય, સદૃશ્ય, સદાચાર આદિના વજ્રોપેધી બાંધી આમડીનું બની ગયું તો પછી નિયતકૃતનિયમરહિતા સંધિમાં સ્વેર નિરંકુશ આનંદવિહાર તો અશક્ય જ બની જાય! કળા મુક્તિ અને મુક્ત હૃદય-સહૃદયની અપેક્ષા રાખે છે. સર્જક કે સહૃદયને ભર્મિ—રુચિ-સાહિત્યક સુરુચિની, ભાવજગતની કેળવણીની આવશ્યકતા રહે છે—અને તે ય તેની અપિલાઈમાં. ઉપરાંત સદૃશ્ય સદાચારાદિ ધોરણોએ^{*} જે છુનિયાદ સર્જક કે ભાવક કેળવી લેશે તે ધોરણો તો દેશકાળ સાપેક્ષ હશે—પરિણામે એનું સર્જન કે આસ્વાદ-ક્ષેત્ર સાંકડું, રુચિ એકવિધ દેશી-સ્વદેશી બની રહેશે. સાહિત્યમાં એને ધણું પછી તો પડેદેશી, આવાતી લાગવા માંડશે.

રસાસ્વાદમાં અનેક બાંધકાં હોઈ શકે અને તેમાં ભાવકની ‘આવી’ સજ્જતાનો ય એક તરીકે ઉલ્લેખ થવો ઘટે. જીવનના લક્ષિત કોમળ, પ્રસન્નગંભીર લીપણસુંદર પ્રસંગો એળખવાની શક્તિ કળા દ્વારા શક્ય છે એવો

* આના અનુલક્ષમાં બધાક શુદ્ધ ધર્મ, તેનું પ્રતિષ્ઠાન, તે દ્વારા પ્રાપ્ત થતું ધર્મવૈર્ય જેવા પ્રયોગો અહીં છે અથવા, ધર્મ અહીં સદાચારને જ સમાય છે, એમ, વિચારતાં સમજશે.

નિર્દેશ એક બીજે સ્થળે (૨૦૯) એમણે કર્યો છે; કળા સદાચારને મદદકર્તા થઈ શકે જો ‘ચંદ્રકારિતા’ અને ‘સમ-ભાવિતા’ યુક્ત હોય તો—શરત અહીં નોંધપાત્ર છે, પણ આ બંધો અપીલથી તો રીક્ષ થઈ જવાનું હોય છે, હૃદયનું ‘કામ-લેધર’ થઈ જતું હોય છે એવું એવું કહીને વળી કાકાસાહેબ વાત પડતી મૂકે છે. પણ મારે અહીં કહેવાનું છે તે એ કે દીક્ષા પહેલાંની પેદી સજ્જતાથી હૃદયનું જે લુહ જ પ્રકારનું ‘કામ-લેધર’ (વજ્રોપેધી) બનાવી દેવાય તે પણ અન્યતઃ ચિંત્ય છે; કલાની દષ્ટિએ વિચારીએ તો કદાચ આથી ય વધારે ચિંત્ય નીવડે.

આજના લોક કલાને આત્માનુસરનું સાધન ગણે છે, સાચી કળા આત્મવિકાસ સાધી આપે એવું પણ કાકા-સાહેબ ઉલ્લેખે છે. આ પ્રયોજનની સાથે, મરમટના પ્રયોજનોમાંથી ‘વ્યવહારરત્નિ’ પ્રયોજન એમને ગમી ગયું છે કેમ કે કળાદષ્ટિ આદર્શ વ્યવહારકૌશલ પ્રાપ્ત કરાવે છે, વિજ્ઞાન અથવા જીવન-દુનિયા—નું પરમ રહસ્ય સમજાવે છે. કળા આ તો કરાવે જ, વ્યવહારનું રહસ્ય-દર્શન તો કરાવે જ, પણ કાકાસાહેબ એક ઉમેરણ આપ્યાં એ સૂચવે છે કે એ દર્શનનું ‘દૈવીકરણ’ થતું જોઈએ! કળાની આત્મવિકાસ સાધી આપવાની સમર્થતાને સ્ત્રીકાર્યા પછી કાકાસાહેબ જણાવે છે કે ભૂતકા-કરુણાથી પ્રેરિત સમાજસેવા પણ માણસને આત્મવિકાસ સાધી આપે છે. તાર્ત્વક રીતે આમાં ધણું તથ્ય છે ને એ રીતે સમાજસેવા કલાની સાથે અવશ્ય બેસી શકે. પણ આટલેથી અટકે તો કાકાસાહેબ નહિ; તેઓ કળા અને સેવાના સાહચર્યની હિમાયત કરે છે. બે વસ્તુઓની સિદ્ધિ એક કોટિની લાગે તેથી તેમની ભેળસેળ કરવાથી બમણો લાભ થાય એવી ગણતરી અહીં જોઈ શકાય એમ છે. પણ આત્મવિકાસ સાધવાની કલાની અને સમાજસેવાની પદ્ધતિઓ ભિન્નભિન્ન છે એટલે સાહ-ચર્યથી કદાચ ‘તૃતીયમ્’ જ નિષ્પન્ન થાય. વળી આ સાહચર્ય કાણુ સાધે? કલાકાર કે ભાવક? કે બન્ને? એમનો પક્ષપાત સેવા અંગે છે તેથી તેઓ રપષ્ટપણુ જણાવે છે કે, ‘એકલી કળાની સાધનાથી કોઈને આત્મ-સાક્ષાત્કાર થયો છે, એમ માનવું મુશ્કેલ છે (૨૯૩)’. સમાજસેવા આમ અપ્રત્યક્ષ રીતે અનિવાર્ય ઉમેરણ

બને છે. ‘આઈ ફોર આર્ટ્સ સેક્ટ’ને કાકાસાહેબ બડી સાવ-
ધાનીથી સ્વીકારતાં કહે છે કે સદાચાર ધર્મ શિષ્ટ સંકેત
કાયદો કે લોકરુઢિ કશાનું જ બંધન ન સ્વીકારનારા
કળાધરોથી સમાજ કે કળા કાંઈ સુરક્ષિત નથી. ‘સંસ્કાર-
રિતા દ્વારા જીવનમાં તેમ જ માણસજાતિમાં અવિરોધ,
સ્વરમેળ અથવા સંગીત પેદા કરવું એ જ મોટામાં મોટી
કળા છે (૨૮૬).’

આ લેખોમાં એક રીત કાકાસાહેબની મને આ
અવગત થઈ છે: તેઓ અતિશય મૌલિક બિંદુથી વિષય-
નો પ્રારંભ, તેની ઇચ્છાવટ હાથ ધરે છે અને વિચારતા
વિચારતા શાસ્ત્રીયતાએ પુરસ્કારેલાં પરમ્પરાસિદ્ધ કળા
સત્યોની નજીક આવી જાય છે ને ત્યારે પરમ્પરાનો
ઉપયોગ-પરિભાષાદિમાં-કરી લેવાનું ચૂકતા પશુ નથી.
પશુ પછી તરત જ એમનો જીવનરાગ ધસી આવે છે
ને કળામીમાંસામાં. જીવનમીમાંસાની ભેળસેળ થવા માટે
છે. એટલું જ નહિ, ઉપસા દષ્ટાન્તમાં જેવું તેમ તેઓ
જીવનવિષયક તરવેને પ્રાધાન્ય આપી આગળ કરે છે ને
એ અર્થમાં આગળની બધી જ ચર્ચા સ્વમત પ્રતિપાદન
માટે પૂર્વભૂમિકા બની જાય છે. ઘણા લેખોમાં આ
પદ્ધતિ જેવા મળશે. એમના લેખોનો આવો આલે-
ખાત્મક પ્રોગ્રેસ યુનિક છે. પશુ તેથી શુદ્ધ કલામીમાંસાને
લાભ થાય છે એવા ભ્રમમાં આપણે હસાવું જોઈએ નહિ.

સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી મુક્ત એવા અલૌકિક આનં-
દને ઉચિત રીતે જ લૌકિક આનંદથી જુદો પાડી
કળાનંદ તરીકે ઓળખાવવામાં કાકાસાહેબે ભારે વિવેક
દાખવ્યો છે. આ આનંદનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન
કરતાં તેઓ કહે છે કે વ્યક્તિત્વનો વિકાસ-સમજાવ-
જન્ય, ઇન્દ્રિયબંધનમુક્ત, દેહથી વિન્ન પદાર્થો સાથેની
એકરૂપતા-એ જ આનંદ છે. આને તાદાત્મ્ય નામે ઓળખી
શકાય છે. ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય-આસક્તિનો અંત
વિરસતા, જ્ઞાનિ, વિશદ અને પશ્ચાત્તાપ છે એવું તેઓ
જણાવે છે એમાં ધણુબધું હકીકતરૂપ છે-કેમ કે અલૌકિક
આનંદની ક્રાંતિમાં એવાં જ પરિણામે સ્વાભાવિક છે.
હવે, તાદાત્મ્યનો અનુભવ ઇન્દ્રિયોના તે તે વિષયના
સંનિકર્ષ વિના અસંભવિત છે એ વાત દેખાતી રીતે
સ્વીકાર માગી લે છે. અલૌકિક એવા કાવ્યાનંદનું
માધ્યમ તો લૌકિક ઇન્દ્રિયો અથવા કાંઈ ‘સિક્કસ્ય

સેન્સ’ છે. પણ ઇન્દ્રિયોની બાદમાફી કરીને હું સીધું
કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકું નહિ. મારા વિષયતાદાત્મ્યમાં જે
એટલું જ તાદત્ત્વ ભળેલું હોય તો વિષય આસક્તિ અને
તેનાં લૌકિક જ્ઞાનિ આદિ પરિણામે આપોઆપ
ટળી અય. પણ વિષય-વસ્તુનું જીતિ વગેરે ઉપર અને
એની જાત ઉપર આનો ધણો નહિ તો પચાસ
ટકા જેટલો આધાર રહે છે એ સ્વીકારવું જોઈશે. તેથી,
આનંદ ઇન્દ્રિયો મારફતે લીધેલાં હોવા છતાં ઇન્દ્રિય-
નિરપેક્ષ થઈ શકે છે એવી કાકાસાહેબની માન્યતામાં
અર્ધસત્ય છે તે સ્પષ્ટ થવું જોઈએ; કેમ કે વસ્તુ કે
વિષયની દૃષ્ટિએ પણ એનો વિચાર થવો ઘટે. મારા
એતોવિસ્તારનો કારણસમવાય કૃતિ અથવા કૃતિનાં ધટકા-
માં પડેલો છે. કૃતિમાં ઝુંબશ હશે તો હું મારા સંકુ-
ચિત ‘હું’માંથી ખસી શકીશ, બીજાં વેદોનું પણ વિગ-
લન થઈ શકશે ને હું આનંદસમાધિ કૃતિઆસ્વાદ દર-
મિયાન ભોગવી શકીશ.

અહીં સાધુજીવન અને યોગનો વિચાર પણ કાકા-
સાહેબે પ્રસ્તુત કર્યો છે. તાદત્ત્વ સાથેનું તાદાત્મ્ય ભાવક
અને કલાકાર બંને માટે કૃતિના ભાવન અને સર્જન
દગમિયાન આવશ્યક છે, ધણું અંશે અનિવાર્યપણુ છે.
જ્યારે સાધુજીવનની વિરક્તતા આવી તાત્કાલિક; હંઠામી
હોઈ શકે નહિ. સાધુજીવનનાં જેટલાં પરિચય, અનુભવ
અને પ્રતીતિ કાકાસાહેબને છે તેટલાં કલાસામર્થ્યનાં નથી
એવું લાગે છે. વૈરાગી, તેઓ કહે છે, વૈરાગ્યની અંતિમ
ક્રાંતિએ (૨૬૭) સ્વયં જ આનંદ પામે છે અને ત્યારે
એને કલાનો આનંદ તદ્દન ફીકા લાગે છે. આ તારતમ્ય
કાકાસાહેબની ગદ્યને એરી જીવનમીમાંસાનું ફળ છે.
મુઝુશુએ કે અનાસક્ત યોગીએ પોતાની અનાસક્તિને સતત
ટકાવી રાખી દંડ કરતા જવાનું છે ને જીવનના અંગ-
પ્રત્યંગોમાં તેનો અમલ થતો અનુભવવાની જવાબદારીનું
નિષ્ક્રીયા પાલન કરતા રહેવાનું છે. કળાકૃતિ જે નિર-
તિશય આનંદ આપે છે અને વિગ્રહિતવેદાન્તસ્તવનો
અનુભવ કરાવે છે એ તત્કાળ પૂરતાં હોય છે, કૃતિના
સંનિકર્ષ કે સંસ્પર્શ કે આસ્વાદની ક્ષણે પૂરતાં હોય છે.
જીવન પર એ, અસર કે કાયમો અસર પાડે કે ન-પાડે
તે બધું એના કાર્યક્રમની સમાપ્તિ પછીનું સોપાન છે.
યોગાદિની સરખામણીએ કળાની આ મર્યાદા બંધોળે ન

કાકાસાહેબને ભલે આનંદ થાયો. પરંતુ, 'કળાનંદ' શીર્ષક હેઠળ તને આનંદ કે રસ નિષ્પન્ન કેવી રીતે થાય છે, કૃતિ ચેતોવિસ્તારનું કારણ બને તે પહેલાં કઈ રૂપાંતર પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે, તે અંગે સર્વકને ક્યાં ચેતવી શકાય વગેરે વાતો ન મળે તો આશ્ચર્ય ઓછું જ થવું નોંધવું.

કાકાસાહેબની આ મીમાંસાની વચમાં આ બે વાતો હંમેશ મૂકવા જેવી છે : ૧. કેલા યુનિક છે, એનું ક્ષેત્ર બિનસ નથી. ૨. કેલાકારની વ્યક્તિતા કે પ્રતિભા એ એક હંમી આવિષ્કાર છે. રશૂળ દુનવી વ્યક્તિતાઓ બહાર બેઠેલી દર્મને પોતાની એક (વશિષ્ટ, માનસિક, ચેતન્યમાં એ સર્જન કરે છે, ને તેથી એનું ચેતિદુ જીવન એના સર્જનમાં કશાં સીધાં પરિણામ પાડી શકતું નથી. ખરી વાત તો આ ચેતન્ય જીલી કરવાની છે ને બધા કેલાકારો માટે એ કાર્ય, એ સાધના, દોહલાં છે. આનું જ ભાવકપક્ષે કહી શકાય. ઉપર એના મે અજ-કંતો ઉલ્લેખ કર્યો તે તું નેઈ શકીશ.

આમ કળાથી કળાતીત થવાનો અભિધ્મ આ મીમાંસાના પાયામાં છે અથવા આ વિચારણાનું એ અંગેનાં સત્યો તારવવાનું ધ્યેય છે.

જેવું જીવન તેવી કળા કે આદર્શદર્શી અને યથાર્થદર્શી કળાઓની વાતમાં પશુ લેખકનો ઉપર્યુક્ત અભિગમ પકડાઈ આવે છે, એટલે એ વિવરણ લખાણભરે ટાળું છું. છતાં આંટલાં પગથિયાં તારા મનન માટે સૂચવું છું : જીવન → કળા → કળા દ્વારા કળાતીત થવું → કળાતીત થવું તે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે → તેથી કળાની ઉપાસના બ્રહ્મપ્રાપ્તિની ઉપાસના → મોક્ષ. કળા મોક્ષનું સાધન → મોક્ષનો ગાંધીયન અર્થ એટલે કાકાસાહેબે દર્શાવેલું દૈવીસંપત્તિસંય જીવન → એની જીવનકળા

શીખવી એ કળામીમાંસાનો ધ્વની → આમ 'કળાવિષયક-લેખો'માં લક્ષ્ય જીવન અને કળા સાધન.

સામા પક્ષને કાકાસાહેબ ક્યારેક જીવનકંટક, જીવન-દ્રોહી, કળાભિમાની વગેરે કહીને ચોપથી થોડુંક સંભળાવે છે. એપ લગાડવો, ઓપ આપવો, ઢોળ ચઢાવવો, વળલેપ કરવો જેવા પ્રયોગો કળાને તેઓ એક તૈયાર ચીજરૂપે જુએ છે એના સૂચક લાગશે. 'કળા' સંતા વિશે પણ અહીં થોડી જરસમજ જીલી થાય તેવા પ્રયોગ મળે છે. કળા, કવિતા, સાહિત્ય, બીજી લલિતકળાઓના પર્યાવ તરીકે પ્રયોગ્ય છે પણ કારીગરી, હુન્નરઉદ્યોગના કૌશલના પર્યાવ તરીકે વપરાયેલી જેવા મળે છે. એને કાકાસાહેબ 'શુદ્ધ', 'સાત્ત્વિક', 'ઉચ્ચ', 'સામી', જેવાં વિશેષણોથી રજૂ છે ને બધી વાર સાભિપ્રાય હોતું નથી. ભાષા હંમેશ લેખકના આશય, સમજને અનુસરે છે એ વિધાન સાવ ખોટું નથી જ.

કાકાસાહેબનાં આ વિધાનોમમાંનો તેમનો નિખાલસ એકરાર આ આખી મીમાંસાને સહ્ય ખનાવે છે અને મૌલિકતાનું ગૌરવ અર્પે છે :

(૧) મારી કળાની ઉપાસના ભારતભક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે (૨૬૮).

(૨) આ બધું વ્યવસ્થિત અધ્યયન તરીકે મેં નથી કર્યું, પણ આશક અને ભક્તની વૃત્તિથી કર્યું છે (૨૬૮).

(૩) હું તો સંસ્કારો પાડી એપ લગાડવામાં જ માનું છું (૨૬૯).

(૪) શાસ્ત્રીય વિવેચન કરવાનો મારો દાવો છે જ નહીં; -ઉદ્દેશ નથી (૨૬૯).

તું, ભારતીને એમ ન પડાવતી કે આ તો કાકાસાહેબની નમ્રતા છે.

મનમાં હશે. (કપાડવણુ: ૧૯-૨-૧૭)

*
અનુસંધાન] પાઠટીપો [પ્ર. ૩૭૬થી આગળ

૧૧. શ્રીમતી સુશીલા પે. મહારાષ્ટ્ર અને પછી ભારતનાં એક સન્નિધ રચનાત્મક સીકાર્યકર. ગાંધીજીની જવકાયા હેઠળ જાહેર કાર્યની તાલીમ લીધેલી. કરુણમાં ફેડના સેક્રેટરી તરીકે તેમણે સુંદર કાર્ય કર્યું.

૧૨. સદ્ગત પંડિત કાકુરદાસ ભર્ગવ. પંચળના અગ્રણી કૌચેસી. હિરસારમાં એમની ધીકતી વધીલાત હતી. અત્યંત અબ્યાસ, મહેનત, વિચારશીલ અને સમજન એવા પંડિત કાકુરદાસજી દસકાઓ સુધી બૂની વડી ધારાસભાના અને પછી રવતંત્ર પાર્લમેન્ટના સભ્ય

પદે રહ્યા હતા. એમને કોઈ પદલાલસા નહોતી, અને કોઈ પદ એમને અપાયું પણ નહોતું. પરંતુ, મુરબી કાંઠાસી સભ્ય તરીકેની એમની સંગીન સેવાઓ માટે નાનામોટા સહુને તેમના પ્રત્યે આદરની ભાવના હંમેશ રહેતી.

૧૩. ચેન્નનીશીમાં દાદાસાહેબે જે નામ આ ટાઇપિસ્ટ ભાઈનું લખ્યું છે તે બિકલતું નથી !

૧૪. સરદાર ગુરુમુખસિંગ મુસાફિર. પંચળના અગ્રણી કૌચેસી અને પાર્લમેન્ટના અનેક વર્ષો સુધી સભ્ય.

મનુસ્મૃતિને જલાવનાર નવો મનુ

[ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે કરેલી સામાજિક ક્રાંતિ]

સદાશિવરાવ ખર્ચે

[તા. ૧૪ એપ્રિલ ૧૯૬૭ને રોજ સદ્ગત ડૉ. લીમરાવ રામજી ઉર્ફે બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૭૬મી જયંતી હતી. તા. ૧૪-૪-૧૯૯૧ને રોજ દાદોલી (જિ. રતનાગિરી)માં એમનો જન્મ થયો; તા. ૬-૧૨-૧૯૫૬ને રોજ નવી દિલ્હીમાં તેઓ સ્વર્ગવાસી થયા. એપ્રિલ, ૧૯૬૭માં નવી દિલ્હીમાં પાર્લીમેન્ટ હાઉસ નજીક ડૉ. આંબેડકરના લલ્લ પૂતળાનું રાષ્ટ્રપ્રચુપ ડૉ. રાધાકૃષ્ણને અનાવરણ કર્યું. મુંબાઈના મરાઠી દૈનિક 'નવશક્તિ'ના તા. ૧૯-૪-'૬૭ના અંકમાં સદ્ગત એસ. જી. ખર્ચેનો આંબેડકર-અંજલિ લેખ પ્રગટ થયો છે તેનો લાવાનુવાદ, 'નવશક્તિ'ના સૌજન્યથી, સાહાર નીચે આપ્યો છે. માર્ચ ૧૯૬૭માં શ્રી. સદાશિવરાવ ખર્ચે એચિતા અવસાન પામ્યા. ભારતે એક પ્રતિભાસાગી પ્રશાસક અને ગાઢ અભ્યાસી રાજપુરુષ ગુમાવ્યો. સદ્ગત ખર્ચેની જ્વલંત કામગીરીને તથા ડૉ. આંબેડકરની ચિરંજીવ કામગીરીને હૃદયપૂર્વક અંજલિ આપું છું!]

-પુ. ગ. મા.]

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંના એક ગરીબ 'મહાર' કુટુંબમાં તા. ૧૪ એપ્રિલ ૧૯૯૧ને રોજ બાબાસાહેબ આંબેડકરનો જન્મ થયો. એ વખતે હરિજન કોમની ખરાબ રિયતિ કેવી કઠોર અને લયંકર હતી એની સહેજે કદપના કરી શકાય તેમ છે. જાહેર કૂવાઓ પર અને પરળો પર તથા નદી પર અસ્ત્રશ્લેષો માટે પાણી પીવાની મનાઈ હતી. હિંદુ મંદિરાના દરવાજાઓ તેમને માટે બંધ હતા અને હિંદુઓના મેળાઓ તથા ઉત્સવોમાં તેઓ ભાગ લઈ શકતા નહોતા. પોલીસ ખાતામાંની નોકરી અને લશ્કરમાં ભરતી-એ બંને રથો આ કોમને અવકાશ નહોતો. ગામની બાગેળ, ઉકરડા પર અને કાદવ-માટીમાં એમને જીવન ગુજારવું પડતું. જમીનની માલિકી સામાન્યતઃ એમની પાસે ન હોવાને કારણે ફત્ત હલકા પંધાઓ જ એમને કરવા પડતા. મરેલાં જનાવરો અને એમનાં બોજાં ઈંચીને બાગેળની બહાર દૂર નાખવાં, મટર-સફાઈ અને ચામડાં બનાવવાં એ પ્રકારના હલકા વ્યવસાયો એમના નસીબે રહેતા. હિંદુ બાળકની શાળામાં એમનાં છોકરાંઓ ખેસી શકતાં નહોતાં. કઈ હલકા ધાતુના દાગીના એમણે રાખ્યા, કયા પ્રકારનાં કપડાં પહેર્યાં, કઈ જાતની ચંપડો વાપરતી એ બધાં જ પર અંકુશો હતા. સામાજિક બંધનોનું ઉલ્લંઘન આ સમાજમાંના ક્રાઈ તરફથી થયું તો-તે એક પ્રકારની ઘુષ્ટતા જ માન-

વામાં આવતી. જુદાં જુદાં ગામડાંઓમાં આ લોકોની છૂટીછવાઈ વસ્તી રહેતી અને હિન્દુ કોમના પ્રમાણમાં આ લોકો સંખ્યામાં ખૂબ જ થોડા હોવાથી સમાજ-રહિયોનો અમાનુષ ત્રાસ અને જીલમ સહન કરવા સિવાય એમનો છૂટકો જ નહોતો.

આવા પ્રકારનાં માતૃપિતાને પેટે જન્મ પામીને અને આવા પ્રકારના વાતાવરણમાં બાળપણ વીત્યું હોવા છતાં પણ બાબાસાહેબ આંબેડકર બેરિસ્ટર થયા, પી.એચ.ડી. પદવી સુધીનું એમનું શિક્ષણ થયું એ એક મોટું આશ્ચર્ય જ છે. કેટલી હેરાનગતિ-પરેશાની, કેટલી મથામણ, કેટલી જિદ અને કેટલો ઉત્સાહ આ ધ્યેય-પ્રાપ્તિ માટે કરવાં પડ્યાં હશે એની સહેજે કદપના કરી શકાય તેમ છે. શિક્ષણ મેળવ્યા પછી બાબાસાહેબે જાહેર જીવનમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં મોટી કામગીરી બજાવી અને એ કારણે જ તે સમયમાંની સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓમાં એમની ગણના થવા લાગી. બંધારણીય કાયદાના નિષ્ણાત, અધિકારજી અને રાજકારણ એ વિષયો પર અધિકૃત વાણીથી બોલનારી વ્યક્તિ, લેખક, અને ભારતીય બંધારણના ધર્મવા-એવાં વિવિધ બપણે વડે એમના કર્તૃત્વની કારકિર્દીને ડંકો વાગ્યો. તેઓ એક વિવાદાસ્પદ વ્યક્તિ હોવાને કારણે વિવિધ વિષયો પરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો, એમના ગ્રંથો અને એમની હસ્ત-પત્રિકાઓ વિચારપ્રક્ષોભક બની રહેતી એટલું જ નહોતું

પણ એને કારણે વાદવિવાદના સરસ ચક્રવા ચાલતા.

સામાજિક અન્યાયને ઉમેડી નાખનારા બંડના નેતા અને એ હાલના પ્રતીક તરીકે બાળાસાહેબ આંબેડકરની સ્મૃતિ ચિરંતર રહેવાની છે. કેવળ આઠ કરોડ હરિજન જનતા જ એ માટે બાળાસાહેબની તકણી રહેશે એમ નહીં પણ આપણા દેશમાંના સમગ્ર દલિત વર્ગ અને અસ્પૃશ્ય સમાજ બાળાસાહેબનું ઋણુ ભૂલી શકે એમ નથી.

પચાસ વર્ષ પહેલાં એમણે પોતાની રાજકીય તપશ્ચર્યાની શરૂઆત કરી. હરિજનોનાં દુઃખો મૂંગાં હતાં. એમની પરિસ્થિતિ યુવામીની હતી. પરંતુ પોતાના પ્રચારના અવિરત થનગનાટ વડે અને કુશળ રાજકીય તંત્ર વડે ડૉ. આંબેડકરે પોતાના મૃત્યુ સમયે પોતાનાં જાતિપાંધવોને માટીમાંથી જીવ્યાં આણીને માનવ હક્કો અને સમાનતાના અધિકારો એમને પ્રાપ્ય કરી આપ્યા હતા. આંબેડકરે આ કામ હાથ પર લીધું એ પહેલાં આ લોકો અવનતિએ પહોંચેલા અને અધઃપતન પામેલા હતા, નિરાશમાં સપડાયેલા હતા. પણ આંબેડકરે જગતની વિદ્યાય લીધી તે વખતે, સમર્થ બનીને જિલ્લોરે પોતાના સમાન હક્કો મેળવવા માટે હાલત ઉપાડી હતી. આપણા દેશના બંધારણે અને કાયદાએ આ હક્કો એમને અલભ્ય આપ્યા હતા. આજે હરિજનોને પોતાના રાજકીય હક્કોનું લાભ છે. તેઓ આજે સંગઠિત પણ છે. અને આ કામ રાજકારણમાંની એક મહાન શક્તિ તરીકે મનાય છે અને એ શક્તિને અપનાવવા માટે અન્ય પક્ષો એમની આરાધના કરે છે, એમને ઉત્કર્ષ સાધવા માટે પ્રેતસાહન આપે છે. હજારો હરિજનોને યુવામીગીરીમાંથી મુક્ત કરીને એમને માનવ હક્કો પ્રાપ્ત કરાવી આપવા એ માનવજાતના સ્વાર્થગ્રંથામના ઇતિહાસમાંનો એક વૈભવપૂર્ણ સર્જ છે.

આંબેડકરની આ ઝંઝવાંતસરી ઝુબેસની શરૂઆત ૪૦ વર્ષ પહેલાં થઈ. અને એ નાટકના પ્રથમ પ્રવેશો મહારાષ્ટ્રમાંના કુલાળા જિલ્લાના મહાડ નામના નાનકડા ગામમાં ૧૯૨૭ની સાંઘમાં શરૂ થયા. આ ગામમાં એક નાનકડું તળાવ હતું. એનું પાણી ફક્ત સંવર્ધુ હિંદુ લોકો જ વાપરી શકતા હતા. એટલે

હજારો હરિજનોને ભેળા કરીને ડૉ. આંબેડકરે સત્યાગ્રહ આદર્યો. ડૉ. આંબેડકરે સત્યાગ્રહ માંડ્યો અને એ તળાવનું પાણી પીસાને હક્ક હરિજનો માટે મેળવી આપ્યો. એ સત્યાગ્રહના વખતે હરિજનોના વિરાટ સમુદાય સમક્ષ મનુસ્મૃતિ ગ્રંથને એમણે ધિક્કાર કર્યો અને જાહેર રીતે એને બાળી નાખ્યો. મનુસ્મૃતિ જેવા પવિત્ર ધાર્મિક ગ્રંથની આ રીતે જાહેર સમામાં હોળી થયેલી જોઈને જુનવાણી હિંદુઓને મોટા આંચકા લાગ્યો અને એના પડલા મહારાષ્ટ્રમાં અને આખા દેશમાં પડ્યા. અને સારથી તે છેક છત્રવતી છેલ્લી ક્ષણ સુધી આંબેડકરે પોતાના લોકોમાં રાજકીય સભાનતા જાગે અને પોતાના હક્કોને સાબિત કરવા માટે તેમને હાલત કરતાં આવડે એ ખાતર પ્રયત્નોની કમાન સતત વધતી રાખી. એમની જવાબામુખી સ્ત્રી કારકિર્દીમાં એમણે જાપું શરૂ કર્યું, પુસ્તિકાઓ જાપી, શાળા-કોલેજો ખોલી, કોર્ટકચેરીઓમાં અને વિધાન સભાઓમાં પોતાનો કેસ રમ્યું કર્યો; સમા સંમેલનો ભર્યાં, વાદવિવાદો રમ્યું કર્યાં, સરઘસો કાઢ્યાં, સત્યાગ્રહની ઝુબેસ ઉપાડી. સમાજમાં માણસ માણસ તરીકે જીવી શકે એ એક હેતુ માટે આ બધી મથામણ.

પરંપરાગત હિંદુ ધર્મમાં અમાનુષ્ય એવી અસ્પૃશ્યતાની રૂઢિ વિરુદ્ધ પ્રાચીન ઇતિહાસમાં વખતોવખત બળવાઓ જાગ્યા હતા. પ્રત્યક્ષ ભયવાન પુત્રે જ ૨૫૦૦ વર્ષો પૂર્વે આ અમાનુષ્ય રૂઢિ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવીને હિંદુ ધર્મના મિનારાને પાયા સાથે હલમચાવ્યો હતો. રામાનુજ, કમ્બીર, એકનાથ, તુકારામ અને આધુનિક સમયમાં રામમોહન રૉય, રાનડે અને મહાત્મા કુલેએ અસ્પૃશ્યતાની રૂઢિનો ધિક્કાર કર્યો હતો. એનાથી હિંદુ અંતરાત્માની છુદ્ધિને ટાંકણી વાગતી, પણ રોગ બાહ્ય જૂતો થઈ મર્યો હતો અને એનાં મૂંઝવણો જોડે સુધી જીતેલાં હતાં. ખુદ ગાંધીજીએ પોતાની બધી શક્તિઓને કામે લગાડીને હરિજનોના ઉદ્ધારનું કામ અંતકાળ સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. પણ આખરે તો એ સમાજમાંના જ એક મહાપુરુષે આગળ આવીને એણે જ હરિજન સમાજની મૂંઝવણો તોડીને તેને મુક્ત કર્યો એ જ કથન યોગ્ય ફરજે.

ખીનઓની ઉદારતા પર અને દાનશક્તિ પર

પરથી આગળ જતાં હિંદુ કોડ બિલ તૈયાર થયું. કાળ-
ચક્રની એક પ્રદક્ષિણા પૂરી થઈ. જે માણસે ૧૯૨૭ની
સાલમાં મનુરમંતિ બાળી એના હાથે જ હિંદુ સમાજને
આજના સમયને શોભે એવી અને સહુને સંમત એવી
નવી 'રમૂતિ'—નવો 'કાયદો'—બાળી.

એમના અંગત જીવનમાં આંગિકરના સ્વભાવલેષ
હતા. મગરૂખીથી બોલનારા અને ક્રોધની પરવા ન કર-
નારા એવા તેઓ હતા. બહુ તો શું, કચારેક કચારેક
મિલજ શુભાવી દેવા સુધી એમની મજલ જતી. કારણ
કે, મૂખાંચો સાથે એમને ફાવતું નહિ. એમનું આપું
જીવન ચળવળવાળું, ધક્કામુઠ્ઠીનું એવું પસાર થયું
હતું, અને કર્તૃત્વશીલ પુરુષ તરીકે એમની ખ્યાતિ હતી
તે સાથે તેઓ પ્રથમ દરજ્જાના વિદ્વાન પણ હતા.

વાંચનાની બાબતમાં તેઓ બકાસર હતા! બહેર ગ્રંથા-
લય કરતાં પણ વધારે મોટા એવો પોતાનો વિપુલ
ગ્રંથસંગ્રહ તેઓ મૂકતા મવા. તર્કશૂઢ અને સ્વતંત્ર વિચાર-
ના હોવા છતાં તેઓ ભાવનાશાળી અને દયાળુ અંતઃ-
કરણના હતા. દુઃખ અને દારિદ્ર્યનાં દર્શનથી એમની
આંખો ભીની થતી. ધર્મને પડકારવામાં જો કે એમની
આખી જિંદગી ખર્ચાઈ તો પણ તેઓ અત્યંત ધાર્મિક
હતા. એમની હાતાતીમાં આઠ કરોડ લોકો એમને પોતાના
અનલિપિક્ત રાગ માનતા હતા, અને હવે પછી તો
તેઓ સહુ એમને પરમેશ્વરનો અવતાર જ હોવાનું માને છે;
અખિલ ભારતને પણ એમનાં કાર્ય માટે કૃતજ્ઞતાની લાગણી
જ થાય છે, અને દલિતોના મહાન ઉદ્ધારક તરીકે
આખી માનવજાત આંગિકરને હમેશાં યાદ કરતી રહેશે.

*

So Said Dr. Ambedkar :

"When anybody asks me, I say: 'I belong to this nation, India. I'm an Indian.' If they persist after that, I say: 'Who are you, somebody from the census bureau?' And they keep quiet. I suppose they think: 'He's an educated Mahar.' And if they do, I am not ashamed. I am proud of this community, it is a fighting community, an honest community. But I do really *feel* like an Indian. This is the best answer. I consider myself one with my country."

x

x

x

"They alone rise who strive. Some of you nurse the wrong notion that you will not rise in this world. But remember that the age of helplessness is ended. A new epoch has set in. All things are now possible....."

(*India's Ex-Untouchables*. By Harold R. Isaacs. pp. 182-183, 5)

*

“આપણા દેશમાં હાલમાં કેવળ દેશના લોકોમાં જ પોતાનું તથા પોતાની કોમનું લાલ્લું જોનારા, દેશપ્રેમી ને ભાવનાશાળી હજારો યુવકો છે કે જેઓ લાખ મેળવી લક્ષ્યાધિપતિ થવા ઇચ્છતા નથી, પરંતુ પોતાનો તથા પોતાના કુટુંબનો ઉદ્ધર-નિર્વાહ થઈ રહે એટલું મળી રહે તો સારું જીવન દેશને અર્પણ કરે એમ છે. ઘણી વખત કહેવામાં આવે છે કે યુવકો જ રાષ્ટ્રના વિધાતા છે. જો રાષ્ટ્રનું પુનર્વિધાન એવા ભાવનાશાળી યુવકો મારફતે કરાવવું હોય, તો પ્રાંતે પ્રાંતે ‘સર્વન્દ્રસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી’ની માફક સેવક-મંડળો રચાવો. જ્યારે આવા સેવક-મંડળો આ દેશમાં ઠામ ઠામ સ્થપાશે અને જ્યારે લાયક, સ્વદેશપ્રેમી ને ભાવનાથી ભરેલા યુવકોનાં જૂથનાં જૂથ ત્યાં ભેગાં થઈ દેશહિતની લુદી લુદી પ્રવૃત્તિમાં પૂર જોશમાં મંડી પડશે, ત્યારે જ આ દેશની પ્રજાનું હિત સાધનારી સ્વામી પ્રબલકીય સંસ્થાઓમાં પ્રાણનો સંચાર થશે; અને જે શિથિલતા અને મંદગતિ આજે જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં જોવામાં આવે છે તે દૂર થશે એવો અમારો નમ્ર અભિપ્રાય છે.”

રતનલાલ વિઠ્ઠલદાસ ખાંડવાળા

[‘મનન અને મંતવ્યો’, લેખક અને પ્રકાશક: રતનલાલ વિઠ્ઠલદાસ ખાંડવાળા, વાલીકુંભયા, ખાંડવાળાની શેરી, સુરત. રેડિયોખાસક, સંપત ૧૯૯૨. પૃ. ૫૫]

અનુક્રમ

રાષ્ટ્રીય મનોવૃત્તિ બોર્ડએ	૩૬૬
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
કવિતા	૪૦૦
ધર આંધતાં	
જયન્ત પાંદક	
રખડયા કરે	
રમેશ પારેખ	
માર હાથકુ	
બકુલા અંનાણી	
મૈથૂત	૪૦૧
સમસ્તોષી અનુવાદ : પૂર્વમેધ	
જયન્ત પંડ્યા	
કેળવણીકાર તરીકે મહાત્મા ગાંધી અને રૂસોનો	૪૦૩
તુલનાત્મક અભ્યાસ	
શાસ્ત્રી જયેન્દ્ર દવે	
માધીન કાવ્ય લક્ષણ - એક દરિદ્રપાત	૪૧૪
ચિત્રા પ્ર. શુક્લ	
કાવ્ય રસ વિવેચન	૪૧૭
ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાલા	
જનમત-૧	૪૨૦
શાન્તિલાલ સી. કાનાવાલા	
વાચન અને વિવેચન	૪૨૨
ગીતાંજલિ	
રણધીર ઉપાધ્યાય	
‘અતાલબખ્શ તુલ્ય’ની ઝલક	
પ્રવીણ દરજી	
અલ્લાહાબાદકે હિલ્દારકે નામ	૪૨૬
હસન નિગમી	

*

- * ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અગર શિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓર્ડરથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રગતિ’, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. ટપાલ ખર્ચ સેટ દીક રૂપિયા બે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પસંદગીની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરન મોકલાય છે. પરન્તુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઇ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોસ્ટેજ બીડણું હોય તો અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીક લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

*

24/02/21

વિદ્યા વિમાનુ હૃદયે નવસર્જનાય ।

રાષ્ટ્રીય મનોવૃત્તિ જોઈએ

પાર્લિમેન્ટમાં જે પક્ષની બહુમતી હોય તેની સરકાર રચાય, અને જ્યાં સુધી બહુમતીનો ટેકો ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એ સરકારનું અસ્તિત્વ રહે, એવો માન્ય શિસ્તો પાર્લિમેન્ટરી પદ્ધતિના રાજ્યતંત્રમાં છે. બંધારણે પાર્લિમેન્ટની—અને તેથી જ, સરકારની—મુદત અમુક વર્ષ પૂરતી નિયત કરી આપી હોય છે. એ દરમિયાન સામાન્યતઃ એક જ પક્ષની સરકાર ચાલુ રહે છે. પ્રધાનમંડળો બદલાતાં રહે ખરા; ક્યારેક વડા પ્રધાન પણ બદલાય. સુએઝ નહેરના રાષ્ટ્રીયકરણની કટોકટી વખતે (સને ૧૯૫૬માં) બ્રિટનમાં સર અન્થની ઈડનને વડા પ્રધાનપદ છોડવું પડેલું. બહુમતી—એટલે કે, સત્તાધારી—પક્ષ જેને પોતાનો નેતા ગણે તે વ્યક્તિ એ જ વડા પ્રધાન બની શકે, અને નેતાની પસંદગી બદલાય એટલે વડા પ્રધાનપદ આપોઆપ નવી વ્યક્તિ પાસે જાય. વળી, જે વ્યક્તિ વડા પ્રધાનપદે ચાલુ રહે તે ધારે ત્યારે અને તેટલી વાર પોતાના પ્રધાનમંડળની પુનર્રચના કરી શકે છે. બ્રિટનમાં આ હક્ક દરેક આધુનિક વડા પ્રધાન અસરકારક રીતે વાપરે છે. ભારતમાં હજી એ વ્યવહાર ખાસ શરૂ થયો નથી. જવાહરલાલ નેહરુ જેવા સમર્થ લોકમાન્ય નેતાને પણ પોતાના સાથીદાર-પ્રધાનોને અધવચ્ચથી દખલદાર આપવાનું અશક્યવત બનેલું.

સામાન્ય સંજોગોમાં ઉપર મુજબનો વ્યવહાર સર્વ પાર્લિમેન્ટરી લોકશાહી દેશોમાં બેવડો મળે છે. રાજકીય પરિસ્થિતિ બ્યારે પ્રમાણમાં સ્વચ્છ હોય ત્યારે આ પદ્ધતિને અમલી કરવામાં કશી મુશ્કેલી નથી આવતી. પરંતુ કટોકટી અગર પ્રશ્નોભીની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તો જુદી વ્યવસ્થા જરૂરી બને. રાષ્ટ્રવ્યાપી કટોકટી હોય ત્યારે બંધારણીય બહુમતી સરકારને બદલે સર્વલોકસંમત સરકાર ઉપયોગી નીવડે છે. પરદેશી આક્રમણ સામે સફળતાથી ટક્કર ઝીલવા સારું સહુ દેશવાસીઓ સંપર્થી અને સહકારથી. ઉત્કટ કામગીરી બજાવે તે અનિવાર્ય થઈ શકે છે. દેશની અંદર કોઈ સમાન અને સર્વવ્યાપક સમસ્યા હોય તો તેને હલ કરવા માટે પણ બહુમતીને બદલે બધા લોકોની સંમતિ ધરાવતી સરકાર જરૂરી બને.

ભારતમાં, અત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષની સરકાર સમવાય સંપાદીએ કામ કરી રહી છે. ચોથી ચૂંટણી પછીની સમગ્રી પંક્તિયોગી પરિસ્થિતિમાં કેવળ દેશમાં જ કોંગ્રેસ પક્ષની અગાઉની બહુમતી ધરખમ ઘટી ગઈ છે એમ નથી; ઘટક રાજ્યોમાં પણ અનેક સ્થળે બિનકોંગ્રેસી સરકારો કામ કરતી થઈ છે. દેશની પરિસ્થિતિ દિનપ્રતિદિન વધુ પ્રશ્નોભક્ષ અને વિકટ બની રહી છે. આવા સંજોગોમાં, કોઈ એક પક્ષને બદલે સમગ્ર રાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતી રાષ્ટ્રીય સરકાર સ્થાપવાની હિમાયત હમણાંથી થઈ રહી છે. રાજકીય પરિસ્થિતિ ફરજ પાડે તો રાષ્ટ્રીય સરકારની રચના થાય પણ ખરી.

પરંતુ, બંધારણીય તથા ઔપચારિક રીતરસમો વડે આકાર લેતી રાષ્ટ્રીય સરકાર કરતાં વધારે જરૂર આજે આપણા સહુ દેશવાસીઓની રાષ્ટ્રીય મનોવૃત્તિની છે. રાષ્ટ્રીય સરકાર રચવા માન્યો રાષ્ટ્રીય મનોલાયો સિદ્ધ થતા નથી. ખરેખર તો, સમગ્ર રાષ્ટ્રનો વિચાર કરનારાં નીચેગી માનસ પ્રથમ કેળવવું જોઈએ. મોટી મોટી વાતો કરનારાં-બોલનારાં આપણે સહુ, અગર આપણામાંનાં ઘણાંખરાં, કેટકેટલાં સંકુચિત, પ્રદેશિક અને ભાષાકીય વર્ગોમાં ફસાયેલાં છીએ! અખિલ ભારતીયપણું ક્યાં ને કેટલું જોવા મળે છે? સ્વરાજ્ય-સંગ્રામ વખતે ભારતીય નેતાઓ મેળવવા ભાગ્યશાળી બનેલું પરંતુ ભારત, સ્વરાજ્ય-ચલુતર

પ્રસંગે આજે પ્રાદેશિક કે પ્રાંતીય નેતાગીરી હેઠળ જકડાઈ ગયું છે એ કચ્છતા છે. કામળ પરની જોગવાઈઓ અને ઔપચારિક સાધનોથી જ એ કમનસીબીને હંકારી નહીં શકાય. આપણા સહુના માનસમાં પરિવર્તન થવું જોઈશે. એને માટે કેળવણી જોઈએ. ભણેલાંભણેલાં આપણે આ દિશામાં કેળવણેલાં કચારે બનીશું? પુરુષોત્તમ મણેશ આવળંકર

કવિતા

ઘરે બાંધતાં/નયનપાકક

આ એક ભૂમિદુકડો. ઘરતી શરીરે
નાનું અમરતું તલનું ટપકું, હું તેનો
માલિક; મૂકું હઠથી પગ તે અહીં જ;
ખોદું, ખાણું, ચણું વળી ઘરે માડું એમાં.
માટી તણા કણકણે મુજ માલિકીની
હું જોઈ મહોર, લઈ ટેકું જરાક ભાંયું
-કેલું મુલાયમ, કશું ગળ્યું ગોળ જેવું!-
સૂંધું ભૂમિનિહિત આદિમ ભીની ગંધ.
નીચે જરાક નીરખું વળગેલ મૂળ-
ના તે તરુ અહીં, અહીં જિગશે હવે તો
સિમેન્ટ ઇંટનું મકાન, ધડું હું કાન,
ઊંઠે ઊંઠે ઘરખિયાં બીજ ધીમું બોલે:
વર્ષો પચાસ શતની કશી રે વિસાત!
ભગી જશું ઘરશિરે બની ધાસ ધાસ.

રખડયા કરે.../ રમેશ પારેખ

ગંધની શેરી મૂકીને ક્યાં પવન રખડયા કરે!
આંખને ભૂલી જઈ ક્યાં ક્યાં સ્વપન રખડયા કરે!
આછી-આછી છાપ હરિયાળા અતીતની હાથમાં
લઈ-લઈ વેરાનમાં બ્યાકુળ નયન રખડયા કરે.
દ્વાર ખીડીને હજી શ્રદ્ધા નથી ચાલી ગઈ-
ભ, હજી યે છે સમય, ક્યાં તું ય મના રખડયા કરે!
એક લીલેરો હઈ ટીકો વિહંગ ચાલી ગયું,
શોધતું એને હવે જોએન વન રખડયા કરે!
એને એમાં જિતરી ચૂપચાપ લેવો છે વિરામ
તેથી ઝાકળ શોધવા આખું ગગન રખડયા કરે!
કઈ દિશામાં ભય તો મંજિલનો દીવો સાંપડે?
અંધકારે આરજૂ સાથે નયન રખડયા કરે...

આર હાઈકુ/ખડુલા અંતાણી

શોષણ
માંસ ચૂંથતો
ચાંચે કાક, ચોપાસ
જોઈને ખીતો.

-સૂર્યશયન
ચંચલ જલે
કરી તેજ પર
સૂરજ સૂતો.

વાદળ અને વીજ
ધનનકશે!
તેજથી મટે અને
પાછો ધકેલે.

રાત્રિ અને ટકોરા
નીરવ રાત્રિ
દોડી જતી લપાતી
છેડે ટકોરા.

મેઘદૂત

સમશ્લોકી અનુવાદઃ પૂર્વમેઘ

અનુવાદકઃ જયન્ત પંડ્યા

કાન્તા કેરા અસહ વિરહી, ધર્મભૂલ્યા પ્રમાદે
યક્ષે, પામી હતપ્રભ દશા, વર્ષના સ્વામી શાપે
મીતા સ્નાને પુનિત નીરને તીર સમાદ્રિ મધ્યે
છાયા-હાલ્યાં તરુ ઉપવને આશ્રમે વાસ પ્રીધો.

-૧

અદ્રિ-શૃંગે, પ્રિયવિરહી એ કામીએ કૈંક માસ
ગાળ્યા, સોનાવલય-વિષ્ટા શુષ્ક ને શૂન્ય હાથે;
ત્યાં આપાદે, પ્રથમ દિવસે શૃંગ છાયો, સુરમ્ય
બૃહ્યા શીર્ષે કીડન કરતા હાથી શો મેઘ દીઠો.

-૨

એ લીલાના જનક સમીપે દાસ યક્ષેન્દ્રનો, શો
અન્તરદાહે હૃદય ચીરતા ચિંતને લીન બિભો.
મેઘાલોકે સુખી પશુ અને વ્યાકુળા ચિતવૃત્તિ,
તો આશ્રયે અધીર વિરહી દૂર-વાસી તાલું શું?

-૩

સામે ભેઈ, ધન નભ-બૃહથો, સ્વપ્રિયા ઇવિતાર્થે
'હવું છું' એ કુશળ કથવા અંતરે ધારી ઇચ્છા,
યક્ષે ખીલ્યાં કુટજ-કુસુમે માનસી અર્ધ્ય આપી
પ્રેમે, પ્રીતિસભર વચને અર્પિયો આવકાર.

-૪

ધૂમ્ર,જ્યોતિ,જળ,મરુતનો યોગએ મેઘ ક્યાં?ને
સંદેશા ક્યાં પટ્ટકરણ સૌ પ્રાણીથી લઈ જવાતા?
ઔત્સુક્યે એ કશું ન ગણીને યાચતો યક્ષ એનો!
કામાર્તો સૌ ઇવ-અલવના લેદ ભૂલે સ્વભાવે.

-૫

જન્મયો વંશે જગવિહિત, રે પુષ્કરાવર્તકેના,
બહું તારી પ્રકૃતિ-રમણા ઇન્દ્રના કામચારી
હું તેથી તો વિધિવશ પડ્યો યાચું છું વિપ્રયોગી,
હીણે વાંછ્યાં સુદૃગથી ભલું, નિષ્ફલા શ્રેષ્ઠ-ચાચું

-૬

સંતપ્તોનું શરણું તું જ છે એ પયોદા પ્રિયાને
સંદેશો, આ ધનપતિતણા કોધના લોગીને તું
લઈ બલે, ત્યાં..નગરી અલકા યક્ષરાભેની, જેનાં
ધામો ધોયાં, ગિરિતીર વસ્યા શંભુની ચંદ્રિકાથી.

-૭

તું બેઠેલો પવન-વહને, પંથી કેરી પ્રિયાઓ
ભેશે શ્રદ્ધાસભર નયને, કેશ બૂલ્યા સમારી;
પામી તુને, વિરહ-વિધુરા પ્રેમિકા કે નિસારે!
ના બીબને મુજ સમ હશે, આવી આલંબ વૃત્તિ.

-૮

ધીમા ધીમા અતુદ્ગળ તને વાચુ વાશે, અને ત્યાં
કાળી પાંખે, મધુર ફૂલો પ્રેરશે આતકેનાં;
ગર્ભાધાન ક્ષણ સ્મરવતા, નેત્ર-રૂડા તને એ!
હારેહારો ભળી નભ-પથે સેવી રે'શે બલાકા.

-૯

ભેશે ત્યાં તું, દિવસ ગણતી તત્પરા એક લાયાં,
મારા ધ્યાને ઇવી રહી સદા, તારી એ ભ્રાતૃબ્યા;
આશા બંધો, કુસુમ સરખાં કૈંક તો અંગનાનાં
તૂટી બાતં પ્રણયી ઉરને સાચવે છે વિયોગે.

-૧૦

કાર્યે તારાં કૃણવતી ધરા જન્મ આપે શિદ્ધી-પ્રેા;
ને ગોસ્થ્યાં ગરજન ચર્ષિ બિડવા માન-પંથો;
ત્યારે બાંધી કમલ મુખમાં, એ...ય કૈલાસમર્ગે
તારી સાથે નભ-બિડણમાં સે'લશે રાજહંસો.

-૧૧

આત્મા લેજે પ્રિય-સુહૃદની, ઉચ્ચકચો શૃંગ ભેટી
હૈયે જેણે રઘુપતિ-પદો છે મદયાં લોક-વંધ,
વેળા વેળા તુજ મિલનનો ઇષ્ટ સંયોગી એ, જે
સ્નેહાવેગે અસહ વિરહે હાલવે છે નિસાસા.

-૧૨

ચીધું તારો પંથ હું, સુભુજે, તું-પ્રયાણાનુસારો,
ને સંદેશો કહું અવર જે, મેઘ હો! ઝલ્લે-લાવિ,
થાકે ત્યારે શિખર શિખરે લઈ ઘડીના વિસામા
દૌર્બલ્યે તું, પય જરી પીજે માર્ગમાં નિર્ઝરનાં.

-૧૩

અદ્રિ શૃંગો! પવન હરતા! માનીને છાંદ્વ શીષે
જેશે ક્રાંત્યાં ચક્રિત નયને મુગ્ધ સિદ્ધાંગનાઓ;
વેત્રોની એ રસિત ભૂમિથી ઉત્તરે આલ માર્ગે
દિગ્પાળોના, સં-રૂપ ઉભા હાથ વીંધી જજે તું.

-૧૪

રતનભાયા સમ ભળી ખીલ્યું, પેખજે ત્યાં વધીને
વલ્મીકાએ પ્રકટ થઈને ઓપતું ઇન્દ્ર-ચાપ;
શોભા તેથી રુચિર ધરશે શ્યામ તારું શરીર
જાણે શિરે મયૂર-પિંછ શો ગોપવેશી જ વિખ્યા!

-૧૫

તારે આવ્યે કૃષિક્ષલ ગણી, બ્રૂવિલાસે અભાણી
પીશે તું ને પ્રણય-સભરાં નેત્રથી આમકન્યા,
ત્યાં જોડેલાં હળથી પ્રકટી ગંધ જે ક્ષેત્રમાલે
આરોહી તે, દ્રુત ગતિ કરી ઉત્તરે શીઘ્ર બજે.

-૧૬

ધારા પાતે વનદવ-શમ્યા, સાધુ! શિરે તને ત્યાં
થાક્યા પાક્યા પથિક જનને ધારશે આઝકૂટ;
ક્ષુદ્રોયે તે સુકૃત કરતા મિત્રને ના ઉવેજે
તો શં ધાયે વિમુખ મળીને મિત્રને, શ્રેષ્ઠલોક?

-૧૭

વીંટાયેલા સુકુલિત ફળે ઓપતી આઝકુંજે,
આરોહી એ, અચલ ગિરિને શૃંગ વેળી સયો તું
થાશે જોવા સમ, વળી ગિરિ, દેવનાં ઇંપતીને
મધ્યે શ્યામ સ્તનભૂમિ સમે, શેષ ભાગે સુગૌર.

-૧૮

ચોલીને ત્યાં વનજન-વપૂ-માણી કુંજે, ઘડીક
વેરી વારિ, તરલ ગતિએ પંથ કાપી પછીનો,

જોજે રેવા વિષમ ઉપલે વિંધ્યપાદે વિખાતી
આંકી બાણે ગજ-શરીર પે શોભતી ભસ્મરેખા.

-૧૯

તેનાં મ્હોર્યાં, વનગજ મદે વાસતાં પાણી પીને,
બંભુ કુંજે અટકી ખળતાં નીરનાં પાન કીધે,
હૈથે લાયે જલ-સભર તું ઘૈશ વાયુ અ-ઢોલ
ઠાલાં સૌ ચે લઘુક, બનતાં ગૌરવે પ્રાણુપૂર્ણ.

-૨૦

લીલાં ખીલ્યાં, અરધ ભૂખરાં, પુષ્પ જોઈ કંઠમ્જે
ખાતાં, ફૂટી નવલ કળીઓ કંઠલી કંઠ-આરે
કાન્તારોમાં ભૂમિ-સુરભિની તીવ્ર ગંધે મચેલાં
સારંગો તે જલધર! તને ચીંધશે માર્ગે તારા.

-૨૧

શાં ઝીલે છે, ચતુર, જલને ચાતકો! જોઈ જોઈ
પંકિત હારો ગણી બગડીની ચીંધતા અન્યને જે;
તેં કીધેલાં ગરજન થકી કંપિતા સ્વ-પ્રિયાને
આશ્લેષીને, ઉપકૃત ઉરે સિદ્ધ સૌ માન દેશે.

-૨૧જ

જોઈ તારી ઊલટ, ઝડપે કાર્યને સાધવાની,
વૈરી કિન્તુ કુટજ-કુસુમો શૃંગ શૃંગે થશે, ત્યાં
ધોળી આંખે, સજલ નયણે ગહેકતા મોરલાનાં
સત્કારોને ઝીલી ઝડપથી શેષ માર્ગે જજે તું.

-૨૨

પીળી આંખે ઉપવન-વીંટયા કેવડા હાર-છૂટા
માળા બાંધે-રત વિહંગથી ગાજતાં આમચૈત્યે
તારા પાયે, પરિણત ફળે શ્યામળી બંભુ કુંજે
ને હંસોની કંઈક સફરે, શોભશે શો ઢશાણું!

-૨૩

તેની જોઈ વિધિત વિદિશા નામની રાજધાની
કાગીઓના સકળ રસને માણવા શીઘ્ર જાણે;
તીરે સ્પર્શી સુભગ વળતાં, મીઠાં ભિમિ-જોલે
ભૂલંગી શાં, મુખર-જલને પામજે વૈત્તવીનાં.

-૨૪-

તારા સ્પર્શે પુલકિત થતા, ફૂલ ફાટ્યા કદમ્બે
નીચેનાંમે ગિરિ ઉપર તું બેસજે થાક ખાતા;
સામાન્યાની રતિ-સુરભિથી મહેકતી કંદરા બ્યાં
કહેશે ગાથા પુર-જન તણાં બિભર્ચા ચૌવનોની.

-૨૫

વિશ્રાંતિ લઈ, વન નદી તીરે પાંગર્યાં પોષણે સૌ
ઉધાનોને નવજલકણે, બૂધની મંજરીને;
કાને જેનાં કમળ, કરમ્યાં ભાલ-પ્રસ્વેદ સાચે
છાયા હાને પરિચિત થલે માલભોનાં મુખોને.

-૨૬

વાંકે છેને પથ તુલ્ય બને યાત્રીને જોતરાદા,
હૃમ્યોત્સંગે-મિલન શૂદ્રીને ના જળે, ઉન્નયનિયે;
વિદ્યુતને ચક્રિત બનતી, નેત્ર-દોલાંગનાની
આંખો સાથે રમીશ નવ તો અન્ય સૌ ધનિ-વ્યર્થ.

-૨૭

ભિમિછાળે, સુખરિત થતી પંખીમાલા શી કાંચી,
સ્વેચ્છાચારે લળતી-લળતી દાખવે ચક્ર-નાભિ
એ નિર્વિન્ધ્યા-પથ શ્રદ્ધી, રસે મલ્લજનો માણુલે તું;
શ્રીનાં પહેલાં પ્રભુધ વચનો વિશ્રમે છે, પિયુને.

-૨૮

ચેણી ખાંધી ક્ષીણ જલતણી, પ્રોષિતા એય સિન્ધુ
આભા કાંખી તટતરુ ખર્ચાં લુપ્ત પર્ણ થયેલી,
વિશેષે થે સુભગ સૂચવે તારું સૌભાગ્ય, તેની
તારી કીધી સહુ વિધનવિધ ટાળજે કૃષતા એ.

-૨૯

વૃહો કહેતા ઉદયન-કથા એ અવન્તી જઈને,
પૂર્વે કીધી પુરી તું ધૂમને શ્રી વિશાળે વિશાલા,
સ્વર્ગ પહેાંચ્યાં સહુ સુકૃતિનાં સ્વલ્પ પુણ્યે, ફરીથી
શેષ-પુણ્યે રચિત સમ એ સ્વર્ગની ખંડ-કાન્તિ.

-૩૦

લંબાવે છે સૂર-મધુર બ્યાં ફૂળો સારસોના
ને ઉપાએ સુકૃતિત થતાં પશ્ચ-રેણુ રસેલા,

ને ઠારીને સુરત-શ્રમને અંગથી અંગનાના
ક્ષિપ્રાવાયુ, પિયુ સમ, વહે વાણી બળે ચતુરા.

-૩૧

હારે સોહે રુચિર મણકે, શંખ, છીપે કરોડ
ને કેવાં ચે મણિ ચમકતાં, પર્ણ-અંકુર નીલાં
પરવાણાંના હળથી જગતા હાટ ત્યાંના નિહાળી
લાગે બલે ઉદ્ધિ નિધિમાં શેષ શું નીર ખાકી?

-૩૧જ

રાજવત્સે અર્હાથી હરી'તી વ્હાલી પ્રલોત કન્યા,
એ રાજનું વન હતું અહીં તોડનું હેમવર્ણ;
ધૂમ્યો'તો છાં નલગિરિ મહે તોડીને સ્તંભ જાણે
એવાં વેણુ પથિક જનને રીઝવે લોભિયા ત્યાં.

-૩૧બ

બળી વાટે નિસરી, શ્રદ્ધીને કેશ-સંસ્કાર ધૂપ,
ને સૌહાર્દ ભવન-મધૂરે દીધ નૃત્યોપહારો
હૃમ્યાવાસે શ્રમ નિગમલે, મહેકને વૈભવશ્રી
માણી, હેથે લલિત-રમણી પાય રંગો રસોને.

-૩૨

સ્વામી કંઠાલરણુધર તું સિદ્ધનાં માન પામી,
બલે તીર્થે ત્રિભુવનચુરો ધામ, બ્યાં ચંદ્રમૌલિ;
બ્યાં બિધાને નલિની રજ હૈ, નીર કીડા વિહારી
વાતા કન્યા-તન-રસ રસ્યા, ગન્ધવન્તી સમીર.

-૩૩

બે બીજ કો ધડી, ધન! મહાકાલ સાન્નિધ્ય પહેાંચે,
તો ચોલીને, નયન પથથી આથમે સૂર્ય ત્યારે,
કંઠે સાચં-શિવસ્તવનનો તું વગાડી યશસ્વી
હેલે પુણ્ય, ધન! ગગડતા મન્દ્ર મૃદંગ નાદે.

-૩૪

નૃત્યારંભે નૂપુર રણુકે, રત્ન આભા વરેલા
દાંડીવાળા, લલિત વીંજણા ઢોળતાં હાથ-થાકી
વામા, તારાં કર-પદ દુઃખો ઠારતાં વારિ ખિંદ
પામી, દીર્ઘ જમર શરતા છોડશે કે કટાક્ષો.

-૩૫

ને જાયા સૌ ભુજ-તરુવને મંડલાકાર થઈને
ખીટ્યાં રાતાં નવ-જપ કૂલોનું ચણ સાંધ્યતેજ
નૃત્યારંભે હરની પૂરને આર્દ્ર નાગાબિનેચ્છા;
શાંતોદ્રેગે, અનિમિષ દગો ભક્તિ ભેશે ઉમાનાં.

-૩૬

ને રાત્રિએ રમણ-ભવને કેા સરે પ્રેમિકા ત્યાં
સોયઘાહી ધન, પથ પરે રાજમાર્ગે, તમિલે;
સોનારેખા સમ વીજળીથી ચીંધજે પંથ એને
ભેજે વર્ષા ધન! ગરજને ડારતો વ્યાકુળાનો

-૩૭

ત્યાં પોઢેલાં ભવન-વલણી હેઠ પારાવતોની
સાથે રાત્રિ ચિર શ્રમિત તું વીજળી સંગ માણી,
પ્રાતઃકાળે, ફરી શરૂ કરી કાપજે શેષ પંથ
જોડાયીં કાર્યો સુજન કહી ચે છોડતા ના પ્રમાદે.

-૩૮

તે વેળા જે નયન જળને કાગિની ખંડિતાનાં
તાઢા પાડે પ્રિયતમ, તદ્વા ત્યાગજે ભાનુ-માર્ગ;
હિમાશ્રુને કમલ-સુખથી લણવા આવતો એ
પદ્મિનીના પ્રતિ, કર કંઠ્યા સાંખી લેશે ન લેશ.

-૩૯

ગંભીરાનાં હૃદય-વિમળાં નીર માંહી પ્રસન્ન
છાયાત્માએ પ્રકૃતિ મધુરે, રહેલશે તું પ્રવેશી;
ત્યારે ભાળી કુમુદ-ધવલાં મીન તેના, અર્ધચંદ્ર
ભેવા શી એ શકરી-રમણા વેડપી દઈશ ના હેાં!

-૪૦

તેનું જાણે કર થકી અહું, વેત્રશાખે અડેલું
હીલું, નીલું જલવસન જે તટ-નિર્તંબ્રાથી છૂટયું
ભેઈ, શેણે વીર! તુજ થશે શેષ પ્રસ્થાન ત્યાંથી?
માણ્યા સ્વાદે, વિવૃત-જઘના ટાળવા કેા સમર્થ?

-૪૧

ધારાધારે મધમધી ઊઠ્યા, પૃથ્વી ગંધે સુરમ્ય
હાથી-સૂંઢે કીડન ધ્વનિથી દંત શૂળે પીવાતા

શીળા વાયુ, ફળવી-પંકવી હુમ્મરોનાં વનોને,
ધીરે વાશે, અતુલ તને દેવ-આદ્રિ જતાને.

-૪૨

શાન્તવાસી શરવણુભવે, પુષ્પમેધી, બની તું
સ્વર્ગગાનાં જલસિકરની સીંચજે પુષ્પવૃદ્ધિ;
રક્ષા કાજે સુરપતિતણા સિન્ધને જ્યાં મહેશે
દીધા ધારા હૃતવહ યુગે સૂર્યના તેજ-બાઝી.

-૪૩

જ્યોતિર્લેખાવલિ યક્રી સર્પ પિચ્છ જેનું ભવાની,
પુત્રપ્રેમે કમલદલને સ્થાન કળે ધરે છે
ધોયાં નેત્રે હર-શશીકરે, સ્નેહના મોરને તે
આદ્રિ શુદ્ધ ધ્વનિ ધ્વનનતાં ગર્જને તોષજે તું.

-૪૪

આરાધી એ શરથી જનમ્યા દેવ, વીણા ધરેલાં
સિદ્ધ દંદ્રે જલ કણ ભયે માર્ગ મૂક્યા વટાવી
ગૌભાલોના હવિથી પ્રભવી યજ્ઞજ વંદજે, જે
સોતસ્વિની રૂપ ધરી વહી રંતિદેવસ્ય કીર્તિ.

-૪૫

તેનાં પીવા જલ ઊતરતો વિષ્ણુને વર્ણુચાર
તું સિંધુને ક્ષીણ શરીર શી પેખશે દ્વર-ભાવે;
ભેશે તુને ગગન-મૂમતા દેવ ચે સ્થિર નેત્રે
જાણે સુકતામણિ સમ ભૂમે, સ્થળ કેાઈ-દ્રનીલ!

-૪૬

ને ત્યાંથી તું ઊતરી, ચતુરા ભુંલતાના વિલાસે,
નેત્રોર્મિએ વિલસી દીપતી લાલ-કાળી પ્રભાએ
ડોહ્યા કુન્દે ભમતી આલિ શી, નેત્ર શોભા વરેલી,
શાતા દેજે દશપુર-વપૂ નેત્રનાં કૌતુકોને.

-૪૭

બ્રહ્માવર્તે જનપદ થઈ, માત્ર છાયા પ્રવેશે
જાજે ક્ષત્રી-ક્ષય-સ્મૃતિ ભર્યાં એ કુરુક્ષેત્ર માર્ગે
ધારાપાતે કમળ ઢળતાં શાંદલ્યાં રાજ-શીર્ષ
પાર્યે ધાર્યા ધનુષ-પણુછેથી સર્યાં તીલણુ બાણે.

-૪૮

છોડયા નીરે, મધુ મનઠયાં રેવતી નેણુ જેવાં,
જ્યાં પ્રાતૃત્વે હળધર થયા શુદ્ધ-નિર્મોહી ભાવ;
તે આ નીરા, જલદાં પુનિતા તીર સારસ્વતીને
સ્નાને શુદ્ધ તું થ થઈ જશે, માત્ર વર્ણે જ ર્યામ.

-૪૯

ત્યાંથી જાએ કનખલ ભણી, જાત્રવી જિતરે જ્યાં
ગૌરી ભાલે રચિત ભૂકુટિ, ક્રીણ હાસ્યે ઉવેખી
ભિર્મિ-હસ્તે શરીરર અહીં શંભુના કેશ જાલી
હિમાદ્રિથી, સગર સુતની સ્વર્ગ સોપાનશ્રેણી.

-૫૦

તેને પીતા સુરગજ સમો, અર્ધ આકાશ પૂંકે,
તું ચે શુદ્ધ સ્ફટિક-જિજ્ઞાંસા નીર ધારીશ પીવા;
ને બહેતા એ જલસરણમાં બિખરી છાંય તારી,
અસ્થાને શું મળી જ યશુના? શોભશે સંગ રમ્ય.

-૫૧

જ્યાં શિલાઓ સુરભિ ધરતી નાભિગંધે મૃગોના
એ ગંગાના પ્રભવગિરિના ગૌર એવા તુષારે,
શુંગે ખેસી શ્રમ નિગમતો તું થશે દર્શનીય,
શોભા શુભ્ર-શિવ વૃષભથી જિજ્ઞાસા પંક જેવો.

-૫૨

સંઘર્ષે જ્યાં સમીર વહને દેવદારુની ડાળો,
બેરે વહિ, ચમરી પૂંછથી ફેલતો જો દવાસિ;
તો એ દુઃખો શતશત ઝડી વર્ષાને ઠારવે તું
પિડિતોના દવ શમવવા સંપદો શ્રેષ્ઠની એ.

-૫૩

કૌપાવેશે ઉપર જિજ્ઞાસે, અંગ લાગી અને જે
સ્થાને ત્યાગી શરભ તલપી લંઘવાને મથે ત્યાં
વર્ષા-રેલી તુમુલ ઝડીઓ વેરવે એ જઘાને
કો પ્રામે ના પરિભવ-ફળો, વ્યર્થ યત્ને મથીને?

-૫૪

સિદ્ધે પૂજ્યાં પ્રતિદિન ત્યહીં પાદ જો જે પડેલાં
શંભુ કેરાં, પરિક્રમણ ચે સાધવે નમ્ર-ભાવે

જે જોઈને કરણી થકી સૌ ઉલ્લસ્યાં પાપ ધોઈ
સંકલ્પે છે સ્થિર-ગણ-પદ પ્રાપ્તિને ભક્તિપંતો.

-૫૫

સૂરો મીઠા, અનિલ વહને વાંસર-મેથી બહેતા,
વૂંચે માતી, ત્રિપુરવિજયોન્માદથી કિન્નરી જ્યાં,
નાદો તારા કુહર-પડછંદે ખળવે મૃદંગ
તો શંભુનાં મળી સહુ જશે સાજ-વાર્જિત ભેળાં.

-૫૬

હિમાદ્રિની વિવિધ તટમાલા વટાવી વિશેષે
હંસદ્વારે, ભુગુપતિ-ચશોવાહી જ્યાં કૌચરન્ધ્ર
વીંધીને તે તવ, પથ ભણી ઊઠતો ર્યામ પાથ
શોભી રેશે અલિદમનના વિશ્વના પાથ જેવો.

-૫૭

જાએ જાતાં, દશમુખ કરે ઉચ્ચકયા, શુંગસાંધ્યા
કેલાસે તું અતિથિ ખનવે, દર્પણે દેવીઓનાં,
શુંગે છાયા કુમુદ ધવલે જે ભરી આભ જીભો,
જાણે મોટા ઢગ મહીં ભરી શંભુનું અદ્વૈતાચ્ય.

-૫૮

માનું છું કે તવ શરીરનાં ર્યામજાં અંબનોથી,
તાલ છેદા જળ-દશનના ખંડ શા ગૌર, એવાં
જોવા જોવા સ્થિર નયનથી અદ્રિ થાશે સુરમ્ય
જાણે સાધુ હળધર જીભા, કાંબળી ર્યામ ખાંધો.

-૫૯

ને સર્પોનાં વલય ત્યજીને શંભુએ હાથ જાત્યાં,
કો કીકાને શિખર ચિહ્નરે ગૌરી જો પાથ ચાલી,
ભાંગી ભાંગી તવ શરીરની, ધંભવીને જલોધ
સોપાનો તું રચી મણિતટ દોરવા અગ્ર થાજે.

-૬૦

જોજે ત્યાં તો, વલય અણીએ વીંધી વધાવી વારિ,
ખેંચી તુંને સુર-યુવતિઓ રાચશે સ્નાન ધારે;
ક્રીડાવેલી રમણી કદી જો ધર્મલાભે ન છોડે
તો વીંધીને શ્રુતિ ગરજને એક! કંપાવજે તું.

-૬૧

સોના પક્ષો-જનક સલિલે માનસે, અર્ધ્ય ઝીલી,
પ્રીતિસ્પર્શ મુખ પર કરી, ને હુંલાવી ગળે-દ્ર
વાએ કલ્પદ્રુમ કિસલયો વચ્ચે શાં જૂલવીને,
નાના રંગી લલિત રમતે માણુજે તે નળે-દ્ર.

-૬૨

જોજે તેને પ્રણયિની, પડી વચ્ચે ગંગા સંધી શી
દંડિલી તું કહી ન અલકા ભૂલશે કામ-ચારી!
જે વર્ષોમાં જલસિકરનાં અન્ન-વૃન્દો ધરે છે,
મુક્તાબ્દજે અચિત અલકે, કામિની શી, વિ-માને.

-૬૩

*

કેળવણીકાર તરીકે મહાત્મા ગાંધી અને રૂસોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ

શાસ્ત્રી જયેન્દ્ર દવે

બુમિકા

જીવન અને જીવનદર્શન

મહાપુરુષો વિભિન્ન દેશકાળમાં અને સંજોગોમાં જીવ્યાં
હોવા છતાંય તેઓ કેટલું બધું સમાન વિચારતા
હોય છે, એ જ રીતે બે વ્યક્તિઓનું જીવન, જીવવાની
રીતમાં ભિન્ન હોવા છતાંય, આચારો ભિન્ન હોવા
છતાંય, જીવનગત મૂલ્યો ભિન્ન હોવા છતાંય બન્નેની
પ્રક્રિયા કેવી સમાન હોય છે તેની પ્રતીતિ, આપણા
વિશ્વની અંતિમ સદીઓમાં થયેલા આ બે મહામાનવોના
વિચારોને જોતાં થયા વિના રહેતી નથી. 'તમે જે કાંઈ
કરો છો તેનાથી તદ્દન જીંધું કરો તો તમે જે કાંઈ કરતા
હોશો તે બરાબર હશે' એમ કહેનાર રૂસો તથા સતરને
તાંત્રણે આઝાદી કિંવા અહિંસાની સામે હિંસાનો
વિજય શક્ય બનાવી બતાવનાર ગાંધી બહુરુપીય વિ-
શેષણથી અલંકૃત ધ્યેયો વસુંધરાનાં અનુપમ રત્નો
હતાં. રૂસોના વિચારોના પરિપાકરૂપે વિશ્વે ફ્રાન્સની ક્રાંતિ
જેમકે તે ગાંધીજીની વિચારધારાના પરિપાકરૂપે વિશ્વે
સ્વતંત્રતાની શાન્તિનો શીજો સ્પર્શ અનુભવ્યો. શાંતિ
અને ક્રાંતિની પરાક્રમ્ય પહેચિલી આ મહાપુરુષોની
શિક્ષણવિષયક વિચારધારાઓ શી હતી, તેમાં સામ્ય અને
અસામ્ય કેટલું અને કેવા પ્રકારનું હતું એ જોવા માટે
આપણે તેમનાં જીવનનું સંક્ષિપ્ત દર્શન કરી લેવું
હિતાવહ છે.

સતરમી અને અઠ્ઠરમી સદીનું ફ્રાન્સ, રીનાંસમાં-
થી પસાર થઈ ગયેલું ફ્રાન્સ, વોલ્ટેરની નેતાજીરીને
માણી થયેલું ફ્રાન્સ, સરમુખત્યારશાહી અને ધર્મના
ઓગ્રાહકની પાદરીઓની ઈગ્નરશાહીનાં ચક્રોમાં વ્યક્તિના
રૂપમાં કચડાઈ ગયેલું ફ્રાન્સ હવે ક્રાંતિને ઉબરે
આવીને જીંધું હતું. બ્યારે ઓગ્રાણીસમી અને વીસમી
સદીનું ભારત, સ્થિતપ્રથનાં લક્ષણો કંઠચ કરતું આવેલું
ભારત ચૈતન્યની અભિવ્યક્તિ જેવી ગર્ભાઓ અને
સાક્ષાત્ જનશક્તિ જેવી લક્ષ્મીબાઈઓને જન્માવનારું
ભારત રાજ્યોગ તરીકે નહિ, પણ શ્રદ્ધાભરે comfortable
disease માની બેઠેલું ભારત હવે સ્વતંત્રતાને
ઉબરે આવી જીંધું હતું.

આવી પરિસ્થિતિમાં રૂસો અને ગાંધીજીના જન્મ
થયા. જીન રૂસો એ કમલાગ્ની બાળક હતા, જેની માતાનું
અવસાન તેમના બાળપણમાં જ થયું હતું, તથા પિતા
જેક રૂસો વિશિષ્ટ મનના હતા. તેથી રૂસોની પુલ્કનમાં
અધીજીનું બોળપણ, માતાપિતા પાસેથી મળતા સંસ્કારોની
દષ્ટિએ ઘણું સમૃદ્ધ હતું. રૂસો નાનપણથી જ હઠધૂત થતા
આવેલા તે છેક આજીવન તેઓ સમાજનું આદર-ભાજન
બની શકેલા નહિ; બ્યારે ગાંધીજી પોતાના સમાજ
તરફથી જ નહિ પણ વિદેશી પ્રજાના આતંકથી અપમાનિત

થયેલા. બંને જાણીતું બાળપણ એક યા તો બીજી રીતે સમાન એ અર્થમાં હતું કે રસો બાળપણમાં યોગ્ય માર્ગદર્શનના અભાવે અનેક બતતની કુસંગતિઓ ક્રિયા અશિષ્ટ વાચન તરફ દોરાયેલા બ્યારે ગાંધીજી પણ તેમાંથી મુક્ત રહી શકેલા નહિ. પરંતુ ધરના સંસ્કારો કહો કે પછી પતન તરફ વળ્યા પછી ત્યાંથી પાછા ફરવાની અશ્વિત શક્તિ કહો, કે પછી પિતાનો એ પ્રેમ, કે જેને ગાંધીજીએ શુદ્ધ અહિંસાના રૂપમાં ઓળખાવ્યો છે, એમને ઉગારનાર બન્યો એમ કહો પણ ગાંધીજી એ કુટુંબમાંથી મુક્ત થઈ શક્યા. એટલું જ નહિ, પરંતુ તેમના જીવનને એક અદ્ભુત વળાંક આપનાર કારણોમાં એમનું આ રીતે કુવૃત્તિઓમાંથી મુક્ત થવું એક કારણ બની ગયું હતું. બ્યારે રસો આજીવન એમાંથી મુક્ત ન થઈ શક્યા, એટલું જ નહિ પરંતુ તેમાં વધુ ને વધુ ખૂંપતા ગયા.

આમ બંને જણા બાળપણમાં પોતપોતાની રીતે કુવૃત્તિઓથી પ્રેરાયા હતા હતાં રસો પતિત અવસ્થામાં જીવી એમાં જ મૃત્યુને પામ્યા; બ્યારે ગાંધીજીની યશઃકાયા મહાત્મ્યને પામી એ હકીકત આ બંનેના જીવનમાંથી દ્વિત થયા વિના રહેતી નથી.

બંનેને યુવાનીમાં શિક્ષક તરીકે કામ કરવાની તક મળી હતી. પરંતુ પ્રત્યક્ષ શિક્ષકાર્થના બંનેના અનુભવો પ્રમાણમાં ઓછા સમૃદ્ધ હતા. રસો અને ગાંધીજી બંનેએ જે રીતે શિક્ષણ વિશે વિચારવાનું શરૂ કર્યું હતું, એ રીતની વચ્ચેની વિષમતા પણ હેરાત પમાડે તેવી છે. પતનીની સખત રોકકળ હોવા છતાંય પોતાનાં પાંચેય બાળકોને ક્રમશઃ અનાયાશ્રમમાં મૂકી આવ્યા પછી, ચર્ચ Provest-નાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાની મળેલી તકના અનુસંધાનમાં રસોએ શિક્ષણ કેવું હોવું જોઈએ, કઈ રીતે આપવું જોઈએ આદિ બાળતો પરત્વે પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરેલું. બ્યારે બીજી બાબત ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકા ગયા પછી, પોતે આફ્રિકામાં રહે અને એમનાં બાળકો દેશમાં તેમનાથી અલગ રહે એ સ્થિતિ એમને સહ્ય ન હતી; કારણ કે તેઓ એમ માનતા હતા કે બાળકોની સારી કેળવણી તો માતૃપિતાની દેખરેખ નીચે જ થઈ શકે, તેમાં બાહ્ય મદદ એજામાં જોઈ શકે, આ વિચારના અનુસંધાનમાં પોતાનાં બાળકોને

પોતાની પાસે બોલાવી લીધા પછી, તે બાળકો આફ્રિકાની મિશનરી સ્કૂલમાં માત્ર ઔદિક વિષયનું શિક્ષણ મેળવે એ સ્થિતિ પણ તેમને માટે અસહ્ય બનનાર હકીકત હતી, તેથી પોતાનાં બાળકોને સારી કેળવણી આપવાના ઈચ્છાથી તેઓ કેળવણી અંગે વિચારતા થયા હતા.

રાજનીતિના ક્ષેત્રમાં બંનેનો ફાળો નાનોસૂતો નથી. પરંતુ એ બંનેમાં ફરક એ છે કે રસોએ જેટલા પ્રમાણમાં વિચારો આપ્યા છે, આખું ‘Social Contract’ નામનું પુસ્તક લરીને રાજનૈતિક ફિલસૂફી આપી છે, એટલા જ નહિ બલકે તેથી યે વધુ પ્રમાણમાં ગાંધીજી એક રાજનીતિજ્ઞ તરીકે જાણ્યા છે. રસો અને ગાંધીજી બંને ઉચ્ચ રાજ્યશાસ્ત્રી અથવા સરમુખત્યારશાહીના વિરોધી હતા. બંને સ્વતંત્રતાના પ્રબળ સમર્થક જ નહિ પરંતુ સાચા સંસ્થાપક હતા. બંને જણા અનન્ય માનવહિતવાદી હતા. રસો એવા તો ઉચ્ચ વ્યક્તિવાદી હતા, કે એમણે વ્યક્તિની તરફદારીમાં સમાજને ધણો બધો અન્યાય કર્યો છે એમ કહેવામાં અત્યંત નથી. બ્યારે ગાંધીજી સમાજ અને વ્યક્તિને વિકાસોન્મુખ અને નત્ર સ્વભાવની લોકશાહીનાં બે પાસાં માને છે. સમાજમાં જ વ્યક્તિનું હિત રહેલું છે, બ્યારે તેની જ વ્યક્તિમત્તામાં સમાજની શાંતિના રહેલી છે. રસો સમ્યતાના પ્રબળ વિરોધી હતા. સમ્યતાના વિકાસે જ સમાજ અને રાજ્યશાહીનાં બીજાં રોધાં છે અને જનમધ્યે જ સ્વતંત્ર એવા માણસને શુભામ કિંવા પાંગળો બનાવી મૂક્યો છે એમ એમના કહેવાનો સાર છે. બ્યારે ગાંધીજી એ સમાજ અને વ્યક્તિ બંનેને મહત્વ આપ્યું છે. એમના મત પ્રમાણે બંને એકબીબનાં પૂરક છે. ત્યાં એમણે લોકશાહીની વાત કરીને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને મહત્વ આપ્યું છે; ત્યાં સમાજના એકમ તરીકેની વ્યક્તિની જવાબદારી ને મહત્વ આપવાનું તેઓ ચૂક્યા નથી કારણકે સ્વતંત્રતામાંથી સ્વચ્છન્દતામાં સત્વરે પરિણમવાની લોકશાહીની ઉગ્રતાનું સ્વરૂપ આ આર્ષદ્રોહની દૃષ્ટિથી દૂર નથી. ધર્મની બાળમતામાં પણ બંને જણોની વ્યક્તિગત ફરક બની રહે છે. રસો વગેરે ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિવાદીઓએ ક્યારેય ધંધરની સર્વશક્તિમત્તા, નીતિની બલવત્તા કિંમકુના આત્માના અમૂર્ત યાત્રીની અનુભૂતિને મહત્વ આપ્યું નથી. બ્યારે ગાંધીજી તો માનવજીવનને ધડનાર કેળવણીને

સાક્ષાત્કારના અનિતમ ધ્યેયથી બાંધી લેતા હોવા છતાં પણ કેળવણીને અતિવ્યાપક બનાવી મૂકે છે.

આમ, આ બંને વ્યક્તિઓના જીવન અને જીવનદર્શનનો અછડતો ખ્યાલ મેળવ્યા પછી એમના શૈક્ષણિક વિચારો ખૂબ સહેલાઈથી તપાસી શકાશે.

શૈક્ષણિક વિચારો

જે કેળવણી પ્રથા અને સમાજે રસો અને માંધીજના જીવનનું ધકતર કર્યું હતું એ જ ઉમય તરવોને પુનઃ સંસ્કારવાનું કામ કરી, હકીકતમાં તેઓએ ફિલસફાનું જ કામ કર્યું હતું. રસોએ જેવું કે પોતાનો સમાજ બાળકોને પ્રીતિની નાની આજ્ઞિત માને છે, અહીં શિક્ષકનું વાક્ય પ્રહવાક્ય ગણાય છે; શિક્ષકો શું શીખવે છે? ‘શબ્દો, શબ્દો અને માત્ર શબ્દો જ.’ ચાર દીવાલની વચ્ચે બાળકને અપાતી આ શાબ્દિક કેળવણીની સખત આટકણી કાઢતાં રસોએ લોકોને એક એક એવું સત્ય સમજાવ્યું કે, ‘Mature meant children to be children before growing into men’ જ્યારે ગાંધીજીએ પણ જેવું કે બાળકોનાં કુમળાં મગજને ઢુધો નાખનાર નવાં બૌદ્ધિક વિષયો સિવાય શાળાઓમાં કશું જ ખાસ શીખવાતું નથી. જે કંઈ શીખવાય છે તે બીજું ગમે તે હોય પણ કેળવણી નથી હોતી. અને તેથી તેઓ પણ રસોની જેમ જ એક બોમ્બ સત્ય તરફ અંશુલીનિર્દેશ કરતાં કહે છે ‘અક્ષરજ્ઞાન કેળવણીનું અનિતમ ધ્યેય નથી.’ અહીં રસો અને ગાંધીજીમાં જે કોઈ નોંધપાત્ર અસામ્ય હોય તો તે એ બાળકમાં છે કે રસો પોતાની Negative Education ની સંકલ્પના દ્વારા, કે જેમાં તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના સીધા શિક્ષણને નકારી કાઢે છે, બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપવું જ ન જોઈ એ એવી સ્પષ્ટતા રજૂ કરે છે, જ્યારે ગાંધીજી રસોએ બતાવેલી Positive Education સંકલ્પના પ્રમાણે, વિધેાત્મક દષ્ટિએ કરીને રસો કરતાં આખજ એક ડગલું જઈ અક્ષરજ્ઞાનને તદ્દન નકારી ન કાઢતાં, તેને સ્વી-પુરુષને કેળવનાર એકબોમાંનું એકમ માને છે. આમ, બંને જશ્ય પોતપોતાના યુગની કેળવણીમાં આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે સંવર્ધનની શક્યતાને સંભાવ્ય બનાવી આપે છે.

શિક્ષણનો અર્થ

બ.ને જશ્યએ ઘટાવેલી શિક્ષણનો અર્થ તદ્દન લિન-

છે. રસોના કહેવા પ્રમાણે ‘માણસને બે જન્મથી જ છુટા મૂકવામાં આવ્યો હોત તો તે એટલો બધો દૂર બની ગયો હોત, કે તેના અસ્તિત્વથી આજે જે પરિસ્થિતિ થઈ છે તેના કરતાં પણ વધુ કફોડી રિચાત બની હોત, અને શિક્ષણ વિના તો આ પરિસ્થિતિઓ એથીયે વધુ ખરાબ બની ગઈ હોત.’ આટલો આથી ચે જાણે પૂરતો ન હોય એમ તેઓ વળી આગળ કહે છે ‘માણસ મૂળે તો એક જનવર જ છે જે શિક્ષણથી થોડો ધણો માણસ બને છે.’ રસોની જે કોઈ ખામી હોય તો તે પણ આ જ છે.

શરૂઆતમાં તો તેઓ એમ કહે છે કે All things are good as they come from the hands of God, man meddles with them and they become bad. સર્વ વિનાશનું મૂળ કારણ તેઓ માણસને માને છે અને તેથી માણસને સુધારવા માટે તેઓ કેળવણીને આવશ્યક માને છે, જ્યારે ગાંધીજી માણસ સામે એવા આરોપ ન કરતાં, કેળવણીનો અર્થ આ રીતે ઘટાવે છે, ‘બાળક કે મનુષ્યના શરીર મન અને આત્માના ઉત્તમ અંશોનો સર્વોચ્ચ વિકાસ સાધી તેને બહાર આણવા.’ રસોના વિચારોમાં સર્વત્ર દેખાતો ઉમતાના મૂળમાં તેમના વખતની પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં મનુષ્યનું વર્તન માનવતાને વટાવી ઈર્ષ પશુતા તરફ કદાચ વધુ એક પાર્યું હોય એ પણ સંભવિત છે.

શિક્ષણના ઉદ્દેશો

બાળકની શિક્ષણ લેવા લાયક અલગ અલગ અવસ્થાઓની ઉત્કલ્પના રજૂ કરી તેને આધારે રસોએ નક્કી કરેલાં ધ્યેયો તથા ગાંધીજીના શૈક્ષણિક ધ્યેયોમાં ઘણી બધી સમાનતા છે. બંને જશ્યની માન્યતાઓનો સાર એ છે કે કેળવણીની પ્રક્રિયા એવી હોવી જોઈએ કે જેમાંથી પસાર થયેલું બાળક આગળ જતાં જ્યારે જીવનમાં પ્રવેશે ત્યારે પૂર્ણ પરિપક્વ બની ગયું હોય. તેથી જ બંને જશ્ય બાળકને કોઈ એક જ પ્રકારનું જ્ઞાન આપી તેમનો એકમાર્ગી વિકાસ થાય તેવું ઇચ્છતા નથી.

રસો અને ગાંધી બંને લોકશાહી અથવા માનવ-હિતવાદી શિક્ષણ પ્રથાના સમર્થક હતા એટલું જ નહીં તેના પ્રવર્તક પણ હતા. પ્રત્યેક વ્યક્તિને પોતાની રીતે વિકસવાનો અધિકાર છે. એવું બંને જશ્ય માને છે. છતાં ગાંધીજી મૂળે આદર્શવાદી હોઈ, જે રીતે સ્વતંત્ર હોવું

અથવા શિક્ષણ મેળવતું કે હક્કો પ્રાપ્ત કરવા એ પ્રત્યેક માણસનો અધિકાર છે એ રીતે સ્વચ્છંદી કે ઉચ્છ્રમલ બની જતું એ જન્મસિદ્ધ અધિકાર નથી એમ માને છે. બ્યારે રસો એવી ઈર્ષ ટોચની મર્યાદા નક્કો નથી કરતા.

રસોના શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યોની સરખામણીમાં ગાંધીજીના ઉદ્દેશ્યો વધુ વ્યાપક છે, છતાં પણ બંને જણા એકબીજાનીથી સ્વતંત્રપણે સ્વાશ્રયી ટેળવણીની હિમાયત કરે છે. કહેવાની જરૂર નથી કે ગાંધીજી તો બાળકને સ્વાશ્રયી બનાવવા ઉપરાંત ટેળવણી પણ પગલર બની નબ એવી સ્વાશ્રયી ટેળવણીને ઝંખે છે. બંનેજણ બૌદ્ધિક વિષયોનો તો વિશ્લેષ કરે છે, પણ રસોએ આગળ કહ્યું છે તેમ negative શિક્ષણની પોતાની સંકલ્પના દ્વારા સંસ્કારો સર્જણો અને સુટેવોના શિક્ષણની વાત પર સીધા જ પરસ્પેષ કરી દે છે. એટલે કે જ્યાં ગાંધીજી અક્ષરજ્ઞાન કરતાં સદ્ગુણો સુટેવો આદિના શિક્ષણને પસંદ અને ભારતીય ઋષિઓની જેમ મોખરાનું સ્થાન આપે છે, ત્યાં રસો, ‘બાળકને જો ઈર્ષ પણ પ્રકારની ટેવ પાડવી જ હોય તો તેને ઈર્ષ પણ પ્રકારની ટેવ ન પાડવાની ટેવ પાડો’ એમ કહીને સદ્ગુણોના શિક્ષણને ઉખાડીને ફેંકી દે છે.

ગાંધીજીની વિચારધારાનું અંતિમ ધ્યેય આત્મ-સાક્ષાત્કાર છે, બ્યારે આત્મજ્ઞાન કે સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે જેવા શબ્દોના પર્વાવાચી શબ્દો રસોની કલમે લખાયેલા તો કયાંય વાંચવા મળ્યા નથી. પણ હા, સમગ્ર રીતે જોવા એમ લાગે છે કે રસોની વિચારધારાનું દુરસ્થ ધ્યેય આનંદ પ્રાપ્તિનું હતું. બંને જણા શિક્ષણ દ્વારા માણસને તેના મૂળભૂત પ્રશ્નોનું નિરાકરણ મળી રહે તેવી ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરાવવાનું તાકે છે.

શિક્ષણપદ્ધતિ અને શિક્ષક

રસો ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણની તરફેણ કરતાં કહે છે કે શિક્ષકે શબ્દોનો તો ત્યારે જ સહાય લેવો જોઈએ જ્યારે ક્રિયા સક્રય ન બનતી હોય, એ જ રીતે ગાંધીજી પણ સુતર કાંતવાની કે એવા જ કોઈ સુખ્ય ઉલોગની ક્રિયાની સાથે સમવાય ગ્રંથધે જોડાયેલા વિષયો શીખવવાની તરફેણ કરે છે, આમ કરવાથી જ્ઞાન રસમય બનવાની હકીકતને તેઓ દષ્ટિ સમક્ષ રાખે છે.

રસો બાળકને વિજ્ઞાનાદિ વિષયો સીધા જ ન શીખવતાં તેમની મંદોદ્ધન શક્તિ વિકસે એ માટે તેમને બંને

શોધવા દેવાની સલાહ આપે છે, બ્યારે ગાંધીજી પણ આવા વિષયોને માટે પ્રાયોગિક શિક્ષણને પાઠ્યપુસ્તક કરતાં વધુ મહત્ત્વ આપે છે. રસો આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે વ્યક્તિવાદી હોઈ, વ્યક્તિ તરીકે બાળક સમાજની ખોટી અસરોથી મુક્ત રહી શકે તે માટે તેને સમાજથી દૂર પ્રકૃતિના સાન્નિધ્યમાં લઈ જઈ શિક્ષણ આપવાની વાત કરે છે, બ્યારે ગાંધીજી સામુહિક શિક્ષણ પ્રધાન હિમાયતી છે. ‘એમિલ’ના અનુવાદોએ શિક્ષકને માટે ‘ઈન્સ્ટ્રક્ટર’ શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે, જેનો અર્થ ‘માર્ગદર્શક’, થાય. રસોની શિક્ષણ પ્રથા પર દષ્ટિપાત કરતાં આ શબ્દ ધણો સાચો લાગે છે. કારણ કે રસો પોતે શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપવાનું જ કહે છે. બાળકોનાં કુમળાં મન પર કુપ્રભાવો ન પડી નબ એ જ એણે જોવાનું છે, બ્યારે ગાંધીજી શિક્ષણને સાથે શિક્ષણમાં પ્રાણ પૂરવાની ફરજ મુકે છે. ગાંધીજી શિક્ષકને એક આદર્શ શુરુ માને છે. કારણે બાળકે લખી વાંચીને જેટલું નથી શીખતાં તેટલું શિક્ષકના જીવનમાંથી શીખતાં હોય છે, એમ તેઓ માને છે. ગાંધીજી શિક્ષણકાર્યને શિક્ષકને માટે યશસ્વ ગણાવે છે. બ્યારે રસો આનું કોઈ આદર્શવાદી વિધાન કરતા નથી. બંને જણા કથન પદ્ધતિનો વિરોધ જ કરે છે. રસો એ રીતના શિક્ષણથી બળકાટ કરવા સિવાય કશું શિક્ષણ મળતું નથી. એમ કહે છે, બ્યારે ગાંધીજી કથની કરતાં કરણીને જ બંધી જગ્યાએ મહત્ત્વ આપતા આવ્યા છે.

ઉલોગ દ્વારા શિક્ષણ

શિક્ષણમાં ઉલોગની અનિવાર્યતા પર બંને જણાએ સરખો ભાર મૂક્યો છે. બંનેએ ઉલોગની બાબતમાં લગભગ એક સરખી વાત કહી હોવા છતાંય તે એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે. કારણ કે આપણને સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈ કહે છે તે પ્રમાણે ગાંધીજીએ ટેળવણીનો ‘કોઈ પ્રમાણભૂત ગ્રંથ વાંચ્યો ન હતો, બ્યારે ‘એમિલ’ નામના પુસ્તકનું તો તેમણે નામ પણ સાંભળ્યું ન હતું. રસો શિક્ષણની સાથે ઉલોગને મૂકતાં કહે છે. ‘હું તો બાળકને પુસ્તકોની સાથે ચોંટાડી રાખવા કરતાં તેને ક્ષરખાતામાં કામ કરતું કરી દઉં; બાળક કામ કરતું હશે ત્યારે તેને એમ લાગશે કે તે એક કારીગરનું કામ કરી રહ્યું છે, પણ હકીકતમાં તો તે એક દિવસક બનતું

હશે.' એ જ રીતે ગાંધીજી પણ ઉદ્યોગને સ્થાન આપે છે. પણ તે રીતે કરનાં એક કમલું આગળ જઈને ઉદ્યોગ દ્વારા કેળવણીને મહત્ત્વ આપે છે. બંને જણા ઉદ્યોગની તાલીમ દ્વારા રાષ્ટ્રના આર્થિક પ્રશ્નને તોફે છે. આમ ડૉ. એમ. એસ. પટેલ કહે છે તે પ્રમાણે 'કિયા દ્વારા શિક્ષણનો પશ્ચિમનો પયગંબર ને રસો હતો તો ગાંધીજી તેના પૂર્વના પયગંબર હતા.' એ વાત ઘણી સાચી કરે છે. બંનેએ બાળકના શારીરિક વિકાસને મહત્ત્વ આપ્યું છે, અને મહત્ત્વ આપ્યું છે સાચી ઈન્દ્રિયોની કેળવણીને.

આ ઉપરાંત જે રીતે તેઓએ ઉદ્યોગને મહત્ત્વ આપ્યું છે એ જ રીતે બાળકને પણ શિક્ષણમાં કેન્દ્રસ્થાને મૂકીને આપ્યું છે. જૉન ડેવિસ કહે છે એ પ્રમાણે 'રસો જેવા પ્રકૃતિવાદીઓએ એવી શિક્ષણપ્રણાલી હિમાયત કરી છે, જે શાળા અને ધુસ્કા કરતાં બાળકનાં વારત્તવિક જીવન ઉપર વધુ આધાર રાખતી હોય છે.' એ જ રીતે ગાંધીજીએ પણ બાળકને તેના સાચા સ્વરૂપે પીછાણી તેની યોગ્ય જગ્યાએ બાળકની સ્થાપના કરી છે. ગાંધીજીના મતે પણ વિદ્યાર્થીનું વ્યક્તિત્વ, સાધનો અને વિષયોની સરખામણી વધુ યોગ્યતાનું સ્થાન ધરાવે છે.

ધર્મ અને નીતિનું શિક્ષણ

ધર્મ અને નીતિના શિક્ષણ પર આ બંને શિક્ષણ-કારોએ ઠીક ઠીક વિચારો રજૂ કર્યા છે. પણ રસો નિષેધાત્મક શિક્ષણની પ્રથામાં માનતા હોઈ બાલ્યાવસ્થામાં આ પ્રકારના શિક્ષણને તેઓ સ્થાન આપતા નથી. તેઓ તો ત્યાં સુધી કહે છે, 'એમિલ' પંદર વર્ષનો થશે ત્યાં સુધી આત્મા, ઈશ્વર જેવા શબ્દો સાંભળ્યા પણ નહીં હોય, અહીં નાની ઉંમરમાં આવા શબ્દો બાળી લેવાનાં ખોટી ગેરસમજ જીભ થતી હોય છે એમ તેઓ માને છે. બ્યારે ગાંધીજી વિષેયાત્મક દૃષ્ટિકોણ ધરાવતા હોઈ ધર્મ અને નીતિના શિક્ષણને બાળપણથી જ સ્થાન આપે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ યોગ્ય આગ્રમમાં જઈ ગીતા જેવા ગ્રંથો વાંચી લેવાની જવાહેર ધરાવનારની મજાક પણ ઉઠાવે છે. છતાં પણ બંનેની ભાવનામાં રહેલા સામ્યને આપણે નકારી શકીએ તેમ નથી. જે રીતે ગાંધીજી જનસેવાને જ સાચી પ્રજાસેવા માને છે એ રીતે રસો પણ એમિલ તે યુવાન થયે ગરીબો પ્રત્યે હમદર્દી કેળવવાના હેતુથી સમાજસેવા માટે મોકલે

છે. પતિતોદારની ગાંધીજીની ભાવના અને રસોની ભાવના સમાન છે પણ બંનેની રીતિમાં ભેદ છે.

શિસ્ત

ટેવોના શિક્ષણ અંગે રસો ગાંધીજીના વિચારોને ઉલ્લેખ આપણે આગળ કરી આવ્યા છીએ. શિસ્તની બાબતને ઝીણવટથી જોતો પ્રકૃતિવાદી રસો આંશિક-રૂપે આદર્શવાદી જણાય છે, બ્યારે આદર્શવાદી ગાંધીજી આંશિક રૂપે પ્રકૃતિવાદી જણાય છે. ને કે બંને જણા મુક્તશિસ્તના હિમાયતી હતા, છતાં પણ બંનેની વૈચારિક ભિન્નતા સહેજે આશ્ચર્ય જન્માવનારી બની રહે છે. રસો બાળકને માણસ દ્વારા પ્રેરે પણ જાતની સજા થાય તેવું ઇચ્છતા નથી. તેઓ તો બાળકને કુદરતને આધીન રાખવાનું માનતા હોઈ, શિસ્તની બાબતમાં પણ કુદરતી શિસ્તની સંકલ્પના રજૂ કરે છે. એમના કહેવા પ્રમાણે બાળક જો અમિમાં હાથ નાખતું હોય તો આપણે તેને અટકાવવું જોઈએ નહિ, તેને અમિનો અનુભવ થવા દે, દાઝી જવાશે, એ તેમ નહિ કરે. એ જ રીતે બાળક જો કપડાં ફાડી નાખતું હોય તો તેને ટાઢમાં મુજવા દે. હંડીનો અનુભવ થયે તેને આપોઆપ કપડાંની અવશ્યકતા સમજશે. શિક્ષણમાં અનુભવના સ્થાનને સમજનાર રસો કદાચ પ્રથમ કેળવણીકાર હતા. કદાચ એમની આ સંકલ્પનાના આધારે જ ડૉ. ડયુઈએ અનુભવના શિક્ષણ કિંવા અનુભવ દ્વારા શિક્ષણને ખૂબ મહત્ત્વ આપ્યું હશે. પરંતુ જહાન ડયુઈ કહે છે એ પ્રમાણે અનુભવો બે પ્રકારના હોય છે: શિક્ષણપ્રદ અનુભવો-educative exp. અને શિક્ષણપ્રદ નહિ તેવા અનુભવો-non-educative exp. રસો ખીખ પ્રકારના અનુભવો એટલે કે દાઝી જતું વગેરેને પણ જરૂરી માને છે, અને તેથી તેમના વિચારોમાં આદર્શવાદત દેખાઈ આવે છે. બ્યારે ગાંધીજી આદર્શવાદીઓની જેમ બાળક પર શિસ્તના નિયમો લાદી પણ દેતા નથી, અને પ્રકૃતિવાદીઓની જેમ કુદરતી સજાના ભરોસે બાળકને છોડી પણ દેતા નથી. તેઓ એક વચ્ચે માર્ગ અપનાવે છે. અને તે 'સ્વયંશિસ્ત'નો. શિસ્ત શી વસ્તુ છે એ બાળકને શીખવવું જોઈએ. નિયમો પણ બાળક જ બનાવે છે. જેથી એ બ્યારે નિયમોનું પાલન કરતા હશે ત્યારે તેમને ખગર હશે કે એ નિયમો પ્રેરે ખીખએ લાદ્યા નથી,

પોતે જ બનાવ્યા છે. શિસ્ત વિશેના રસોના દષ્ટિકાણની સરખામણી ગાંધીજીને દષ્ટિકાણ લોકશાહી શિક્ષણપ્રથાને વધુ અનુકૂળ છે.

પુસ્તકોનું શિક્ષણ

આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે બંને બધુ પુસ્તકલેખ શિક્ષણના વિરોધી છે. અહીં પણ રસોની ઉચ્ચતા દર્શનીય બની રહે છે. તેઓ કહે છે કે 'I hate books, they teach us only to talk. But since we must have books, there is one book which to my thinking, supplies the best treatise of an education according to nature. What is that wonderful book? Is it Aristotle? Pliny? Buffon? No, it is Robinson Crusoe. આમ તેઓ પુસ્તકોને તદ્દન નકારી કાઢે છે. બ્યારે ગાંધીજી પણ કહે છે કે 'છોકરા-છોકરીઓને ન જોયકી શકાય એવડો મોડપીડીઓને બેજા જોયકી જતા બેઈ દયા આવે છે.' આમ તેઓ પુસ્તકોના બોજને ઓછો કરવાનું તકિ છે. તેઓ પુસ્તકોને રસોની જેમ હાનિકારક માનતા નથી, પણ નકારમાં માની કામના પુસ્તકોને જરૂર સ્થાન આપે છે.

અન્ય પાસાંઓ

આ ઉપરાંત રસો સંગીત અને કળાના શિક્ષણને મહત્વપૂર્ણ ઉદ્દેશ્ય કરતા નથી બ્યારે ગાંધીજી તે બાળકોને સર્વપ્રથમ ચિત્ર કાઢતાં શીખવવું બેઈએ, બેઈ તેઓ અક્ષરો પણ ચિત્ર કાઢતા હોય તેમ જ કાઢે એમ કહે છે. એ જ રીતે જીવનને તાલમદ અને લયમદ બનાવવા માટે સંગીતના શિક્ષણને ગાંધીજી આવશ્યક માને છે. બ્યારે રસો બે કે સારા સંગીતકાર હતા કારણ કે ગીતોની તર્જ બેસાડનાર તરીકે તેમણે નોકરી કરી હોવાના દાખલા નોંધાયા છે, છતાં પણ તેઓ સંગીતના શિક્ષણને મહત્વ આપતા હોય એવું કયાંય બેવાયું નથી.

એ જ રીતે સાહિત્યના શિક્ષણ પર પણ રસોએ કરેલા પરાક્ષેપની કલ્પના આગળના એમનાં ઉચ્ચ વિધાને પરથી સહેજે ઘર્ષ શકે તેમ છે. ગાંધીજી અને રસો બંને પોતપોતાના યુગના અદ્વિત સાહિત્યકારો હતા. રસો-

એ તે 'ન્યૂ હેલ્થર્ડિઝ' જેવી નવલકથા પણ આપી છે. એટલું જ નહિ 'એમિલ'માં પણ નવલકથાનાં ઘણાં લક્ષણો સહેજે લાગુ પાડી શકાય તેમ છે.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, પ્રૌઢશિક્ષણ અને બીજીશિક્ષણ જેવી ઘણી બાબતોમાં ગાંધીજી રસો કરતાં એક કગલું આગળ એ અર્થમાં છે કે રસોએ એ અંગે કશું જ વિચાર્યાનું બેવા મળતું નથી.

સ્ત્રીશિક્ષણ

બંને બધાએ સ્ત્રીશિક્ષણ અંગે સારા પ્રમાણમાં વિચાર્યું છે. બંને દેશોમાં સ્ત્રીની સામાજિક સ્થિતિ શિક્ષણના અભાવે કરીને ઘણી દયનીય હતી. સ્ત્રીશિક્ષણ વિશે ખૂબ જ સમગ્ર આધાર રજૂ કર્યો છે. છતાં પણ આ એક એવો મુદ્દો છે બ્યાં રસો અને ગાંધી એક સાથે ઊંચા રહી શકે તેમ નથી કારણ કે રસોના વિચારો ગાંધીજીના વિચારોની તુલનામાં વધુ સંકુચિત છે. સ્ત્રી અને પુરુષની કેળવણીની ભિન્નતા વિશે વિચારતાં જ રસો ગાંધીજીથી અલગ પડી બપ છે. રસો માને છે કે સ્ત્રી અને પુરુષની પ્રકૃતિ ભિન્ન છે. એટલે સ્ત્રી સ્ત્રી જ રહેશે અને પુરુષ ત્રમે ત્યારે પુરુષ જ રહેશે. એટલે સ્ત્રીશિક્ષણના ઉદ્દેશ્ય પુરુષ એટલે કે એમિલના શિક્ષણના ઉદ્દેશ્યથી ભિન્ન જ હોવા ઘટે બ્યારે ખીજ બાબત ગાંધીજી સ્ત્રી અને પુરુષને અલગ પણ નથી માનતા અને સાવ સમાન પણ નથી માનતા. પરંતુ તેઓ બંનેને એકબીજાનાં પૂરક ગણે છે. અને તેથી ઉદ્દેશ્યોની બાબતમાં કયાંય પક્ષપાત બતાવતા નથી. બંનેને સમાન રીતે પોતાનો વિકાસ કરવાનો અધિકાર છે એમ ગાંધીજી માને છે. પરંતુ તેઓ બ્યારે દાંપત્ય જીવનમાં પ્રવેશશે ત્યારે સ્વાત્ત્વિક રીતે તેમનાં કાર્યો વહેંચાઈ જશે અને તેથી સ્ત્રીને ભારે આવનાર કાર્યને માટે તેને ગૃહવિજ્ઞાન આદિની વિશેષ તાલીમ આપવી બેઈએ એમ ગાંધીજી માને છે. બ્યારે રસો સ્ત્રીને પુરુષના ઈશારે નાચી શકે, તેના વિલાસનું—આનંદનું સાધન બની શકે એવી કેળવણી આપવાની તરફેણ કરે છે. એટલું જ નહીં પણ પુરુષને ખુશ કરી શકે એ માટે સ્ત્રીએ સુંદર બનવું બેઈએ, એવો અભિપ્રાય કરતાં રસો સ્ત્રીને સંગીત નૃત્યકલા વગેરેનું શિક્ષણ આપવાની હિમાયત કરે છે. ગાંધીજી આ બાબતમાં રસોના દષ્ટિકાણ ધરાવતા નથી. સ્ત્રીએ

જે કાંઈ શીખવાનું છે તે પોતાના અદે અને પોતાની રીતે શીખવાનું છે.

બાળકની કેળવણીમાં પુરુષ કરતાં સ્ત્રી-શિક્ષક હલ્લની કામગીરી અને વર્તનની કમનીયતાને કારણે વધુ સફળ બની શકે એવા ઉમદા વિચારો ગાંધીજી ધરાવે છે. જ્યારે રસો સ્ત્રીના જોડે જીવનમાં પડવાના અધિકાર પર સીધા જવનિકાપાત કરી દે છે. બંને જણુ આમ તો સ્ત્રીને ખાતુને ખાના જ બનાવવાનું તાકે છે. છતાં પણ વિચારધારામાં અક્ષર છે. એટલે કે રસોની યોજના પ્રમાણે તૈયાર થયેલી સોસી ખાતુને ખાના હશે, દેખાવમાં સુઝળ અને સુંદર હશે, યાકષાપાકયા એમિલનું રમકડું બની જઈ શકશે. પોતાના ધરને વ્યવસ્થિત રાખી શકશે, કિંમતુના બાળકને સારી રીતે ઉછેરી શકશે. પણ રસો એ બિચારીને શિક્ષક બનાવવાની તક આપવા માંગતા નથી. જ્યારે ગાંધીજીની યોજનામાં સ્ત્રી ખાતુને ખાના તો બનશે જ પણ તે માત્ર પુરુષના સુખનું સાધન ન બની જતાં તેની સમોવડી બનશે. ગાંધીજી એને શિક્ષક અને સમાજસેવિકા જ નહિ સમાજસેવા. વિશારદ બનવાની પણ પૂરતી તક આપવાનું તાકે છે.

આમ રસો કે જેઓ શિક્ષણમાં સ્વતંત્રતાના પ્રથમ અને પ્રખર હિમાયતી હતા, અહીં એમિલના છેલ્લા ભાગમાં આવતાં એમની એ ઉમ હિમાયત નબળી પડી જાય છે તે એટલી હદે કે એમની વિચારધારાની એક નબળી કડી બની રહે છે. જ્યારે ગાંધીજી પણ એમની જેમ જ સ્વતંત્રતા જ હિમાયતી હતા. સ્ત્રીશિક્ષણ વિશે વિચારતાં એમની એ માન્યતા પર તેઓ છેક સુધી અડગ રહે છે.

રસો ખૂબ જ ઊર્મિશીલ માણસ હતા. તેમના જીવનના કડવા અનુભવોની છાપ અહીં જોવા મળે છે. સંભવ છે એમને સ્ત્રીઓ પારોથી માત્ર દમાખાજ જ મળી હોય, અને આવેશમાં આવી જઈ આખા પુસ્તકમાં એમણે જે અનેક paradoxical પરસ્પર-વિરોધી વિધાનો કર્યા છે તેમાં એનો પણ સમાવેશ થઈ શકે તેમ છે.

સહશિક્ષણ જેવા જ્વલંત પ્રશ્ન પર ગાંધીજીએ તટસ્થ અભિપ્રાયો આપ્યા છે જ્યારે રસોને એ અંગે કશું જ સૂઝયું હોવાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી.

આમ અહીં ગાંધીજીના વિચારો રસોની સરખામણીમાં

વધુ ઉદ્દાત તત્વસભર બની રહે છે. સ્ત્રીને પકદમાંથી, કુરિવાળેના ખાડામાંથી અને અંધશ્વકાએના જોડાણમાંથી બહાર કાઢવી એ ગાંધીજીના દર્શનની વિશિષ્ટતા હતી.

માતાપિતા વિશે રસો-ગાંધી

બંને જણુએ બાળકના ઉછેરમાં માતાપિતાના કર્તવ્યનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. રસો સ્તનધ્યાવરણથી જ બાળકની કેળવણીની શરૂઆત માને છે જ્યારે ગાંધીજી તો એટલે સુધી કહે છે કે બાળકની કેળવણી માતાના ઉદરમાંથી શરૂ થઈ જાય છે. રસોના સમયમાં માતાઓ પોતાના બાળકને આવાઓને સોંપી દેતી. રસોએ એ માતાઓને માથે બાળઉછેરની ફરજ તો રાખી જ પણ સ્તનપાનથી બાળકમાં આત્મસંતોષ પ્રગટે છે એ હકીકતનું પણ ઉચ્ચારણ કર્યું. ગાંધીજીની વિધેયાત્મક દૃષ્ટિ અહીં પણ સહેજ જુદી તરી આવે છે તેથી માબાપના ચારિત્ર્ય અને સદ્વર્તનની અસર બાળક ઉદરમાં હોય ત્યારથી જ તે પાંચ વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી પડે છે. બાળકને આવાઓને સોંપી દેવાથી તેમનું જીવન હણધર્મ જાય છે એમ રસો માને છે; તો ગાંધીજીની માન્યતા પણ એવી જ છે. તેઓ પણ કહે છે બાળકની સાચી કેળવણી માતાપિતાની દેખરેખ નીચે જ થઈ શકે. પિતાના કર્તવ્યનો ઉલ્લેખ કરતાં રસો પોતાના બાળકને થયેલા અન્યાયનું જાણે પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા હોય તે રીતે લાવનારાણી શબ્દોમાં હલ્લનો ઊભરો દાલવે છે, જ્યારે ગાંધીજી અહીં પણ તટસ્થ રીતે પિતાને માટે બે વસ્તુઓ કે જે તેઓ પોતાના બાળકને આપી શકે તેમ છે. તે ચારિત્ર્ય અને કેળવણીની સગવડનો ઉલ્લેખ કરે છે.

શૈક્ષણિક વિચારોમાં માનસશાસ્ત્રીય તત્ત્વો બંનેના વિચારોમાં માનસશાસ્ત્રીય તત્ત્વો ઘણા સારા પ્રમાણમાં છે. ડૉ. પૉલ ગનરો કહે છે એ પ્રમાણે માનસશાસ્ત્રીય રીતે વિચારનારા પ્રથમ શિક્ષણશાસ્ત્રી હતા, જ્યારે ગાંધીજીમાં આ ખ્યાલ વધુ વ્યાપક બનતો જોવા મળે છે. આ તત્ત્વોનો વિગતે ઉલ્લેખ કરવો શક્ય નથી, તેથી આપણે અહીં સંક્ષિપ્ત ચર્ચા જ કરીશું.

(અ) બંને જણુએ બાળકને શિક્ષણના કેન્દ્રસ્થાને મૂકી બાળકની શક્તિઓના વિકાસને શિક્ષણનું લક્ષ્ય માન્યું છે.

(બ) બંને બંધુ છવન અને શિક્ષણ બંનેને પ્રક્રિયા માને છે. અને તેથી શિક્ષણની પ્રક્રિયા દ્વારા છવનની પ્રક્રિયામાં પરિવર્તન આણવું એ બંને બંધુનું એક વિશિષ્ટ લક્ષ્ય બની રહે છે. ગાંધીજી એક ક્ષણ આગળ જઈને શિક્ષણની પ્રક્રિયાને છવન પ્રક્રિયા જેટલી જ પ્રલંબ બતાવી મૂકે છે.

(ક) બંને બંધુએ સ્વતંત્રવિકાસના અધિકારની વાત કરીને બાળકના રસ, રુચિ અને સંવેદોને સમજવાની કૌશલ્ય કરી છે, અને એ રીતે બંને બંધુએ બાળકોના વ્યક્તિગત ફરોને દૃષ્ટિમાં રાખ્યા છે.

(દ) બંને બંધુએ શિક્ષણમાં અનુભવ અને ક્રિયાને મોખરાનું સ્થાન આપ્યું છે બાળકોને અનુભવ આપવાની વાતનો અનેક વાર ઉલ્લેખ કરતાં રહ્યાં છે. ગાંધીજી નથી, બંધારે ગાંધીજી શૈક્ષણિક નહિ તેવા અનુભવો માટે વિધેયાત્મક દૃષ્ટિ ધરાવે છે.

(ઈ) બંને બંધુએ શિક્ષણમાં પ્રાકૃતિક, સામાજિક અને ઔદ્યોગિક વાતાવરણને અપ્રતા આપી છે. ગાંધીજીના વિચારો થોડા વધુ નક્કર છે.

(ઠ) બંને બંધુએ બાળકની વયને લક્ષમાં રાખી તેમને માટેની શિક્ષણ વ્યવસ્થા વિચારી છે. પણ અહીં રસો બાળકના શારીરિક આયુને જ લક્ષમાં લે છે, બંધારે તેમના માનસિક આયુની ભિન્નતાને ભૂલી જાય છે. બંધારે ગાંધીજીનું કહાપણ એ બાબતમાં દેખાઈ આવે છે કે તેઓ સમાન શારીરિક ઉંમરનાં બધાં બાળકો માટે એક જ પ્રકારનો અભ્યાસક્રમ લાદી લેતા નથી પરંતુ અભ્યાસક્રમ ધીકી કાઢવાનું કામ તેઓ વિદ્વાનોને સિર સંપે છે.

વિવિધ સમ્પ્રદાયો તથા રસો-ગાંધી

આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે રસોના નામની સાથે જ પ્રકૃતિવાદ એનો શુદ્ધ સ્વરૂપે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યો. રસોએ એજેલો પ્રકૃતિ શબ્દ ત્રણ અર્થમાં પ્રયોજ્યો છે. 'પ્રકૃતિ તરફ પાછા વળો'ના સિદ્ધાંત જ અર્થોના સાર છે. રસોના સમાજવિરોધી દૃષ્ટિકોણ અહીં સ્ફુટ થાય છે. તેઓએ માનવ, સમાજ, રાજ્ય, ધર્મ અને કેળવણી આ બધાને પ્રાકૃતિક સ્વરૂપમાં જોયા છે. 'પ્રકૃતિના નિયમો પ્રમાણે જીવો અને કૃત્તિઓને તગડી મૂકો, એમ કરવાથી તમે છવનમાં એક જ વાર

મૃત્યુનો અનુભવ કરશો-એ આનંદદાયક હશે, બંધારે આ લોકો તમને તેનો અનુભવ સેવ કરાવશે.' આ હતી તેમના ઉચ્ચ પ્રકૃતિવાદની ધોષણ. બંધારે ગાંધીજીને પ્રકૃતિવાદ અત્યંત નમ્ર છે. એમના વિચારોની પ્રક્રિયામાં પ્રકૃતિવાદ રહેલો છે.

એ જ રીતે પ્રયોગવાદની બાબતમાં જોઈએ તો ગાંધીજીના વિચારો વધુ વૈજ્ઞાનિક ભૂમિકા પર છે. કવિ કાન્તના શબ્દોમાં કહ્યું તો રસોના વિચારો હોદાયંતના જેવા છે, જે પહોંચવાની દિશા બતાવે છે, પણ માર્ગમાં આવતી મુશ્કેલીઓ બતાવી શકતા નથી, કારણ કે એમણે પોતાના વિચારોને પ્રયોગના ફલક પર નાણી જેવાનો પ્રયત્ન સરખો પણ કર્યો નથી. બંધારે ગાંધીજીએ કોઈ વિચાર પ્રયોગ કર્યા વિના રમ્યુ કર્યો નથી. એમ કરવાથી એમના વિચારોમાં પરિવર્તન પણ થતું રહેતું અને તેથી જ તેમણે પોતાનાં છેલ્લાં લખાણોને આધારભૂત માનવાની વિનંતી કરી છે.

ગાંધીજી મુખ્યત્વે આદર્શવાદી હતા. એ આદર્શવાદ પણ નમ્ર સ્વભાવનો હતો, બંધારે રસોની વિચારધારામાં આદર્શવાદી તત્ત્વો જવલ્લે જ જોવા મળે છે. એ જ રીતે વાસ્તવવાદનું દર્શન પણ બંનેની વિચારધારામાં થાય છે. બંનેના વિચારો યુગગત પરિસ્થિતિની દૃષ્ટિએ વાસ્તવિક હતા.

ઉપસંહાર

આથી, આ બંને મહાપુરોના છવન અને કેળવણી વિષયક વિચારોની તુલનાત્મક ચર્ચા અહીં પૂરી થાય છે. અહીં સુધી આવતાં આ બંને વચ્ચે એક મુખ્ય અસમાનતા ઊડીને આંખે વળગ્યા વિના રહેતી નથી. રસોના વિચારો જેટલા ઉન્નત હતા તેટલું છવન ઉન્નત ન હતું. તેમના વિચારોની મહાનતામાં જ તેમની મહાનતા રહેલી છે. બંધારે ગાંધીજીના વિચારોની સાથે જ તેમનો આચાર પણ એટલો જ પરિશુદ્ધ અને ઉન્નત હતો.

છવનના અંતને લાગે-વળગે છે ત્યાં સુધી બંનેનું મૃત્યુ લગભગ સમાન હતું. કાન્તની કાન્તિના એ દુર્ભાગી અગ્રદૂત રસોને જન્મથી માંડી મૃત્યુ સુધી સમાજ અને રાજ્યથી બહિષ્કૃત રહેવું પડ્યું. બંધારે તેઓ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે આ મહાન ચિંતકને અચ્ચુની અંજલિ આપનાર તો

કોઈ ન હતું જ પણ, એ મૃત્યુય કુદરતી હતું કે આત્મહત્યા હતી તેની નોંધ લેનાર પણ કોઈ ન હતું. અંગ્રેજ કવિ રામસ થેની પંક્તિઓ યાદ આવે છે :

“Full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness in the desert air...”

હકીકત છે કે સમાજની મલિનતાની પરવા કર્યા વિના રસો વિચાર-સુરખી પ્રસારી, ફૂલની જેમ સર્વસ્વ

અર્પી કરમાઈ ગયા. એમણે આત્મહત્યા કરી હોવાનું વિધાન લોઈ મોલેના સંશોધનમાં જોવા મળે છે. જ્યારે ભારતને સ્વતંત્રતા અને ભગવાન છુદ્ધ પછી ફરી એક વાર વિશ્વને ભાતૃસાવનાનો સંદેશો તથા ચાહિસાનું શસ્ત્ર આપનાર ગાંધીજીનું શું થયું તે કહેવાની હવે જરૂર નથી.

આ બંને મહાપુરુષોનું નામ માત્ર શિક્ષણના ઇતિહાસમાં જ નહીં માનવજાતના ઇતિહાસમાં પણ કાયમ રહેશે.

*

પ્રાચીન કાવ્યલક્ષણ-એક દષ્ટિપાત

ચિત્રા પ્ર. શુકલ

કાવ્યની વ્યાખ્યા અત્યંત વિવાદાસ્પદ છે. પ્રાચીન કાવ્યલક્ષણોની સમીક્ષા કરતાં પહેલાં સામાન્ય રીતે જે ઉત્કૃષ્ટ કાવ્ય તરીકે સ્વીકૃત છે, એવાં કાવ્યનું કાવ્યત્વ શા કારણે છે એ જોવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ. ‘શાકુન્તલ’ના યોધા અંકની પ્રશંસા કેવળ ભારતીય વિવેચકોએ જ નથી કરી, પરંતુ અનેક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પણ તેની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી છે. તો આ અંકમાં એવું શું છે કે જેથી બુદ્ધ વાતાવરણમાં, બુદ્ધી સંસ્કૃતિમાં અને બુદ્ધ ઢાળમાં રહેલા વિદ્વાનોએ પણ એને ઉત્તમ કાવ્ય ગણ્યું?

‘શાકુન્તલ’ના સામાન્ય વાચક પણ તરત જવાળા આપશે કે આમાં પતિશૃંગે જતી મુગ્ધ બાળાના ભાવ અને વત્સલ પિતાની વ્યથા કાલિદાસે બહુ સરસ રીતે રમૂ કર્યા છે. એક બાબુ શકુન્તલા દુઃખત પાસે જવાનું મીઠું ઔત્સુક્ય અનુભવી રહી છે, તો બીજી બાબુ ચિરપરિચિત તપોવન, જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી સખીઓ, આશ્રમવૃક્ષો અને મૃગશિશુ વગેરેથી વિખૂટાં પડવાનું એને દુઃખ છે. આ બધું વર્ણવવા માટે કાલિદાસે જે શબ્દો વાપર્યાં, જે રીતે એ શબ્દોને ગોઠવ્યાં, જે રીતે એ ભાવાને વ્યક્ત કર્યાં, તે રીતે ખૂબ તેમ જ સુંદર છે. એટલે એ અંકનું કાવ્યત્વ એની ઉક્તિની રમણીયતાને કારણે છે એમ કહી શકાય. અને ઉક્તિની રમણીયતાને કાવ્યતા એક અનિવાર્ય અંશ ગણી શકાય.

પણ શબ્દ, શબ્દોની આકર્ષક ગેઝવટી, રમણીય રમૂઆત, આ બધું તો કાલિદાસને બાજુ સ્વતઃસિદ્ધ

છે અને એની બધી જ કૃતિઓમાં આ તરવો તો છે જ. તો પછી ન ‘માલવિકાગ્નિમિત્ર’ કે ન ‘વિક્રમોદયશીય’ કે ન એમની બીજી કોઈ કૃતિ-માત્ર ‘શાકુન્તલ’ (તેમાં પણ યોધો અંક સવિશેષ) જ કેમ સર્વોત્તમ ગણાયું? એનો અર્થ તો, એવો થયો કે ઉક્તિવૈચિત્ર્ય ઉપરાંત બીજું પણ કંઈક આ યોધા અંકમાં છે જે એને શ્રેષ્ઠતા આપે છે.

શકુન્તલાની વિદાય વર્ણવતી વખતે જે કાંઈ કાલિદાસે લખ્યું, તેની પાછળ કવિની સાચી અનુભૂતિ છે. કાલિદાસ પોતે આ અંકમાં આવતાં એકેએક પાત્ર સાથે તન્મય બનીને બોલી રહ્યા છે. એમનું સંવેદન એટલું સાચું છે કે કોઈ પણ સમાજમાં, કોઈ પણ સ્થળે, અને કોઈ પણ સમયે, પિતાપુત્રી છૂટાં પડતાં આ જ ભાવો અનુભવે. આ છોડું સંવેદન પાશ્ચાત્ય વિવેચકોને પણ સ્પર્શી ગયું અને પરિણામે એનું કાવ્યત્વ સર્વસંસ્કૃત બન્યું. બીજાં નાટકોમાં કયાંય કવિનું આવું છોડું સંવેદન નથી અનુભવાતું; પરિણામે ઉક્તિવૈચિત્ર્ય હોવા છતાં એ નાટકો કાંઈક ગાંખાં લાગે છે. તો કાવ્યમાં કવિની અનુભૂતિ-એનાં સંવેદનનો સાચો રણકાર વર્તાતો હોય, તો એ કાવ્ય સાચું કાવ્ય બને છે.

આમ, બહુ વિશાળ દષ્ટિએ જોતાં, કાવ્યને કાવ્યત્વ અર્પનારાં બે તરવો છે એમ કહી શકાય : સાચું સંવેદન, અને ઉક્તિનું વૈચિત્ર્ય.

હેવે પ્રાચીન આચાર્યોએ કાવ્યને કઈ રીતે મૂલ્યુ તે નોંધો. ભરતના નાટ્યશાસ્ત્રમાં નાટ્યરસની વ્યાખ્યા આપી છે. એનાં ગ્રંથમાં કાવ્યનું લક્ષણ મળતું નથી. લામહે 'સાવ્યો સહિતો કાવ્યમ્' એવું લક્ષણ આપ્યું છે. કેવળ શબ્દ હોય, ત્યાં કાવ્ય નથી. કથલના ટહુકારમાં શબ્દ છે, પણ અર્થ નથી. પ્રિયતમાના કટાક્ષમાં અર્થ છે, પણ શબ્દ નથી. તેથી કથલનો ટહુકા કે પ્રિયતમાનો કટાક્ષ કાવ્ય ન થઈ શકે. કાવ્યમાં શબ્દ અને અર્થ બંનેનું સાહિત્ય નોંધો.

લામહની પછી આચાર્ય દરડીએ કાવ્યશરીરની વ્યાખ્યા 'ઈષ્ટાર્થવ્યવચ્છિન્ના પદાક્ષરી' એમ શબ્દોમાં બાંધી. ઈષ્ટ અર્થને આપતી શબ્દાવલિને એમણે કાવ્ય ગણ્યું. વળી દરડીએ એમ પણ કહ્યું કે 'કાવ્ય ચોમાક્તાત્ત્વમાનં અલક્ષ્યપ્રવચ્ચતે' તેથી દરડીને મતે અલંકારો કાવ્યને શોભા અર્પે છે. ઉદ્દેશ્યાર્થે પણ માત્ર અલંકારોની જ વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. આ ત્રણે આચાર્યોએ પોતાના ગ્રંથોમાં અલંકારોને જે મહત્ત્વ આપ્યું તે પરથી એમ કહી શકાય કે એમને મતે કાવ્યમાં અલંકારો અનિવાર્ય છે.

આચાર્ય વામનના મતે રીતિ કાવ્યનો આત્મા છે. તેઓ કાવ્યની વ્યાખ્યા આપતાં કહે છે કે રીતિરાત્મા કાવ્યસ્ય. આ રીતિને તેમણે 'વિધિયા પદ્ધત્ત્વના' કહી છે, અને પદ્ધત્ત્વનાની વિશિષ્ટતા શુણ્ણોમાં છે એમ કહ્યું છે. વળી શુણ્ણની વ્યાખ્યા આપતાં તેઓ કહે છે, 'કાવ્ય ચોમાયાઃ ક્તારઃ ગુણઃ'. આમ વામનાચાર્યના મતે કાવ્યને શોભા અર્પતું તત્ત્વ તે શુણ્ણ. કાવ્યનું આધુર્થ, કાવ્યની પ્રાસાદિશતા, વગેરેને એમણે કાવ્યનાં અંતઃસ્તરો ગણ્યાં. તેઓ એમ પણ માને છે કે કાવ્યની આ સુંદરતા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ અલંકારોમાં નથી. શુણ્ણ દ્વારા જે કાવ્યસૌન્દર્ય ઉત્પન્ન થયું તેને વધારવાની શક્તિ અલંકારોમાં છે, અને અલંકારને તેઓ આ રીતે વૃદ્ધ પાડે છે; 'કાવ્યચોમાયાઃ ક્તારઃ ધર્માઃ ગુણઃ તદતિશય હેતવઃ તુ ભલ્લકારાઃ'. આ પ્રમાણે વામનાચાર્ય કાવ્યનું અંતઃસ્તર જોવા પ્રયાસ કરે છે ખરા પણ તેમને મતે શુણ્ણ હજી શબ્દ અને અર્થના ધર્મો છે. આચાર્ય રુદ્ર પણ શબ્દ અને અર્થને જ કાવ્ય માને છે.

વામનાચાર્યે શબ્દ અને અર્થની અંદરનું કોઈક તત્ત્વ

કાવ્યને સૌન્દર્ય આપે છે એવી જે દૃષ્ટિ આપી હતી, તે ધીરે ધીરે દેગવાતી ગઈ. પરિણામે શબ્દ, અર્થ, શબ્દના શુણ્ણ અને અલંકારો, તેમ જ અર્થના શુણ્ણ અને અલંકારો ઉપરાંત કાવ્યમાં કોઈક સૌન્દર્ય આપતું તત્ત્વ હોય, તે તેની શોધ પણ થવા લાગી.

વામનાચાર્ય પછીના વિવેચકોમાં ધ્વનિકારનું સ્થાન મોખરે છે. એમણે 'કાવ્યસ્વાત્મા' ધ્વનિઃ એમ કહ્યું. તેઓ એમ પણ કહે છે કે કાવ્યના આત્માસ્થાને રહેલો અર્થ સહજોને આનંદ આપે તેવા હોવા નોંધો :

અર્થઃ સહજસ્થાન્યઃ કાવ્યાત્મા યો વ્યવચિત્થઃ ।

વાચ્યપ્રતીચમાનાસ્ત્યૌ તસ્ય મેદાતુમા સ્મૃતૌ ॥

કાવ્યનો અર્થ, પછી તે રસરૂપ હોય, વસ્તુરૂપ હોય કે અલંકારરૂપ હોય, તે જો વ્યંજના દ્વારા પ્રતીત થતો હોય, સહજોને આનંદ આપે એવો હોય, તો તે કાવ્યને કાવ્યત્વ આપે. ધ્વનિકારના મતે વ્યંજનાતું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ કાવ્યને કાવ્યત્વ અર્પે છે. લામહે અને દરડીની દૃષ્ટિ અલંકાર-પરક હતી. વામનની દૃષ્ટિ કંઈક કાવ્યમાં વધુ જોડાયું જોતી થઈ હતી; અને ધ્વનિકારની દૃષ્ટિ સચોટ રીતે કાવ્યના મૂળને નોંધી શકી.

પણ ધ્વનિને કાવ્યના આત્માને સ્થાને સ્થાપિત કરતાં, ધ્વનિકારને જૂનાં કાવ્યોગોનું સ્થાન પણ નક્કી કરવાનું આવ્યું. અને ધ્વનિકાર ખૂબ સુંદર રીતે કાવ્યનાં આ અંગોની મૂલ્યવણી કરી. ધ્વનિકાર અલંકારને કાવ્યમાંથી કાઢી નાખતા નથી. કેટલીક વખત સાદા શબ્દો કોઈક અનુભૂતિને વ્યક્ત કરવા અસમર્થ નીવડે, ત્યારે અલંકારો તેને સચોટ રીતે વ્યક્ત કરી જાય છે એ સત્ય ધ્વનિકારના ધ્યાનમાં હતું. પણ એમણે બહુ ભારપૂર્વક કહ્યું કે રસની અભિવ્યક્તિ કરતી વખતે કવિની વાણીમાં આપોઆપ, સંભાન પ્રયત્ન વગર જે અલંકાર આવી જાય, તેને જ ધ્વનિ-માર્ગમાં અલંકાર ગણવો (સાક્ષિપ્રતયો યત્ત્વઃ શક્ય-ક્રિયો મતેત્ । અપ્રયમ્યભિર્વિત્ત્વઃ સોડલ્લકારો જ્ઞાનો મતઃ) શુણ્ણ અને રીતિ પણ ધ્વનિમાર્ગમાં સ્વીકાર્ય ખરા; પણ જો રસનાં અભિવ્યંજક હોય તો જ. શુણ્ણને તેઓ શબ્દ કે અર્થનો ધર્મ ન માનતા, રસનો ધર્મ માને છે. ધ્વવાલોકમાં આ વ્યંજનવ્યાપારની વિરુદ્ધ. જે કોઈ શક્ય દલીલો હોય, તેનું ખંડન કરવા ઉપરાંત,

ધ્વનિકારે બતાવ્યું છે કે વ્યંજનાવ્યાપાર એવો સૂક્ષ્મ છે કે શબ્દ કે અર્થ તો ઠીક, પણ વિભક્તિનો પ્રત્યય, નિપાત, વચન, વગેરે દ્વારા પણ ગૂઢ અર્થની અભિવ્યક્તિ થાય છે. આમ, કાવ્યમાં કવિ વ્યંજનાવ્યાપાર દ્વારા રસ, વસ્તુ, અલંકાર, વગેરેની અભિવ્યક્તિ કરે, ત્યારે શ્રેષ્ઠ કાવ્ય સર્ગ્ય, એવો ધ્વનિકારનો મત છે. 'ધ્વન્યાલોક'માં ધ્યંજના વ્યાપારશી રીતે કાર્ય કરે, વ્યંજક તત્ત્વો ક્યાં ક્યાં છે, તેની વિશદ અને વિસ્તૃત ચર્ચા છે, રસધ્વનિનું મહત્ત્વ પણ દર્શાવ્યું છે, પણ રસ કવિની વાણીમાં ક્યાંથી આવે તે વિષે કંઈ ચર્ચા નથી. અર્થને સહૃદયશ્રાવ્ય કહે છે ત્યારે, અને રસધ્વનિને વિષે ધ્વનિકાર બ્યારે બ્યારે લખે છે, ત્યારે કવિ-સંવેદનની ખૂબ નજીક ભવ્ય છે, પણ કવિએ જે કાંઈ લખ્યું તે સંવેદનના પરિણામરૂપ જ હોયું નેઈએ, કે સાચું સંવેદન જ કાવ્યને કાવ્યત્વ અર્પે છે, એવું એમણે ક્યાંય નથી કહ્યું. ધ્વનિકારની દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ અને વિચાર-શીલ હોવા છતાં સંવેદનને યોગ્ય મહત્ત્વ આપતી નથી.

ધ્વનિકાર પછીનાં વિવેચનશાસ્ત્રમાં આચાર્ય કુન્તાકનો ફાળો નોંધપાત્ર છે. કાવ્યની વ્યાખ્યા કુન્તાક નીચે પ્રમાણે આપે છે:

શબ્દાયો સદિતા ઘટ્તકવિવ્યાપારચાલિનિ।
ઘટ્તે ઇવયયિતો કાવ્યં તદિદાહાદકારિણિ॥

આ લક્ષણ પ્રમાણે સુંદર એવા કવિવ્યાપારવાળા, સહૃદયોને આહ્વાદ આપે એવી વાકચર્યનાવાળા શબ્દાર્થ તે કાવ્ય, આ કવિવ્યાપાર એટલે જ પ્રકારની વક્તાવાળા વ્યાપાર. ખીજો અગત્યનો શબ્દ ॥ તદિદાહાદકારિણિ. વાકચરિત્માસ સહૃદયોને આહ્વાદ આપે એવો હોવો નેઈએ. આમ કુન્તાક પણ ઉક્તિવૈચિત્ર્ય ઉપર જ ભાર મૂકે છે.

કુન્તાક અને ધ્વનિકારની વ્યાખ્યાઓમાં કાવ્ય સહૃદય-શ્રાવ્ય હોયું નેઈએ એમ કહેવાયું છે. આ જ વસ્તુ વધારે જણાવવા તપાસીએ, તો કહી શકાય કે, કાવ્યમાં કવિની અનુભૂતિ વ્યક્ત થતી હોય, કવિનાં સંવેદનને પ્રકટ કરવામાં આવ્યું હોય ॥ અને ત્યારે ભાવકને એ સંવેદનનું પ્રતિબિંબ ઝીલતાં આનંદ થાય છે. પણ કવિસંવેદનની આ મહત્તા તેમણે કાવ્યનાં લક્ષણમાં કે ખીજી કંઈ રીતે ગણાવી નથી..

વિશ્વનાથે રસાત્મક વાક્યને કાવ્ય કહ્યું છે. પણ એમનાં 'સાહિત્યદર્પણ'માં એમણે પરંપરાથી યાત્રી આવતી રીત મુજબ જ ભુલ્યાં ભુલ્યાં કાવ્યોગોનાં સમજૂતી, ઉદાહરણ વગેરે આપ્યાં છે. કવિવાણી સ-રસ શી રીતે થાય તે વિષે તેઓ મોન સેવે છે.

જગન્નાથે રમણીય એવા અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા શબ્દને કાવ્ય ગણ્યતાં કહ્યું છે કે રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્. રમણીયતા એટલે લોકોત્તર આહ્વાદ આપે એવું જ્ઞાન અને આહ્વાદ અનુભવસાદિષ્ઠ છે એમ પણ તેઓ કહે છે. આમ જગન્નાથ પણ કાવ્યની વ્યાખ્યામાં સહૃદય સુધી પહોંચ્યા છે પણ કવિ તરફ દૃષ્ટિ રાખતા નથી.

આમ, પ્રાચીન કાવ્યલક્ષણોને તપાસતાં એક તારવણી આપણે કરી શકીએ કે પ્રાચીન આચાર્યોએ કાવ્યના કેવળ એક જ તત્ત્વ—ઉક્તિવૈચિત્ર્ય પર લક્ષ કેન્દ્રિત કર્યું છે. કેટલાક આચાર્યો કવિસંવેદનની નજીક ગયા છે પણ એનો ઉલ્લેખ તેઓએ કર્યો નથી.

વેદ પછી કાવ્યની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ તે વર્ણવતાં આપણી પરંપરા કહે છે કે નિષાદથી વિદ્યાર્થી કૌત્ય પક્ષીની સહચરી થયું પામી, ત્યારે વિરહી કૌત્ય નરનો શોક નેઈ વાલ્મીકિનું હૃદય શોકથી ઉભરાઈ ગયું અને શોક શ્લોકમાં પરિણમ્યો. ધ્વનિકારે આ વસ્તુ પણ 'ધ્વન્યાલોક'માં કહી છે (કૌત્યવદ્નવિવેગોત્થાઃ શોકઃ શ્લોકત્વમાગતઃ). આમ, કાવ્યની ઉત્પત્તિ સંવેદન કે અનુભૂતિમાંથી થાય છે એ આપણી પરંપરાને માન્ય છે. પણ આ અનુભૂતિ કે સંવેદન પર નેઈતો ભાર મૂક્યો નથી.

કાવ્યની વ્યાખ્યામાં નહીં તો કાવ્યના હેતુમાં પણ આ સંવેદનને સ્થાન આપી શકાયું હોત. પણ કાવ્યના જે ગ્રંથ હેતુઓ ગણાવ્યા છે—પ્રતિભા, અભ્યાસ અને વ્યુત્પત્તિ. તેમાં, વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસ તો બાહ્ય એ રહ્યાં, પણ પ્રતિભાની વ્યાખ્યા પણ સંવેદનનો નિર્દેશ કરતી નથી. પ્રજ્ઞા નવનવોન્મેષચાલિની પ્રતિમા મતા। અપૂર્વવસ્તુનિર્માણમા પ્રજ્ઞા. વગેરે વાક્યો સૂચવે છે કે પ્રતિભા છેવટે તો પ્રજ્ઞાશુદ્ધિ છે. એટલે અહીં પણ હૃદય-સંવેદન—અનુભૂતિની કાંઈ વાત નથી.

ખીજી નોંધપાત્ર ખીના એ છે કે ભાવકના સંવેદન

વિષે સંસ્કૃત નાટ્યશાસ્ત્ર અને કાવ્યશાસ્ત્ર પૂરાં જગૃહ છે. સાચો ભાવક જોને કહેવાય તે સમજાવતાં અભિનવ-શુભ કહે છે. જેમાં કાવ્યાનુશીલનામ્યાસવચ્ચાદિગદીમૂલે મનોનુકુલે વર્ણનીયતમવીમ્નેયોગ્યતા. ભાવકે વર્ણનીય સાથે તન્મયતા સાધવી જરૂરી છે એમ વિવેચક માને છે. ભાવક રસાનુભૂતિ જોવી રીતે કરે છે તેનું પશ્ચ ચુંદર અને મૂઠમ વિશ્લેષણ થયું છે. લોલ્લજનો ઉત્પત્તિવાદ, શંકુકનો અનુભૂતિવાદ, ભટ્ટનાયક અને અભિનવગુપ્તે સમજાવેલી સાધારણીકરણની પ્રક્રિયા-આ બધું એટલું બોલિક છે કે તેને માટે આપણે-ભારતીયો ગર્વ લઈ શકીએ. તો સર્જકની મનોદશાનું વિશ્લેષણ કરવાનું જ આપણા પ્રાચીન આચાર્યો કેમ ચૂકી ગયા હશે?

પ્રાચીન વિવેચનશાસ્ત્રની આ ઊંચપે સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપર ખૂબ ઘેરી અસર કરી છે. સંસ્કૃત સાહિત્યની ધણી કૃતિઓ ખૂબ કૃત્રિમ લાગે છે, અને યમક, પ્રદે-લિકા વગેરે શબ્દાલંકારો તેમ જ અર્થાલંકારોથી પોતાની કૃતિને ખોગોખોય હાંસી દેવામાં જ કવિઓ પોતાનું લક્ષ કેન્દ્રિત કરે છે, તેને માટે ઓછવતે અંશે પ્રાચીન વિવેચનશાસ્ત્રને પણ જવાબદાર ઠરાવી શકાય, કારણ કે

કવિતાને—સાહિત્યને માર્ગ ચીધવામાં વિવેચનનો ફાળો નાનોમૂનો નથી.

કાવ્યમાં ઉક્તિવૈચિત્ર્ય અત્યંત મહત્વનું છે તે નિઃશંક છે. વર્ણવ્યે કાવ્યને 'Spontaneous over-flow of emotions' કહ્યું પશ્ય, માત્ર હિમ્નિઓને કાલની દીવી એટલે કાવ્ય થઈ જતું નથી. એ હિમ્નિ-ઓને કવિ મધારે, એને આરા શબ્દોમાં, સારી રીતે રજૂ કરે ત્યારે કવિનું કાર્ય પૂરું થાય છે, તેથી એમણે 'Emotions recollected in tranquillity' એમ પણ કહ્યું. આમ ઉક્તિવૈચિત્ર્યનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં પાસાંઓ ઉપર આપણા પ્રાચીન આચાર્યો લખે છે તે હિચિત જ છે. કવિ અને ભાવક વચ્ચેના હિમ્નિવ્યાપારમાં શબ્દો માધ્યમ રહે છે, અને શબ્દોનું આ માધ્યમ જેટલું રમણીય તેટલો ભાવજનને અનુભવ વધારે આહ્વાદ-જનક. પરંતુ સંવેદનના તત્ત્વની અવગણના કરી શકાય નહીં. તેથી આપણાં પ્રાચીનકાવ્યલક્ષણો પર વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે કવિસંવેદન નો કાવ્યની વ્યાખ્યામાં સ્થાન પામ્યું હોત તો પ્રાચીન આચાર્યોએ સ્થાપિત કરેલાં મૂલ્યો વધુ સ્વીકાર્ય બન્યાં હોત.

*

કાવ્ય રસ વિવેચન

અંકકાન્ત ટોપીવાળા

દન દન ટકારા સાત
જીભતા સૂર્ય સાથે શેઠકેન્ડા!
ટી-ટેમલે
બાળકો પત્ની પિતાજી સંગમાં
સિંધોનની હાથા નીચે
ધધર-ઉધરની ખાટી મીઠી વાત;
ટોમીને ટા...ટા...
કૂટપાય પરના મંદિરે માથું નમ્યું;
વિકૃત ઉપર
આંખ નીચે કાગળો ને શાહીની લાંબી શરત;
બે દશ મળેના
હા...ચ...

ધૂમ્રગોતા!
ચિટચેટ મિત્રો સાથ,
અહંધી ત્યાં...
પણે...
મી-કી મઠી રોમાન્સ
ટચુનન્ કોલબેલ
ભરનિદમાં ગૂમ બેબીને બોકા
ચશચશ્યાં બે ચુંબનો
સ્વચ્ચ ઝાંક.

—દિનેશ કેહારી

સર્જનપ્રક્રિયાની પ્રત્યેક ક્ષણે કવિ પોતાથી અન્યહ
અપરિચિત પોતાના જ હૃદયરૂપે પામતો ચકિત થતો

હોય છે. C. Day Lewis એટલે જ કહે છે કે કવિનું પ્રત્યાયન ભાવક પરત્વે નહિ, પણ પોતા પરત્વે હોય છે. દરેક સાચા કવિનો ઉદ્ગાર હોય છે 'How can I tell what I mean till I see what I say'. દિનેશનો પ્રયત્ન પણ એ જ દિશામાં દિનેશને પ્રગટ કરવાનો છે. 'આમારે રચેછિ આમિ' અલગત, 'સિલ્પ'નાં ગીતોમાં દિનેશ નહિ, પણ દિનેશને બદલે રાગેન્દ્ર, નિરંજન આદિ પ્રગટ થઈ ગય છે. પણ 'સિલ્પ'ની ગીત સિવાયની કેટલીક કૃતિઓમાં દિનેશ આગ્રહ રીતે દિનેશને રચે છે. 'ટન ટન ટંકરા સાત' અને 'દિનેશનો બોજ' એ પંદરમી અને એકત્રીસમી કૃતિઓ નિઃશંક દિનેશની જ કૃતિઓ છે. આ બંને કૃતિઓમાં કવિએ ઇન્ફિનિટ લોનેલિનેસ અને the terror of facing single handed દેખાઈ આવે છે.

પહેલાં લઈએ ૧૫મી કૃતિ: 'ટન ટન ટંકરા સાત' યાત્રિક શહેરી સંસ્કૃતિ સાથે પલટાયેલાં મૂલ્યો વચ્ચે વ્યર્થ વહી જતી જિંદગીનું એક પાનું અહીં રજૂ થયું છે. એ પાનામાં ચીતરાયેલા એક દિવસ જિંદગીના બીજા દિવસોથી સહજ પણ જુદા નથી એ ઘેરી કરજીતનો વિષય છે. વટાણાનો એક દાણો જમ બીજા દાણાથી જુદો ન પડે, એવા મિખાઈલ શોલોખોવે કહેલા અપટા દડી જતા દિવસોમાંનો આ એક દિવસ. એની શરૂઆત જુઓ: 'ટન ટન ટંકરા સાત'. 'ટન ટન' શબ્દ સાથે થતું યંત્ર સાથેનું સીધું અનુસંધાન અને સમયની સભાનતાની તીક્ષ્ણ ધાર, પછીની પંક્તિઓ સાથે એક irony રચે છે. સમયની આવી તીવ્ર સભાનતા ને વ્યર્થ ક્રિયાઓ માટે? આ તો 'I have measured out my life with coffee spoons'ના જેવી જ વિફલ રિથિતિ; અને પછી 'ઊગતા સૂર્ય સાથે રોકેન્ડ્સ'. ગાયત્રી મંત્રના ઉચ્ચાર સાથે નમસ્કારનો વિષય સૂર્ય તે માત્ર સભ્ય ઔપચારિકતાનું વાહન બની ગયો! પત્ની, બાળકો પિતાજીને સંગ થાય છે પણ ટી-ટેબલે, અને તે પણ સિલોનની છાયા નીચે. 'સિલોન' શબ્દ ટી-ટેબલના વાતાવરણને, વાતચીતને અને પરસ્પરના સંબંધને વિશેષ રીતે સ્ફુટ કરી દે છે. આ સાથે સવારનો પહેલો ખંડ પૂરો થાય છે.

બપોરના બીજા ખંડમાં 'ટોમીને ટા...ટા...' અને 'ફૂટપાથ પરના મન્દિર'ને એક સાથે મૂકવામાં કવિ-

કર્મનો વિશેષ નોંધ શકાય છે. બંને ક્રિયાઓ યાત્રિક છે. એટલું જ નહિ ફૂટપાથ પરના ઇશ્વરને માથું નમાવવાની ક્રિયા બરાબર ટોમીને ટાટા કરવાની ક્રિયા જેવી જ છે. ફૂટપાથ પરના રહેનારા જેનું ફૂટપાથ પરનું મન્દિરેય દીનકીન ગિચારું સ્તો! એક નાની સરખી પંક્તિના ધ્વનિનો કેવડો મોટો વિસ્તાર છે!

આ કાવ્યમાં યંત્ર અને યાત્રિકતા કેવાં પથરાયેલાં છે. એ તો જુઓ: 'લિફ્ટ ઉપર' અને પછી શું? 'આંખ નીચે કાળો ને શાહોની લાંબી શરત' જીવનની આવી યાત્રિકતાની વચ્ચે બે મળેના કશ આવે છે, 'હા...શ' પણ એ તો બીજા ક્ષણે 'ધૂમ્રગોટા'માં પલટાઈ ગય છે. 'હા...શ' અને 'ધૂમ્રગોટા'નો આ નિકટનો સંદર્ભ બ્યંજનાના જગતને ભાવક સમક્ષ ખુલ્લું મુકે તો જાય છે. આ ધૂમ્રગોટાને આ વિફલતાને, આ શય્યાતાને ભરી દેવા ત્રીજા ખંડમાં, મિત્રો સાથે 'ચિટચેટ' થાય છે. 'ચિટચેટ'. માંથી ઔપચારિકતા અને છીછરા સંબંધોની પાતળી બરડ સપાટી ઉપરતરી આવે છે. અને પછી 'અહીં લાં...પણે' ત્યજી શબ્દોમાં તો કેવો જળરો રઝળપાટ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ઉવટે શેમાન્સ મળે છે, તેય ટ્રી-ડીમાં—બ્રામક ઈન્દ્રગલ જેવી સંધિમાં.

ચોથા રાત્રિના ખંડમાં, ફરી યંત્ર, ફરી યાત્રિકતા...ફરી રાત : ટહુનન 'ટહુનન કોલમેલ' 'ભરનિંદમાં ગૂમ બેબાંને બોકો' વાતસલ્યની કરુણ-જડતા! અને અંતની પરાકાષ્ઠામાં તો કવિએ ઉલટાવી દીધેલી ક્રિયાઓના ક્રમ દ્વારા કેવી સચોટતા સાધી છે! સ્વિચ ઓફ થયા બાદ ચશચસ્યાં ચુંબનેને બદલે ચશચસ્યાં ચુંબનો સાથે 'સ્વિચ'. ઓફ જીવવાના આકળા પ્રયત્નની સામે મૃત્યુનો ઉગ્ર પ્રહાર. ચાલી આવતા સહજ લયના ગતિપ્રવાહમાં એકદમ આવતો 'સ્વિચ ઓફ'નો stop કવિત્વની શુંગશનો પરિચાયક છે.

(૨)

દિનેશનો બોજ વહું કેટલાંય વરસથી !

બવ !

પડછાયા બવ !

દૂર દૂર લાંબો,

આવરણ પરહરી નાચો થેઈ થેઈ

પથ્થરની દીવાલોને જીવઈ થઈ કોરો,

આકાશને હુંકારથી તોડો,

ઊઝળતો લાવા દીંચો અમેગમ ભરી

નવ !

ઢેટલાંય વરસથી

નિયમના હંદે વહે ગટરનાં જલ !

ઢેટલાંય વરસથી

પવનને બાઝી મઈ લીલ,

ઢેટલાંય વરસથી

કીડી માથે બોર,

ઢેટલાંય વરસથી

નહોં, અવ નહોં

દે'નો ઘોડો

રમ્તો જમ્તો

હટમટ...

દિનેશ ક્રેદારી.

આહબેર કામુનો outsider દરેક વ્યક્તિની બાતર રહેલો છે. આજનું જગત, જગતની જડ સભ્યતા, સંસ્કૃતિનો કુળાયેલો થર, અને આસપાસ ચારેપાસથી વીંટળાયેલો સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, પ્રાદેશિક, લૌકિક અરવાલાવિક મેદ, આ outsidersને ગૂંગળાવી મારે છે. આપણા કવિની પણ એ જ વ્યથા છે. 'દિનેશનો બોજ વહું ઢેટલાં ય વરસથી'માં માથુસ પર લદાતા સમગ્ર દુન્યવી આલાસી વ્યક્તિને કવિએ લાક્ષણિક રીતે અલિવ્યક્ત કર્યું છે. નામ મનુષ્ય માત્રને મળેલું સૌથી વિશેષ આલાસી તત્ત્વ છે. એને જાળવવા માથુસ હંમેશ મહોરાં પહેરીને ફરતો રહે છે, પોતાની અસલી જાતને સંગોપતો રહે છે, પડખામાં છુવતો રહે છે. 'દિનેશનો બોજ' એ આલાસનો બોજ છે, પડખાઓનો બોજ છે, એ બોજને પટકીને બે હાથ પહેળા કરી રાક નાખતા કવિની વાણીનો પરિચય પહેલા ખંડમાં થાય છે :

‘નવ !

પડછાયા નવ,

દૂર દૂર લાગે

આવરણુ પરહરી નાયો થઈ થઈ’

જગતના નિર્મમ સંવેદનહીન આડંબરી વ્યવહારની પથ્થરદીવાલો કવિને પીડે છે. કવિ એને તોડવાનું નથી કહેતો—બીધઈ બનીને ધરવાનું કહે છે. ફાંચે ફાંચુના સતત પુરુષાર્થની સહજક્રિયાની અહોં પારદર્શક છબી છે! પણ

પથ્થરની દીવાલો કરતાં તો ભયંકર છે આકાશ અવકાશ- vacuum, tedium, nothingness, nada; પેલા બોદધરે મનુષ્યમાનની image ઉપસાવતાં નથી કહ્યું? ‘an oasis of horror in the desert of tedium.’ પણ એ tediumમાં આપણે કવિ હવે ઝાડું છવવા માગતો નથી. કવિ એને એક આટકે તોડવા કહે છે.

‘આકાશને હુંકારથી તોડે.’

આ tediumને ભરી દેવા માટે ‘ઊકળતો લાવા દીયો ભમે ભમ ભરી’ શબ્દતાથી આ કવિ વારંવાર અકળાયો છે. ચિત્તને ભરવાના અને પાછા હાલવવાના પ્રયત્નો પીછ કૃતિમાં પણ એણે કર્યા છે. શબ્દતામાંથી ઊડેલી અસહ્યતાનું અનુભવ અહોં મલિષ્ ભાષામાં વ્યક્ત કર્યું છે ‘નવ’ના પીળ પડકાર સાથે પહેલો ખંડ પૂરો થાય છે.

પીળ ખંડમાં, અત્યાર સુધી સહન કરેલી પરિસ્થિતિને કવિએ લય, પ્રતીક અને કલ્પને દ્વારા સરસ રીતે રફુટ કરી છે. કાવ્યની પ્રારંભની પંક્તિને ‘ઢેટલાંય વરસ’નો લાખો નિસ્વાસ ફરીને ફરી પીળ ખંડમાં અમળાતો આવે છે; ને એ પુનરુક્તિ સાથે નીરસતા ભારોભાર પ્રગટ થતી આવે છે. ‘ઢેટલાંય વરસથી’ નિયમના હંદે વહે ગટરનાં જલ;’ વ્યર્થ ગતિશીલ જીવનના ચોકઠા-માં ચળસેયેલાં કવિનો આર્દ્ર ઉદ્ગાર છે. હંદ છે, જલ છે, વહે છે, પણ ગટરનાં છે! ‘ઢેટલાં ય વરસથી, પવનને બાઝી મઈ લીલ.’ લીલની બાઝવાની ક્રિયા દ્વારા અવાવરુ જલ જેવું પ્રત્યક્ષ થતું ધનપ્રવાહી સ્વરૂપનું કલ્પન અત્યંત કીમતી છે. આખાપ કાવ્યની આ સર્જક પંક્તિ દિનેશની કવિત્વશક્તિનો જોગ આંક સિદ્ધ કરે છે ત્યાર પછીની પંક્તિ જોઈએ: ‘ઢેટલાંય વરસથી, કીડી માથે બોર’ નેચું? ‘ઢેટલાંય વરસથી’ પછીનો કટકો સાવ ટૂંક બની ગયો! માત્ર ત્રણ જ શબ્દ: ‘કીડી માથે બોર.’ અસહ્ય બોલથી ચહેલા હાંકમાં ઝાઝા શબ્દો નીકળે પણ કયાંથી?

ત્રીજા ખંડમાં, કવિનો ઓચિંતો વિરક્ષાટ રોમાંચકારી છે. નિશ્ચયપૂર્વકના ‘નહોં અવ નહોં’ની સાથે તરત બાળરમતની સહજલાપાના પ્રયોગથી કવિ કેવો હળવો ફલ થઈ ભય છે! આ છેલ્લી પંક્તિએ કાવ્યના સંદર્ભમાં

નવો મરોડ લે છે :

‘દે’નો લોડો રમ્તો જમ્તો છૂટ્યૂટ....’

એક નાના સરખા કાવ્યમાં લયની લિન લિન લિન લંગીઓના સર્જક-કસબ જોવા જેવો છે. કાવ્યના શરૂઆતના ખંડમાં ઉન્મત્ત લય, ખીજા ખંડમાં યોજાઈ વહેતા જીવનનો નીરસ લય અને છેલ્લે યોજાયુક્ત અવસ્થામાં

સિશુસહજ આવિષ્કાર પામતો મુક્ત લય. આ મુક્ત લયમાં બાળરમતની બાલભાષાનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ છે. કવિએ અંતે, પોતાની જાતનો બાળક સહજ સ્વાભાવિક આવિષ્કાર માગ્યો છે, એ એમાંથી પૂરેપૂરું પ્રતીત થાય છે. બાળકની જેમ, પડછાયા કે મહોરામાંથી છૂટી કવિ પોતે જે ખરેખર છે તે રીતે જીવવાનો નિર્ધાર કરે છે.

*

જનમત (Public Opinion)-૧

શાંતિલાલ સી. કાનાવાલા

કેટલાકનું માનવું છે કે જનમત અર્વાચીન ખ્યાલ છે. પણ ઇતિહાસ જોતાં માલુમ પડે છે કે પ્રાચીન સમયમાં પણ જનમત વિશેનો ખ્યાલ લોકોમાં હતો. મીકનાં નગરરાજ્યો વિશેના ઇતિહાસમાં તેમ જ આપણા પૌરાણિક સાહિત્યમાંથી મળતી બાબતો જેવી કે રાજાઓ છૂપાવેશે નગરચર્ચા માટે નીકળતા વજેરે જનમત વિશેના ખ્યાલની સાક્ષી રૂપ છે. શેક્સપિયરના ‘હેની યોથો’ના ‘opinion that did help me to the crown’ એ વાક્ય તે સમયના લોકમાનસમાં તે વિશેના ખ્યાલનું સૂચન કરે છે. ઈંગ્લાંડમાં સત્તરમી સદીમાં રાજકીય અને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય માટે ચાલી રહેલી લડતના મૂળમાં આ શબ્દનું અસ્તિત્વ જોવા મળે છે. જહોન લીલ બર્ન (John Lil Burne) આ ચળવળના એક નેતા હતા. તેમણે આ શબ્દને પ્રચલિત બનાવવામાં ફાળો આપ્યો છે. આજે જ્યારે લોકશાહીનો જગતના મોટા ભાગના દેશોમાં ઉદય થયો છે, અને કેટલાંક નવાં રાષ્ટ્રો સ્વતંત્ર થવાની પ્રક્રિયામાં છે, ત્યારે આજે લોકોના સામાજિક વર્તન અને શાસનતંત્રની એક પાયાની કડી અને નિયામક શક્તિ તરીકે જનમતનું મહત્ત્વ સ્વીકારાયું છે.

જનમત વિશે અભ્યાસ મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ, રાજકીય દૃષ્ટિએ તેમ જ સામાજિક દૃષ્ટિએ અનુક્રમે સામૂહિક વર્તનના એક રસપ્રદ અને મહત્વના વિષય તરીકે રાજકીય પક્ષો અને રાજ્યવહીવટની દૃષ્ટિએ તેમજ લોકોની ઇચ્છાઓ અને સામાજિક સુધારણાને લક્ષ્યમાં લઈને કરવામાં આવે છે.

જનમત શબ્દમાં public-જનતા અથવા લોકો અને opinion-મત કે અભિપ્રાય એમ બે શબ્દો અલગ અલગ લઈશું તો જન અને મત એમ બે શબ્દો મળશે. અંગ્રેજીમાં public લેટિન ભાષાના શબ્દ publicus પરથી આવ્યો છે. publicusનો અર્થ થાય છે વ્યક્તિ. લોક એટલે શું? નાના કે મોટા જૂથની વ્યક્તિઓ જે કોઈ ક્ષેત્ર (community)ની સભ્ય હોય તો તે સૌના સામાન્ય સમૂહને જનતા કહેવાય.^૧ જનતા એક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અમુક કચિ અને મૂલ્યો વડે સંબંધ ધરાવનાર સ્વયંચાલિત સામાજિક જૂથ છે. માનસિક રીતે સાથે રહેતા માણસોના સમૂહ માટે જનતા કે લોકો શબ્દ વાપરી શકાય. જનતા કોઈ વિશેષ સ્થાન કે સમય સુધી જ સીમિત નથી રહેતી, એનો વિસ્તાર એક એક ગામ, એક શહેર, એક રાજ્ય, અનેક ગામો અનેક શહેરો, અનેક રાજ્યો, અનેક દેશો કે પછી સમગ્ર વિશ્વના લોકો સુધી પણ ઘટી શકે છે. આથી જ “જનતા તે વ્યક્તિઓનો અસંગઠિત અને આકારડીન સમુદાય કહી શકાય, જે સમાન વિચારો અને ઈચ્છાઓ દ્વારા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા રહે છે; પરંતુ એમની સંખ્યા એટલી બધી વધારે હોય છે કે તેઓ પરસ્પર વ્યક્તિગત સંબંધ નથી રાખી શકતા.”^૨

1. Kuppaswamy ‘An Introduction to Social Psychology’

2. Ginsberg M. ‘The Psychology of Society,’

p. 137

લોકનાં લક્ષણોમાં સમાનરૂપ અને ધ્રુવવાળા લોકો થોડા સમય માટે બ્યારે ભેગા થાય ત્યારે લોકનો ઉદ્ભવ થાય છે. એ દૃષ્ટિએ લોક એ સતત પરિવર્તનશીલ સમૂહ છે અને તેઓ સમક્ષ જે પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય છે તેને અંગે ચું કરવું જોઈએ, તેમાં મતભેદ પ્રવર્તતા હોય છે. ઠાળાં કરતાં લોકોમાં વ્યક્તિનું વર્તન વધારે વૈયક્તિક હોય છે. આ દૃષ્ટિએ ઠાળું અને લોકોમાં તફાવત રહે છે.^૩

હવે મત વિશે જોઈશું. મતમાં આપણે સામાન્ય રીતે દ્રષ્ટિ રસુવિશેષ તરફ પોતાનું દૃષ્ટિગિદ્ધ સમગ્રએ છીએ. દા.ત., મારા મત મુજબ યંત્રોએ માનવીને શુદ્ધામ બનાવ્યા છે. મારા આ મતમાં સંભવ છે કે ભવિષ્યમાં પરિવર્તન આવી શકે. પણ તે એક વસ્તુની ઉપરની છાપ કરતાં વધારે તો છે જ. તેથી જ ‘મત’ એક વિશ્વાસ છે જે ફક્ત વિચાર કે ધારણાથી વધારે શક્તિશાળી અને ઊંડો હોય છે, પરંતુ પૂર્ણ અને ઉપરૂંક્ત પ્રમાણો પર આધારિત ગાનથી ઓછો દૃઢ હોય છે. મત વાસ્તવમાં વિવાદાર્પક વિષયના સંબંધમાં વિશ્વાસ જેવો છે. મત વિશ્વાસથી સમાન નિશ્ચિત તથા સ્થાયી હોતો નથી, જે કે એક સ્થાયી ભાવનાથી ધનિષ્ઠ રૂપથી સંબંધિત હોય છે.^૪

જનતા અને મતનાં આ લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખીને જ મનોવૈજ્ઞાનિકોએ, સમાજશાસ્ત્રીઓએ અને રાજ્યશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ જનમતને વ્યાખ્યામાં બાંધવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જનમત વિશેની વ્યાખ્યાઓ આપનારાઓમાં જે. ટી. યુંગ, જર્હાન ડેવી, લિપમેન, કે. યુંગ વગેરે નોંધનીય છે. જર્હાન ડેવીના મતે જનમત એક નિર્ણય છે, જે જનતા કરે છે તથા જે જનતાનાં કાર્યો સાથે સંબંધિત હોય છે. અને જનતા તેને સ્વીકાર કરે છે. જેમ્સ. ટી. યુંગ કહે છે: ‘જનમત સ્વયંસચેત સમુદાયનો એક સામાન્ય મહત્વના પ્રશ્ન પર જાહેર રીતે વિવેકપૂર્ણ રીતે ચર્ચા કર્યા બાદનો નિર્ણય છે!’^૫ બ્યારે લિપમેન કહે છે: ‘લોકોના મનમાં પોતાને વિશે, ખીજાને વિશે, પોતાની જરૂરિયાતો, હેતુ, સંબંધો વિશે જે ખ્યાલો હોય છે તે તેના જનમત હોય છે!’

જનમતની અનેક વ્યાખ્યાઓ આપાય છે, આ વ્યાખ્યાઓ પરથી એવું કૃત્રિન થાય છે અથવા જનમતનું સ્વરૂપ જોતાં પ્રથમ તો લોકોની સમક્ષ દ્રષ્ટક સાર્વજનિક પ્રશ્ન હોય છે. અને એ પ્રશ્ન અંગે સહુમાં મતભેદને અવકાશ હોય છે. ત્યાર બાદ એ સવાલ ઉપર સાધક-બાધક ચર્ચા થાય છે. ચર્ચાનું સ્તર પ્રથમ તો ઔદિક રહે છે પણ ધીમે ધીમે એ ચર્ચામાં લોકોના મનમાં પડેલેથી જ જે જે માન્યતાઓ, પૂર્વગ્રહો હોય છે તે ભાગ ભગવે છે. અને આ દૃષ્ટિએ જનમતમાં શુદ્ધ તર્ક કરતાં ભાગણી વધુ ભાગ ભગવે છે. (બુઓ લિપમેનની વ્યાખ્યા) સાધક-બાધક ચર્ચાને અંતે દ્રષ્ટ એક મત નિર્માણ થાય છે તેને જનમત કહી શકાય.

જનમત જોને કહેવા એ બાબતમાં પણ મતભેદ છે. કેટલાક ઉપરની વિચારસરણી સ્વીકારે છે, બ્યારે કાદ્જના મતે જનમત તેને કહેવાય જે રફટિકાબૂત પાસાંદાર અને સ્પષ્ટ સ્વરૂપનો (Crystlized) હોય.

જનમત અને એકમતમાં તફાવત હોય છે. એકમતમાં ચર્ચા હોતી નથી, જે દંર્ષ પણ સૂચી આવે તેનો સ્વીકાર કરી લેવામાં આવે છે; બ્યારે જનમતમાં ચર્ચા પણ થાય છે અને મતભેદ પણ થાય છે.

દ્રષ્ટક સાચું જ કહ્યું છે: ‘Public opinion is neither public nor opinion’. અર્થાત્ તે બધા લોકોનો મત નથી. કેટલાકનો તેમાં વિરોધ હોઈ શકે. અલ્પમતિવાળા પણ તેમાં સહમત થાય એ જાતની પ્રક્રિયા તેમાં જોવા મળે છે. જનમત તાર્કિક છે કે અતાર્કિક એ અંગે પણ વિવાદ ચાલે છે. અદારમી અને ઓગાશીસમી સદીના વિચારોને જાનવું હતું કે જનમત તાર્કિક અને વસ્તુલક્ષી હોય છે. તેને માટે તેઓ એવી દલીલ કરતા કે વ્યક્તિએ લીધેલા નિર્ણય કરતાં સમૂહમાં લેવાયેલો નિર્ણય વધુ તાર્કિક હોય છે. આથી વિરુદ્ધનું મંતવ્ય ધરાવનાર માને છે કે જનમતનો વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં, કેમ કે તે પૂર્વગ્રહો, આવેશો અને ભાગણીથી દોરવાયેલો હોય છે. વળી આજના જમાનામાં તો જનમત ઓટ લાગે તો, વિજ્ઞાન મૂડી અને અખ્યાર એ ત્રણ દારા જ ઉત્પન્ન કરાય છે અને તેનું નિર્ધારણ થાય છે.^૫

3. Bonner, H.: ‘Social Psychology’

૪. Young, K.: ‘A Handbook of Social Psychology,’ p. p. 430, 431.

૫. ગાંધીસર્વર્થ

‘અત્યાલબદ્ધ નૃત્યની’ ઝલક*

સર્જતા શ્રુત્વાતી સાહિત્ય ઉપર અસ્તિત્વવાદનો પ્રભાવ ઠીક ઠીક પડેલો છે, એની પ્રતીતિ તાજેતરમાં પ્રકટ થતી કૃતિઓ કરાવે છે. હતાશા કે દુઃખનો અનુભવ આજનો માનવ એના પૂર્વજ કરતાં સૌથી વિશેષ પ્રમાણમાં અનુભવી રહ્યો છે. આ લાજન પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં એને પોતાનું અસ્તિત્વ એક આકસ્મિક ઘટના કે અમતકાર લાગે છે. સાર્વ અને એની ધર્મપત્ની જણાવે છે તેમ માણસને જાણે અહીં ‘ફેક્ટો દેવામાં આવ્યો છે,’ ‘છેતરવામાં આવ્યો છે.’ આ અનુભવ માત્ર સાર્વ કે એમની પત્નીના જ નથી, પ્રત્યેક શુદ્ધિજીવી વ્યક્તિનો છે. આ બધા વચ્ચે પ્રેમ, દયા, અદા, ધૈર્ય આદિ શબ્દો એને વંચનારૂપ લાગે છે. આવાં કોઈ વળગણને વળગી રહી એ ભ્રમમાં જીવવા માગતો નથી. પોતે જ પોતાના જીવનનો કતા અને હતાં બનવા માગે છે. ‘હું’-નું તીવ્ર ભાન એને થવા લાગ્યું છે. માનવ જે પોતાને જ Omniscient માની જીવનનો પંથ કાપે જાય તેા એણે આરંભેલાં કાર્યોમાં ભલે પછી સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા સાંપડે પણ દુઃખનું કોઈ કારણ ન રહે, અસ્તિત્વવાદી આવા absolute freedomમાં માને છે, અસ્તિત્વવાદીઓમાં અને એમના સર્જનમાં જે absurdityનો અનુભવ થાય છે કે નિવેદનો સ્પર્શ થાય છે, તે કોઈ નાસ્તિકતાનું કે Negative approachનું પરિણામ નથી, પણ અનેક વિષમ સ્થિતિઓ વચ્ચે ઘેરાયેલા માનવને ‘હું’નું ભાન કરાવી એની મહત્તા સ્થાપવાનું Positive વલણ છે.

મહેશ-મહેશા વિનાનો ‘હું’ ‘હું’ રૂપે જ જીવન જીવતાં શીખે તેા નિવેદ (Boredom, Ennui)નું કોઈ કારણ ન રહે. ‘વિરતિ’માંનાં ધણાં કાવ્યો વાંચતાં દોરતો-એ વચ્ચેના માનસપુત્ર દમિત્રિનાં વિધાન સ્મરી આવે છે:

“I can bear anything any suffering,
if I can only keep on saying to my self;

* ‘વિરતિ’. મહેન્દ્ર અમીનનો કાવ્યસંગ્રહ. પ્રકાશક : મહેન્દ્ર અમીન, રામનિવાસ, સોસાયટી પાસે, મોડાસા. કિ. એ રૂપિયા : પૃથ્વીસંખ્યા ૩૬. પ્રકાશન સાલ : મે, ૧૯૬૬ મુખ્ય વિકેતા : ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ.

I live, I am in a thousand tortments,
but I live! I am not the pillory, but
I exist!” દમિત્રિના જેવી જ awareness of
existenceનો અનુભવ આ કાવ્યોમાં આપણને થતો
જણાય છે.

શ્રી મહેન્દ્ર અમીન અત્યંત સંવેદનશીલ કવિ હોવાની સાથે સાથે અગ્રિજના સંનિષ્ઠ અધ્યાપક પણ છે. પરિણામે એમની કવિતાને અગ્રિજના વિશાળ વાચન-મનનનો લાભ મળ્યો છે. એમના નિષ્પાલસ, નિર્દેશ વ્યક્તિત્વ જેવી જ એમની કવિતા પણ છે. કાવ્યસંગ્રહના આરંભમાં મુદાવચન તરીકે મૂકેલા ડોના ડિલસાર કોર્ટેઝાર્ડના વિધાનમાં દર્શાવેલ ‘Sadness’ અને એમાંથી નળતો નિવેદ (Boredom) કવિની મોટાભાગની કવિતાને વિષય બનેલ છે. ‘અનેક હું એકલો સલા કહું’ એવી સ્થિતિમાં ગળાબૂક રૂપેલો કવિ કાવ્યસંગ્રહના આરંભમાં જ લખે છે : ‘આ બધું જે લખ્યું છે તેના લખનાર ગઈ કાલના’ મહેન્દ્ર અમીને મહાભારતના સહદેવની અને દ્રોણન રાજકુમારી કેસન્દાની (Agamemnon) મનોવેદના અનુભવી હશે એમ આ મહેન્દ્ર અમીનને લાગે છે’ આ વર્ણકિત માત્ર મહેન્દ્ર અમીન પૂરતી જ નહિ પણ જલતા દોજબ વચ્ચે જીવી રહેલા પ્રત્યેક માનવને લાગ પાડી શકાય તેમ છે.

પોતાના અસ્તિત્વની ધાર કાઢ ખાઈ નહામી બની
જાય તે પહેલાં એને ધારદાર બનાવવા માટે કવિ દૂર
ઘાસાથી કહે છે :

ધૃષ્ટને ગાળાએ વીંધું

અને

માંધીને ખીસે લેકું. (કાવ્ય-૧)

આજના કવિઓ સૂર્યથી ખૂબ તાસી ગયા લાગે છે. કામૂના ‘Outsider’નો નાવક ખૂની છે. ખૂનનું કારણ જતાવતાં એ કહે છે : ‘I did it’ because of the sun’ આપણા આ કવિ પણ સૂર્યથી એટલા જ તાસી ગયા છે, અને પોતાના એકાન્તને કોરી ખાતા આ સૂર્યને ‘કીડા’ તરીકે ઓળખાવે છે.

જડ-ચેતન સર્વને જાણવિહોણા કરવામાં સૂર્ય જ નિમિત્ત રૂપ છે. આવા ધાતકી સૂર્યને કવિ પોતાની મહા-

વ્યથાનો મહાશાપ આપે છે. તો વળી પોતાની પાછળ દોડી, આવતી પાંચાલીઓના અટકારોની લંગાર રખેને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં દોરી બધ એમ માની સૂર્યની આગળ સુદર્શનધરી દર્શનકાળે જ 'જયદ્રથવધ' થઈ જવાની વાત કરે છે. કવિ પ્રિયાના રિમતર્કમાં વિકરાળ પશુઓને આગોટતાં બુએ છે. પ્રિયાનું આલિંગન પણ કવિને ભીંસતો અનુભવ કરાવનારું નીકળે છે. પોતાને 'કંડો' કહેનારને કવિ જે ઉત્તર આપે છે તેમાં તેની પોતાના અસ્તિત્વ અંગેની તીવ્ર સંવેદિત પ્રકટ થાય છે.

આ કવિને સ્વપ્નોત્થ દેવાં આવે છે !

સ્વર્ગ સમ્પડતા ઈશના શયની પવિત્ર-વિચિત્ર ગંધ ! સવારે આવીને કીનાઈલ છાંડી જતો સૂર્ય ! આદિ. (કાવ્ય. નં. ૭). તો કાવ્ય નં. ૮ માં કવિની નિર્ધાનત શ્વવસ્થા કવિને 'હું અવસાન પામ્યો' કહેવા સુધી લઈ જાય છે. આ કાવ્યમાં ઘરડી થઈ ચૂકેલી અને પારણે ખૂલતી રાતનું કે સૂત્રના અતાલખડ પૂત્યનું ચિત્ર જોવા જેવું બની ગયું છે. એ પછીનાં વર્ષાવિષયક કાવ્યોની અનુભૂતિ પણ વિલક્ષણ છે. 'ભીની ભીની ભ્યાય' જગવતી વર્ષા અંતે તો કેટાળો જ આપે છે, ને કવિશત્રવાવસ્થામાં સરી પડે છે 'નિશ્વાસના એકાદ બે કેટકાને બદ્ધ હવામાં ઘોંચતા' કવિની નિર્ભાંતિમાં મક્ષિકા જ સાક્ષી અને સાધીદાર બની રહે છે. વરસાદને આહવાન દેતાં બાળકોના ગળામાં સિન્દૂર રેડી દેવા સુધીની પ્રગલ્ભતા ગિંદગીમાં પહેલી જ વાર આવેલા મોતનાં કેટાળોને આભારી છે.

નિર્વેદ-સહાર કવિ કયાંય શાતા ન પામતાં પ્રિયાને 'મા' કહેવા સુધીની હદે પહોંતી જઈ એની પાસેથી 'વહાલથી વારંવાર ચૂમ્યા કરજે' ની અપેક્ષા વ્યક્ત કરે છે. ! કવિના ચિત્તને દોહાયમાન કરી ગયેલી સુંદરીની મૂંઝવે તેને કેવો અનુભવ કરાવે છે !

ઉદા !

શો તાસ
જાણે દંશ દેતા
એક સાથે
સેકડો વૃદ્ધિકા

વા

હરામ કરતા

નિંદ

રાતે મચ્છરો. (કાવ્ય નં. ૧૪)

એક કાવ્યમાં પોતાની પત્નીને હવે જુદી રીતે જીવન જીવતાં શીખવાનો આદેશ આપતાં કૃષ્ણને કળાટમાં મૂકી દેવાનું જણાવે છે ! મહાદેવને અનિવાર્ય સંભોગમાં પણ કામદેવને પાળી મૂકવાની યોજા ન કરવા જણાવે છે. કવિ શબ્દોને પણ ચાના કૂચાની માફક ફેંકી દેવાની વાત કરે છે. એકનો એક ચહેરો પહેરીને થાકેલો કવિ ચહેરો બદલવાની વાત કરે છે. બીજા કાવ્યમાં વિતથ-દંભી બ્લેઝ-બ્લેઝ પહેરીને ફરતા સૌ માનવોને કવિ પોતાના-માંથી બહાર આવેલી સ્વરૂપે જીવવા જણાવે છે. પણ આમ કરવા જતાં જે કંઈ સહન કરવાનું છે એ કવિની નજર બહાર તો નથી જ તેથી જ કહે છે :

મારી

આસપાસ ફરતા

રેડરીંગો જેવા ચૂરણોને

વારંવાર

મારે કહેવું તો ન પડે-

આગોગાની જેમ :

"I am not what I am !"

કાવ્ય નં. ૧૮માં 'આપણે સૌ બોલવું બંધ કરીએ' એવો કવિનો પ્રસ્તાવ ફેટલો સૂચક છે ! ફેટલાંક કાવ્યોમાં કવિએ પૌરાણિક કલ્પનાનો પોતાના વક્તવ્યને અનુરૂપ સચોટ ઉપયોગ કરી લીધો છે; ક્યારેક તે બીજા કોઈને નહિ તો એકલા કવિને બોલવા દો એવાં વિધેયાત્મક વલણને રજૂ કરે છે. તો ક્યારેક રાત્રિની નીરવતાને તાલખડ રીતે તોડતું ધ્રુષ્ટિક દિશ્ત્ર પશુ કે જેના વડે પોતે ખણી 'કંજાર તરફ ધસડાઈ રહ્યા છે' તેની વાત કરે છે. વળી ભરચક વસ્તીમાં ફરી લોહીલુહાણ હાલતમાં પાછો ફરતો કવિ રોષમાં ને રોષમાં ઘડિયાળનું ગળું દાખી દેવાની વાત કરે છે ! અનેક અનુભવોને અંતે કવિને જીવન તો એવું ને એવું જ ઘરડાંબંધ લાગે છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય એમ જણાતું નથી. પરિણામે ખાલા લઈને જીલ્લા રહેલા 'બિચારા'ઓ માટે તેને ઈશુની શોધ કરવા નીકળવું પડે છે.

આ સંનેગોમાં જનમત તાર્કિક છે કે અતાર્કિક એ નફો કરવું મુશ્કેલ છે. તે બહુમતીએ લીધેલો નિર્ણય હોવાથી સાચો છે એમ પણ માની શકાય નહીં. સમય અને સંનેગો બદલાતાં લેવાયેલો નિર્ણય કેટલીક વાર અતાર્કિક પણ હોય છે. મોટા ભાગની વ્યક્તિ સામાજિક માળખાની અસરમાંથી મુક્ત થતી નથી તેથી તેમની ઇચ્છાપૂર્તિનો પ્રભાવ જનમતમાં જોવા મળે તો તેમાં

નવાઈ પામવા જેવું પણ નથી. લોકોના પૂર્વગ્રહોને, મનોવલ્લુને પ્રચારનાં સાધનોથી હિંદીત કરી શકાય છે. અને એ રીતે જનમત ફેરવી પણ શકાય છે. એ સંનેગોમાં જનમત તાર્કિક છે કે અતાર્કિક એ નફો કરવું મુશ્કેલ નહીં તો કઠિન તો છે જ. અને તેથી કેટલાક તો તેનાં તાર્કિક અતાર્કિક પાસાંને સમય પર છોડી દેવાનું વધુ ઇચ્છનીય ગણે છે. (ચાહું)

*

વાચન અને વિવેચન

[શુભરાતી, હિન્દી, મરાઠી તથા અંગ્રેજીમાં નવાં અને/અથવા નોંધપાત્ર બૂનાં પ્રકાશનોનાં વિસ્તૃત અને/અથવા સંક્ષિપ્ત વિવેચનો-અવલોકનો]

ગીતાંજલિ (રાજસ્થાની અનુવાદ)

અનુવાદક : શ્રી રામનાથ વ્યાસ ‘પરિકર’, પ્રકાશક : ‘રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી’, ઉદેપુર; પ્રથમ સંસ્કરણ ૧૯૬૧, મૂલ્ય અઢી રૂપિયા.

શુરદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની પ્રતિભા સર્વતોમુખી હતી. તેઓ મહાન સાહિત્યકાર હતા. સાહિત્યની એક પણ વિધા એવી નથી જેનો ટાગોર પોતાની આત્મા-વિવ્યક્તિ માટે ઉપયોગ ન કર્યો હોય. એટલું જ નહિ, ચિત્ર, સંગીત નૃત્ય અને અભિનય દ્વારા પણ તેઓ પોતાને પ્રગટ કરવા મથતા હતા. શાંતિનિકેતન અને શ્રીનિકેતન એ બંને સંસ્થાઓ પણ એમની ચેતનાનું પ્રકાશન છે. આવી વિશૂતિ જગતમાં વિરલ જ હોય છે. વાઘ્મીકિ, વેદવ્યાસ અને કાળિદાસ જેવા મહાકવિઓની પરંપરામાં આ દેશને રવીન્દ્રનાથને જન્મ આપવાનો યથા મળ્યો છે એ એનું અહોભાગ્ય ગણાવું નોઈએ. ખરેખર ટાગોરનું વ્યક્તિત્વ અપ્રતિમ અને અપૂર્વ હતું.

ટાગોર મુખ્યત્વે જિર્મિકવિ હતા. એમનું સમગ્ર જીવન કાવ્યમય હતું. તેમણે કાવ્યોની સૃષ્ટિ જ કરી નથી, કાવ્ય-જીવન પણ તેઓ જીવ્યા છે. નાનપણથી જ તેમણે કવિતા કરવાની શરૂઆત કરી. જેમ કાયલ અનાયાસે ટકુકો કરે છે, તેમ સાહજિક રીતે ટાગોરનાં કાવ્યો પ્રગટ થતાં. તેમનાં કાવ્યોમાં જિર્મિકાવ્યનાં બધાં જ તત્ત્વો છે. તદુપરાંત એ ગેય છે. રવીન્દ્રનાથ પોતે પોતાનાં

કાવ્યો મધુર કંઠે ગાતા. ‘રવીન્દ્રમંગીત’ આજે પણ હારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.

ટાગોરના કાવ્ય-સંગ્રહોમાં ‘ગીતાંજલિ’ સર્વોપરિ સ્થાને છે. ૧૯૧૩માં એ કૃતિ ‘નોબેલ પ્રાઇઝ’ માટે પસંદ કરવામાં આવી. જ્યત ‘ગીતાંજલિ’નું બહુમાન કરી પોતે ગૌરવાન્વિત બન્યું, પણ એટલું તો ખરું કે ‘ગીતાંજલિ’ની આ પ્રતિષ્ઠા પછી જ ટાગોરને વિશ્વકવિ ગણવામાં આવ્યા અને સમસ્ત જગતમાં તેઓ પ્રખ્યાત બન્યા. ત્યાર પછી ‘ગીતાંજલિ’ના અનુવાદો જગતની બધી જ પ્રમુખ ભાષાઓમાં થયા, પરિણામે તેના લાખો લોકો આહ્લે, પ્રદંસક અને પાઠક બન્યા. ‘ગીતાંજલિ’ બંગાળીની કે ભારતની કૃતિ ન રહેતાં ‘વિશ્વકૃતિ’ બની. એ રીતે એણે દેશ અને કાળના સીમાડા ઓળંગી ‘શાશ્વત સાહિત્ય’ માં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું આપણા સૌ માટે આ ગર્વનો વિષય ગણાયો નોઈએ.

હિન્દીમાં ‘ગીતાંજલિ’ના ત્રણ-ચાર અનુવાદ થયા છે. સર્વશ્રી નીલકંઠ તિવારી, ભવાનીપ્રસાદ તિવારી, સ્વયંકામ વિદ્યાલંકાર આદિએ ‘ગીતાંજલિ’નો પદમય અનુવાદ કર્યો છે. તેનું સંગીત, તેના લાવોની ઉત્કૃષ્ટતા અને તેના સ્બદ-વિધાનને યથારૂપ હિન્દીમાં ઉતારવાને પ્રયત્ન ઉપર્યુક્ત સૌ સાહિત્યકારોએ કર્યો છે. પણ એક ભાષાની કૃતિ બીજી ભાષામાં ઉતારવા જતાં કેટલીક અનુવાદની અર્થોદ્યોગ આડે આવે છે. મૂળનું આગવું સૌન્દર્ય

તરજુમાં ઉતારતું અધરું છે. ‘ગીતાંજલિ’ સમર્પણ અને રજૂતિનો કાવ્યસંગ્રહ છે. એમાં અદ્વૈત રીતે કવિતા અને આધ્યાત્મિકતાનો સમન્વય સધાયો છે. જે શબ્દ, છન્દ અને લય દ્વારા ટાંગેરે પોતાની રહસ્યાત્મક અનુભૂતિ આ કૃતિમાં પ્રગટ કરી કવિત્વનાં સર્વેશ્વર શિખર સર કરવાની કાબેલિયત દાખવી છે તે અનુવાદમાં શી રીતે ઊતરે? ટાંગેરને પશુ મૂળ બંગાળીમાંથી અંગ્રેજીમાં ‘ગીતાંજલિ’નો અનુવાદ કરતાં થોડી અગવડ પડેલી, ત્યારે અન્ય જન માટે ‘પરકાયા પ્રવેશ’ કેટલો અઘરો છે તે સહેજે કલ્પી શકાય તેમ છે.

અવલોકનાર્થ પ્રાપ્ત શ્રી રામનાથ વ્યાસ-‘પરિકર’ દ્વારા અનુદિત ‘ગીતાંજલિ’નું પ્રકાશન રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી, ઉદેપુરે કર્યું છે. મહાન કૃતિઓના અનેકનેક ભાષાઓમાં અનુવાદ થાય અને એ રીતે તેમનો ખડેખો પ્રચાર અને પ્રસ્તાર થાય એ સર્વ ઈષ્ટ છે. ‘ગીતાંજલિ’ના આ રાજસ્થાની અનુવાદ માટે ‘રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી’ને અભિનંદન ધટે છે. આ કૃતિ રવીન્દ્ર શતાબ્દી સમારોહ પ્રસંગે કવિવર પ્રત્યે પોતાનો અનુરાગ અને અશ્વેષ-ભાવ પ્રગટ કરવા સારુ અકાદમીએ પ્રગટ કરી છે. એમાં ધણું બહુ ઔમિત્ય રહેલું છે. આમ, અવાં શુભકાર્યો નિરંતર થતાં રહે અને સાહિત્ય અને સંસ્કરણમાં એનું મહાન સ્થરણ થતું રહે એ ઈષ્ટ અને આપકારદાયક છે.

આ અનુવાદ રાજસ્થાનીની એક ખોલી મારવાડીમાં કરવામાં આવ્યો છે. આમ રાજસ્થાનમાં ચાર ખોલીઓ ખોલાય છે: જોધપુર-ખીકાનેરની મારવાડી, મેવાડની મેવાડી, બુંદીશાહની હાડોડી અને વાંસવાડા-ડુંગરપુરની વાગડી. ચારે ખોલીઓમાં ધણું બહુ સામ્ય છે એમ તો નહિ જ કહી શકાય; પણ શુભરાતીની જેમ તેઓ નહકની ખોલીઓ ખરી. આ અનુવાદ મુખ્યત્વે જોધપુર, ખીકાનેર, જયપુર વગેરેની આસપાસ ખોલાતી ખોલીમાં કરવામાં આવ્યો છે જેને ‘મારવાડી’ કહેવામાં આવે છે. આપણે આશા રાખીએ કે ‘રાજસ્થાન સાહિત્ય અકાદમી’ રાજસ્થાનની બાકીની ત્રણ ખોલીઓમાં પણ ‘ગીતાંજલિ’ના આવા અનુવાદ પ્રગટ કરશે.

આ અનુવાદ મૂળ બંગાળીમાંથી કરવામાં આવ્યો છે એ નોંધપાત્ર છે. અનુવાદક બંગાળી ભાષાના સારા એવા બાણકાર છે, તેથી મૂળનું કાવ્ય-સૌન્દર્ય તેઓ આ અનુ-

વાદમાં ઉતારી શક્યા છે. ‘ગીતાંજલિ’ માં એક પ્રખ્યાત કૃતિ છે: તવ સિંહાસનેર ઝાસન હવે. હે નાથ, તું તારા ઈશ્વર સિંહાસને આગ્રહ હતો. હું અહીં નીચે બેઠો મારાં ગીત ગાતો હતો. તારા કાને એ મારો અસ્પષ્ટ ધ્વનિ અથડાયો. તું કેટલો દયાળુ? નીચે ઊતરી આવ્યો અને મારે દ્વારે બેસો. શ્રી પરિકરે આ ભાવને સુંદર રીતે ઉતાર્યો છે:

હે નાથ, તું ચારે સિંધાસને હૈયે ઠરત્યા અર મ્હારે સુને પર દુવારે આર ઝમન્યાં ।
હું તો ફક્લે વૈટો મ્હારે મનમન મેં ગીતજા ગાંવ તૌ । મે સુર, જદ ચારે કાનાં પૂચા, તો તું હૈયે ઝતર્યા ।

એવી રીતે ‘નીચ સ્વર’ વિષેનું ‘ગીતાંજલિ’નું ખીલું એક કાવ્ય છે. હો વો મૌન! ના જદિ કલા. કવિ પ્રભુના અનંત મૌનનો સ્વીકાર કરે છે. પ્રભુ, તારી નીરવતા હું મારા અંતરમાં સમાવી લઈશ અને જેવી રીતે નીરવ રાત્રિ તારાઓના દીવા સળગાવી તારી રાહ જોવા કરે છે તેમ હું તારી સ્તબ્ધ ધર્ષ પ્રતીક્ષા કરીશ. ભિંમિઓથી ઉભરાતું આ કાવ્ય બહુ સરસ શૈલીમાં રાજસ્થાનીમાં ઊતર્યું છે:

હે મનચારો! જે તું નંદ બોલો તો મત બોલ!
હું ચારી સુન નૈ હિવકે મેં બારવાં હૈવતો જાસું ।
તારાં-જદ્યે અંબર નીચે જ્યૂં, રાત નીચી ઘુગ-
ચાલ્યાં-પલ કાં-ચામ્યા પઢી રૈ મૈ, રળા નાંત હું ।
ઘીજૌ-ચાર્યાં બોલો-જાલો પઢ્યો રૈ સું ॥

આ રીતે ‘ગીતાંજલિ’નાં બધાં જ કાવ્યોનો પ્રાસાદિક શૈલીમાં લય અને અર્થ જળવી સરસ શૈલીમાં અનુવાદ આપવા બદલ શ્રી ‘પરિકર’ને ધન્યવાદ ધટે છે.

પુસ્તકનું આવરણ પૃષ્ઠ ખૂબ જ ચિત્તાર્થક તેમ જ કલાત્મક છે. શુરુદેવનું શ્રી પીયલે દોરેલું ચિત્ર ધણું ભાવવાહી અને પ્રભાવાત્પાદક છે. કૃતિની છપાઈ સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ છે. કિંમત પણ ખૂબ જ ઓછી રાખવામાં આવી છે: માત્ર અઢી રૂપિયા. આપણા પ્રકાશકો આનું અનુકરણ કરે તો કેવું સારું?

શુરુદેવ સ્વીક્રનાથ આ અને આવા અન્ય અનુવાદો દ્વારા ભારતના સૌ લોકો સધી પહોંચે એ જ અભ્યર્થના.

રણધીર ઉપાધ્યાય

સર્જનાતા શ્રગરાતી સાહિત્ય ઉપર અસ્તિત્વવાદનો પ્રભાવ ઠીક ઠીક પડેલો છે, એની પ્રતીતિ તાજેતરમાં પ્રકટ થતી કૃતિઓ કરાવે છે. હતાશા કે દુઃખનો અનુભવ આજનો માનવ એના પૂર્વજ કરતાં સૌથી વિશેષ પ્રમાણમાં અનુભવી રહ્યો છે. આ લાજ પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં એને પોતાનું અસ્તિત્વ એક આકસ્મિક ઘટના કે ચમત્કાર લાગે છે. સાર્વ અને એની ધર્મપત્ની જણાવે છે તેમ માણસને જાણે અહીં ‘ફેડા દેવામાં આવ્યો છે,’ ‘છેતરવામાં આવ્યો છે,’ આ અનુભવ માત્ર સાર્વ કે એમની પત્નીનો જ નથી, પ્રત્યેક સુદૃઢજીવી વ્યક્તિનો છે. આ બધા વચ્ચે પ્રેમ, દયા, મદદ, ઇશ્વર આદિ શબ્દો એને વંચનારૂપ લાગે છે. આવાં કાંઈ વળગણોને વળગી રહી એ ભ્રમમાં જીવવા માગતો નથી. પોતે જ પોતાના જીવનનો કર્તા અને હતાં બનવા માગે છે. ‘હું’-નું તીવ્ર લાન એને થવા લાગ્યું છે. માનવ જે પોતાને જ Omniscient માની જીવનનો પંથ કાપે જ્ય તો એણે આરંભેલાં કાર્યોમાં ભલે પછી સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા સાંપડે પણ દુઃખનું કાંઈ કારણ ન રહે, અસ્તિત્વવાદી આવા absolute freedomમાં માને છે, અસ્તિત્વવાદીઓમાં અને એમના સર્જનમાં જે absurdityનો અનુભવ થાય છે કે નિવેંદનો સ્પર્શ થાય છે, તે કાંઈ નાસ્તિકતાનું કે Negative approachનું પરિણામ નથી, પણ અનેક વિષમ સ્થિતિઓ વચ્ચે ઘેરાયેલા માનવને ‘હું’નું લાન કરાવી એની મહત્તા સ્થાપવાનું Positive વલણ છે.

મહેરા-મહેરા વિનાનો ‘હું’ ‘હું’ રૂપે જ જીવન જીવતાં શીખે તો નિવેંદ (Boredom, Ennui)નું કાંઈ કારણ ન રહે. ‘વિરતિ’માંનાં ધણાં કાવ્યો વાંચતાં દોસ્તો-એ વસ્ત્રાના માનસપુત્ર દમિત્રિનાં વિધાન સ્મરી આવે છે:

“I can bear anything any suffering, if I can only keep on saying to myself;

* ‘વિરતિ’. મહેન્દ્ર અમીનનો કાવ્યસંગ્રહ. પ્રકાશક : મહેન્દ્ર અમીન, રામનિવાસ, સોસાયટી પાસે, મોડાસા. કિં. એ રૂપિયા : પૃષ્ઠસંખ્યા ૩૬. પ્રકાશનસાલ : મે, ૧૯૬૬ મુખ્ય વિકેતા : ગૂર્જર અંધારત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ.

I live, I am in a thousand tortments, but I live! I am not the pillory, but I exist!” દમિત્રિના જેવી જ awareness of existencenો અનુભવ આ કાવ્યોમાં આપણને થતો જણાય છે.

શ્રી મહેન્દ્ર અમીન અત્યંત સંવેદનશીલ કવિ હોવાની સાથે સાથે અંગ્રીજના સંનિષ્ઠ અધ્યાપક પણ છે. પરિણામે એમની કવિતાને અંગ્રીજના વિશાળ વાચન-મનનનો લાભ મળ્યો છે. એમના નિપ્પાલસ, નિર્દેશ વ્યક્તિત્વ જેવી જ એમની કવિતા પણ છે. કાવ્યસંગ્રહના આરંભમાં મુદ્રાવચન તરીકે મૂકેલા ડેનીસ દિલસુર કીર્ટિગાર્ડના વિધાનમાં દર્શાવેલ ‘Sadness’ અને એમાંથી જન્મતો નિવેંદ (Boredom) કવિની મોટાભાગની કવિતાનો વિષય બનેલ છે. ‘અનેક હું એકલો સલા કડું’ એવી સ્થિતિમાં ગળાબૂક રૂબેલો કવિ કાવ્યસંગ્રહના આરંભમાં જ લખે છે: ‘આ બધું જે લખ્યું છે તેના લખનાર ગર્હ કાલના’ મહેન્દ્ર અમીને મહાભારતના સહદેવની અને દ્રોણન રાજકુમારી કસન્દાની (Agamemnon) મનોવેદના અનુભવી હશે એમ આ મહેન્દ્ર અમીનને લાગે છે’ આ વક્રોક્તિ માત્ર મહેન્દ્ર અમીન પૂરતી જ નહિ પણ જલતા યોજ્ય વચ્ચે જીવી રહેલા પ્રત્યેક માનવને લાગ પાડી શકાય તેમ છે.

પોતાના અસ્તિત્વની ધાર કાઢ ખાઈ નકામી બની જ્ય તે પહેલાં એને ધારદાર બનાવવા માટે કવિ દૂર દાદાસથી કહે છે:

ઈશુને ગોળાએ વીંધું

અને

ગાંધીને ખીલે ડોકું. (કાવ્ય-૧)

આજના કવિઓ સૂર્યથી ખૂબ ત્રાસી ગયા લાગે છે. કામ્રના ‘Outsider’નો નાવક ખૂની છે. ખૂનનું કારણ જતાવતાં એ કહે છે: ‘I did it’ because of the sun’ આપણા આ કવિ પણ સૂર્યથી એટલા જ ત્રાસી ગયા છે, અને પોતાના એકાન્તને ઠેરી ખાતા આ સૂર્યને ‘કીડા’ તરીકે ઝોળખાવે છે.

જડ-ચેતન સર્વને જાણવિહોણા કરવામાં સૂર્ય જ નિમિત્ત રૂપ છે. આવા ધાતકી સૂર્યને કવિ પોતાની મહા-

વ્યથાનો મહાકાષાય આવે છે. તો વળી પોતાની પાછળ દોડી, આવતી પાંચાલીઓના અટ્ટહાસ્યોની લંગાર રખેને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં દોરી જાય એમ માની સૂર્યની આગળ સુદર્શન ધરી દઈ અકાળે જ 'જયદ્રથવધ' થઈ જવાની વાત કરે છે. કવિ પ્રિયાના દિમતગર્ભમાં વિકરાળ પશુઓને આળોતતાં બુઝે છે. પ્રિયાનું આલિંગન પણ કવિને ભીંસેના અનુભવ કરાવનારું નીકળે છે. પોતાને 'કંડો' કહેનારને કવિ જે ઉત્તર આવે છે તેમાં તેની પોતાના અસ્તિત્વ અંગેની તીવ્ર સંવિત્તિ પ્રકટ થાય છે.

આ કવિને રથાનોય કેવાં આવે છે !

સ્વર્ગે સખડતા ઈશના રાખની પવિત્ર-વિચિત્ર ગંધ ! સવારે આવીને દીનાઈલ ઊંટી જતો સૂર્ય ! આદિ. (કાવ્ય. નં. ૭). તો કાવ્ય નં. ૮ માં કવિની નિર્ભાન્ત અવસ્થા કવિને 'દુઃ અવસાન પાગથો' કહેવા સુધી લઈ જાય છે. આ કાવ્યમાં ધરડી થઈ ચૂકેલી અને પારણે બૂલતી રાતનું કે મૃત્યુના અતાલબદ્ધ તૃપ્તનું ચિત્ર બેવા જેવું બની ગયું છે. એ પછીનાં વર્ણવિષયક કાવ્યોની અનુશ્રુતિ પણ ત્રિલક્ષણ છે. 'ભીની ભીની લ્યાય' જગવતી વર્ષા અંતે તો કંટાળો જ આવે છે, ને કવિશ્યાવરથામાં સરી પડે છે 'નિશાસના એકાદ બે કંટકોને બદ્ધ હવામાં ધોંયતા' કવિની નિર્શ્રાંતિમાં મક્ષિકા જ સાક્ષી અને સાધીદાર બની રહે છે. વરસાદને આહવાન દેતાં બાળકોના ગળામાં સિન્દૂર રેડી દેવા સુધીની પ્રગલ્ભલતા નિંદગીમાં પહેલી જ વાર આવેલા મોતના કંટાળાને આભારી છે.

નિર્વેદ-સભર કવિ ક્યાંય શાતા ન પામતાં પ્રિયાને 'મા' કહેવા સુધીની હંદે પહોંતી જઈ એની પાસેથી 'વહાલથી વારંવાર ચૂસા કરજે' ની અપેક્ષા વ્યક્ત કરે છે. ! કવિના ચિત્તને દોલાયમાન કરી ગયેલી સુંદરીની મૂંઝવે તેને કેવો અનુભવ કરાવે છે !

ઉક !

શો ત્રાસ

બણે દંડ દેતા

એક સાથે

સંકડો વૃથિએ

વા

હરામ કરતા

નિંદ

રાતે મચ્છરો. (કાવ્ય નં. ૧૪)

એક કાવ્યમાં પોતાની પત્નીને હવે જુદી રીતે જીવન જીવતાં ચીખવાનો આદેશ આપતાં કૃષ્ણને કખાટમાં મૂકી દેવાનું જણાવે છે ! મહાદેવને અનિવાર્ય સંભોગેમાં પણ ક્રમદેવને બાળી મૂકવાની યોજા ન કરવા જણાવે છે. કવિ શબ્દોને પણ ચાના કૂચાની માફક ફેંકી દેવાની વાત કરે છે. એકનો એક ચહેરો પહેરીને થાકેલો કવિ ચહેરો બદલવાની વાત કરે છે. ખીજા કાવ્યમાં વિતથ-દંભી બ્લેસ-ગ્લોરિયસ પહેરીને ફરતા સૌ માનવાને કવિ પોતાના-માંથી બહાર આવતીને સ્વ-રૂપે જીવવા જણાવે છે. પણ આમ કરવા જતાં જે કેઈ સહન કરવાનું છે એ કવિની નજર બહાર તો નથી જ તેથી જ કહે છે :

મારી

આસપાસ ફરતા

રોડરીંગો જેવા મૂરખોને

વારંવાર

મારે કહેવું તો ન પડે-

આયોગાની જેમ :

"I am not what I am!"

કાવ્ય નં. ૧૮માં 'આપણે સૌ બોલેલું બંધ કરીએ' એવા કવિનો પ્રસ્તાવ ફેટલો સૂચક છે ! કેટલાંક કાવ્યોમાં કવિએ પૌરાણિક કલ્પનાનો પોતાના વક્તવ્યને અનુરૂપ સચોટ ઉપયોગ કરી લીધો છે; ક્યારેક તે ખીજા દ્રષ્ટિને નહિ તો એકલા કવિને બોલવા દો એવાં વિલેધાત્મક વલણને રજૂ કરે છે. તો ક્યારેક રાત્રિની નીરવતાને તાલબદ્ધ રીતે તોડતું દ્રષ્ટિક દિસે પણ કે જેના વડે પોતે પણ 'ક્યાર તરફ ઘસડાઈ રહ્યા છે' તેની વાત કરે છે. વળી ભરચક વસ્તીમાં ફરી લોહીલુહાણ હાલતમાં પાછો ફરતો કવિ રોપમાં ને રોપમાં ઘડિયાળનું ગળું દાખી દેવાની વાત કરે છે ! અનેક અનુભવોને અંતે કવિને જીવન તો એવું ને એવું જ ધરેકબંધ લાગે છે, એમાં કેઈ પરિવર્તન આવ્યું હોય એમ જણાતું નથી. પરિણામે ખીલા લઈને બેલા રહેલા 'બિચારા'ઓ માટે તેને ઈચ્છની શોધ કરવા નીકળવું પડે છે.

અન્યમાં સરી જતી પોતાની સ્થિતિને કવિ સિઝરના શબ્દો ટાંકીને (Let me have men about me that are fat) પોતાની આસપાસ જાડા-પ્રુશામતખોર વ્યક્તિઓની સતત ઉપસ્થિતિને વાંછે છે. 'રાતોરાત મારા શિરે શિંગડાં ફૂટી નીકળે' એ Myth પ્રચલિત Cuckoldની માન્યતાનું પરિણામ છે. 'આંધેલો'માં પણ એનો વિનિયોગ થયેલો છે.

એક ટેકાણે કવિ પોતાની વાત કરતાં કરતાં જણાવે છે:

અનંતતાના અંત સુધી
સળગતો રહીશ
સૂર્ય થકી
હું —
પીડાતો રહીશ
રક્ષેગ થકી હું.

જ્યારે કવિની પ્રિયતમાને નસીબે તો ચંદ્રથી ચમકવાનું જ લખાયું છે.!

છેલ્લું કાવ્ય કવિની કાવ્યમાળાનો મેર કઢી શકાય તેવું છે. કવિ અહીંયાં ઇશ્વરના અવસાનની જાહેરાત કરે છે. કોર્ડેગાર્ડ-પછીના અસ્તિત્વવાદીઓએ પોતાની વિચારણામાં ઇશ્વરનો સદંતર નિષેધ કર્યો છે. આપણા પણ આ અસ્તિત્વવાદી કવિ ઇશ્વરનો નિષેધ કરતાં કહે છે—

ઇશ્વરનું અવસાન!
એક
હીર્થકાલીન મહાબળનું નિરસન.'

કાવ્ય નં. ૯, ૨૮, ૩૨ અને ૩૫ 'વિરતિ'કારના એક જુદા જ મિત્રજને વ્યક્તિ કરે છે. કદાચ એને આપણે કવિની પૂર્વાવસ્થાનાં કાવ્યો માનવાં પડશે. છતાં એમાં કવિપ્રતિભાને કાંઈ નુકસાન થતું લાગતું નથી.

આ કવિની મોટી સિદ્ધિ પૌરાણિક કલ્પનાનો વકતવ્યને અનુરૂપ એવા નિયોગ કરવામાં રહેલી છે. અનુભૂતિની સાચકલાઈને કારણે અને નિરાકર અભિ-

વ્યક્તિને કારણે મોટા ભાગનાં કાવ્યો હદ બન્યાં છે. અસ્તિત્વવાદની સારી સમજણ સાથે કવિએ કાવ્યના શ્રીગણેશ માંડ્યા છે. બહુધા નવીનોમાં મળતી પ્રયોગ-ખોરી ખાતર પ્રયોગખોરી કે ઈર્ષ્ય, સર્પ, ગેરોળી જેવાં-નવીનોમાં ખપવાને માટે—લાવવા ખાતર લાવેલાં પ્રતીક પણ નથી.

કવિ જ્યારે ગદ્યમાં લખે ત્યારે એની પાસે ઉત્કટ પ્રેરણા અને નગદ અનુભૂતિ વિશેષમાં વિશેષ પ્રમાણમાં જોઈએ: એ મતલબનું વિધાન હોર્સેસ મિન્યન ઉચ્ચારે છે: 'To write successfully without metre needs stranger inspiration.' ગદ્યમાં લખાયેલા (ખે-એક કાવ્યોને બાદ કરતાં) આ શ્રી મહેન્દ્ર અમીનની કવિતા વાંચતાં આવી ખસિજ પ્રેરણાનો અનુભવ થઈ રહે છે. રાજબરજના વપરાતા ધરગથ્થુ શબ્દો પણ શ્રી અમીનની કવિતામાં જુદો જ પરિવેશ ધરીને આવે છે.

આવી ધણી સિદ્ધિઓ હોવાની સાથે આપણને ક્યારેક એમ થાય છે કે કવિએ હજી ગદ્યને વધુ કર્યું હોત તો? કેટલાંક કાવ્યોને કાટલાંટ કરી ટૂંકાવ્યાં હોત તો? ક્યાંક સૂર્ય, સર્પ આદિ પ્રતીકોનાં પુનરાવર્તનને ટાળ્યાં હોત તો? ક્યાંક પંક્તિના નિરર્થક ટુકડાઓને (ભૌમિતિક આકૃતિ ઉપ-સાવવા તો નહિ કર્યું હોય?) બદલે સર્ગાંગ પંક્તિ રાખી હોત તો? ક્યાંક ત્રીશીની કે નિરંજનની કવિતાની યાદ અપાવે એવા ૩૬ વિષયના (કાવ્ય નં. ૨૧) કાવ્યને કાવ્યસંગ્રહમાં મૂકવાનો મોહ ન રાખ્યો હોત તો? આદિ પ્રશ્નો જોડે છે. પણ કવિની ખીણ સિદ્ધિઓ આગળ અને લાવિષ્યમાં હજી વધુ સમૃદ્ધ રચનાઓ આપશે એવી આશાએ, એ પ્રશ્નો સમી જતા જણાય છે. અને માનવ-જીવનના—જીવનસંવેદનોના 'આત્મબદ્ધ નૃત્ય'ને કવિ એમની કવિતામાં જિંદી સૂઝ-સમજ સાથે સંયમ-સંયત વૈખરીમાં, આકોશ વિના સ્વસ્થ રીતે નિરપે છે, ત્યારે એમની કવિપ્રતિભાની ઝલક ચમક્યા વિના રહેતી નથી.

મધીજી દરજી

*

અભ્યાસ

૭૧
વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

જૂન • ૧૯૬૭

નિઘ્ન સંસ્કૃતિ નિત્ય સ્વાધ્યાયશ્રીવિવર્ધતામ્।

વર્ષ ૬ • અંક ૧૧

“ઉપનિષદમાં એક શિષ્ય શુરને પૂછે છે: ‘શુરદેવ! હલ્ય કેવડું હશે?’

ઋષિ કહે છે: ‘યાવાન્ વા અપમાદાશઃ તાવાન્ एवः अन्तर्हृदयाकाराः।’ ‘જેટલું વિશાળ આ ખહારનું આકાશ દેખાય છે, તેટલું જ વિશાળ અંદરનું આકાશ પણ છે.’

ઉપનિષદ્ધાનના ઋષિ નાનકડા ઓરડામાં નો’તા બેસતા, પણ વિશાળ આકાશની હેડળ બેસતા હતા. એથી એમનાં હલ્ય પણ વિશાળ હતાં.”

[‘વિનોબાની વાતો,’ ભાગ-૧
ભૂમિપુત્ર, દુરરાવપાત્ર, વડોદરા-૧
ડિસેમ્બર, ૧૯૧૬. પૃ. ૧૦]

વિનોબા ભાવે

અનુક્રમ

વિદ્યાકીય સમાજની રચના	૪૨૭
પુરુષોત્તમ ગણેશ માવળંકર	
કવિતા	૪૨૮
ગરમતલુમાં પ્રીત	
ઉશનસુ	
એક બપોરે	
હસિત દુય	
મેઘહૂત	૪૨૯
સમ્પ્રદાયો અનુવાદ : ઉત્તરમેઘ	
જ્યન્ત પંકજા	
જનમત-૨	૪૩૦
શાન્તિલાલ સી. કાનાવાલા	
આંતરકારતી	૪૩૧
નકું મંદિર	
આશાનો આનંદ	
હિંદુસ્તાનની માટી	
વારતીય શ્રુતિમાનેની શોકાંતિકા	
રૂબારૂબ	
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ	
ચૂંટેલાં શુકલકાં	
હાંચ રે નસીબ !	
વજ્રજારાનું ગીત	
અલાહાબાદના લોકકલાયા !	
ચૂંટેલાં શુકલકાં	
સુને હુએ શેર	૪૩૬
‘ગાલિબ’	

સૂચના

- * ‘અભ્યાસ’ દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પ્રસિદ્ધ થાય છે.
- * વાર્ષિક લવાજમ : રૂપિયા બાર (પરદેશમાં રૂપિયા ૧૮ અથવા સિલિંગ ૨૫)
- * મની ઓફિસથી લવાજમ પુ. ગ. માવળંકર, સંપાદક-‘અભ્યાસ’, ‘પ્રગતિ’, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ-૬ એ સરનામે મોકલવું.
- * પ્રથમ પાંચ વર્ષના પૂરા સેટની દરેકની કિં. રૂપિયા બાર. દપાલ ખર્ચ સેટ દીઠ રૂપિયા બે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રકટ થતાં દરેક લખાણની જવાબદારી જે તે લેખકની છે. લખાણ-પત્રદોષોની તથા પ્રકાશન-સમયની જવાબદારી સંપાદકની છે.
- * ‘અભ્યાસ’માં પ્રસિદ્ધિ અર્થે મોકલાતી કૃતિ કાગળની એક જ બાજુએ સ્વચ્છ અક્ષરે લખી મોકલવા વિનંતી છે. કૃતિ મળ્યાની પહેાંચ તરત મોકલાય છે. પરંતુ તેના સ્વીકાર-અસ્વીકાર, પ્રકાશન-સમય, ઈ. અંગે પત્ર-વ્યવહાર કરવો પોષાય તેમ નથી.
- * જરૂરી પોરતેજ ખીડણું હોય તે અસ્વીકૃત કૃતિ પરત કરાય છે.
- * પ્રસિદ્ધ થએલી દરેક કૃતિ દીઠ લેખકને રૂપિયા પાંચ પ્રતીક-પુરસ્કાર, છાપેલી પાંચ પ્રતો તથા જે અંકમાં કૃતિ પ્રકટ થઈ હોય તે અંક આપવામાં આવે છે.

૨૫૦૫૨

વિદ્યાકીય સમાજની રચના

આપણે ત્યાં નવું શૈક્ષણિક વર્ષ જૂન માસમાં શરૂ થાય છે, અને દરેક વર્ષે નવાંનવાં વિદ્યાલયો તથા મહાવિદ્યાલયો જ્યાં ત્યાં ખૂલે છે. સ્વાતંત્ર્ય પછીના બે દસકામાં, કદાચ, એક પણ વર્ષ એવું પસાર થયું નહીં હોય જ્યારે નવી શિક્ષણસંસ્થાઓ સમૂળગી જિભી ન થઈ હોય. ક્યારેક તો આવેાં નવેાં ફાલ જથ્થામંથ બહાર પડે છે । આપણી લોકસંખ્યા વિશાળ અને વધતી જતી રહી છે; વળી, પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્રમશઃ ફરજિયાત વિસ્તરતાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણક્ષેત્રે વધુ ભરાવેા થવા લાગ્યો છે. આ વર્ષે તો આપણા રાજ્યમાં બે નવાં વિધવિદ્યાલયો - દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર - શરૂ થયાં છે. એટલે, સંસ્થાઓ અને મકાનોની સંખ્યામાં પ્રગતિ દેખાય છે.

પણ ગયાં વીસ વર્ષમાં આપણા રાજ્યમાં અને દેશમાં વિદ્યાનો વિકાસ કેટલો થયો એનું માપ કોઈએ કાઢ્યું છે ખરું? વિદ્યાવ્યાપ્તિ વધ્યો છે કે ઘટવા લાગ્યો છે? વિદ્યાપ્રોતિનું વાતાવરણ પ્રસર્યું છે કે સંકુચિત બન્યું છે? શૈક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યની આબોહવા ફેલાતી રહી છે ખરી? કેળવણી એટલે કેવળ અક્ષર-જ્ઞાન અને ભણતર નહીં એ સાદી વાત ભુલાવા માંડી છે કે શું? આવા બધા સવાલોથી ક્યારેક મન મુંઝાઈ જાય છે અને નિરાશા પણ થાય છે. છતાં, સાચો વિદ્યપ્રેમી અને સન્નિષ્ઠ અભ્યાસક કદી હતાશ ન થઈ શકે. નિરંતર વિચારશીલતા અને અખંડ યાતોપાસના એને, અંતે, આશ્વાવાદી જ બનાવે.

વિદ્યાલયો અને મહાવિદ્યાલયોમાં વિદ્યાકીય સમાજની રચના કરવાનું કામ નિહાંપૂર્વક નિત્ય થવું રહેવું જોઈએ. આવા સમાજનાં બે સ્વાભાવિક ઘટકો છે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક. તેઓ પરસ્પરને યોગ્યે, એકમેકના ગાઢ પરિચયમાં આવે અને એકબીજાં પ્રત્યે પ્રેમાદરથી વર્તે તો વિદ્યાકીય સમાજ બંધાવા લાગે. યોગ્યતા સંપર્ક પણ નવીન આશા, પ્રેરણા અને ઉત્સાહ આપનારો બનવો જોઈએ. આજે તો સ્થિતિ ધણી જગ્યાએ ઊલટી અને દુઃખદ છે. વિદ્યાર્થી લાઈબરેલોનાં વિશાળ સમુદાયો છે, પણ વિદ્યાર્થી જેવા મળતો નથી, અને ભુલાઈ ગયો છે! શિક્ષકર્મખાનાં અનેક અનિચ્છાએ અગર ન છૂટકે આ વ્યવસાયમાં આવી પડ્યા છે. સ્વયંકેન્દ્રચાહી અને માતાસમી વત્સલતાથી જે વ્યક્તિ શિક્ષક બને તે જ પોતાની છુદ્ધશક્તિને ઉપયોગ વિદ્યાકીય સમાજની રચનામાં સરસ કરી શકે એવા થોડા શિક્ષક હોય તો પણ ચાલે; પ્રભુએ એમને પૂરું માનપાન આપવું જોઈએ અને એમના યોગક્ષેમની જવાબદારી ઉઠાવવી જોઈએ. સારા શિક્ષક પાસેથી તમે જે કોઈ વિદ્યાકીય અપેક્ષા રાખો તે ઘણીખરી ગર આવશે, પણ સુઘડ અને સમૃદ્ધ જીવનની સતત બાંહેધરી એને તમારે આપવી રહી. આર્થિક રીતે શિક્ષક સમૃદ્ધ ન બને તો યે પ્રવાવંખી તો ન જ રહેવો જોઈએ. શિક્ષકનાં સ્વમાન અને સ્વાતંત્ર્યમાં વિદ્યાકીય સમાજની દૃઢ રચનાનું એક મહત્ત્વનું ખીજ રહેલું છે.

શિક્ષણસંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થી લાઈબરેલો કેવળ પોતપોતાના પ્રિય અભ્યાસવિષયો જ ભણતાં નથી; જીવનધડતરના સંસ્કાર પણ એમને પ્રત્યક્ષ ને પરોક્ષ રીતે સતત મળતા હોય છે. એટલે, વિદ્યાકીય સમાજની રચના માટે વાતાવરણની અગત્ય ઘણી છે. મકાનો, સાધનો, પુસ્તકો, મદદરૂઢ યંત્રારા-કર્મચારીઓ, તેજવાહેકો-

અર્થાં જ નોંધશે, પણ વિદ્યાનું વાતાવરણ તો વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકના સતત જીવંત સંપર્કથી જ ખરેખર પેદા થશે અને પ્રસરશે. એ માટે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો કામના દિવસોએ જને તેટલા વધુ કલાકો સાથે રહે એ ખૂબ જરૂરી છે. વર્ગોમાં, વર્ગોની બહાર, ગ્રંથાલયમાં, રમતગમતના મેદાનમાં, ઇતર પ્રવૃત્તિઓના પટ પર, જ્યાં જ્યાં જીવનધડતરની તક છે તે તમામ સ્ત્રોતોમાં શિક્ષક-વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પરના સંબંધમાં આવે, મર્યાદા અને આમન્યા બાળવીને ઉત્કટ પરિચય અને સમજણ કેળવે તો વિદ્યાકામ સમાજની ઇમારત બરાબર ચાલી રહે.

સ્વાભાવિક જ, આ પ્રકારના વાતાવરણ માટે પૂરતા સમયની શિક્ષણસંરચાઓનો સંદર પ્રબંધ હોવો ધટે. કલાક-એ કલાક આખ્યા ને ગયા, લાડ્યા ન લાડ્યા, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું, વાંચ્યું ન વાંચ્યું એ રીતે જો આપણાં વિદ્યાર્થી ભાઈમહેનો અને શિક્ષકો વિદ્યાકાર્ય ચલાવવાનાં હોય તો તે નર્થ શૈક્ષણિક દેશ છે. સવાર-સાંજનાં બપોલે-ત્રણ ત્રણ કલાકોનાં મહાવિદ્યાલયોની હસ્તી આપણે ચલાવી લઈએ છીએ એટલું જ નહીં પણ એમને આવશ્યક ગણીએ છીએ અને વ્યવહારિક ઉપયોગિતાને નામે એમનો બચાવ કરીએ છીએ એ ભારે કમનસીબી છે. વિદ્યાકામ સમાજની રચના માટે સ્વસ્થ, સુવડ, શિક્ષણસભર, સમૃદ્ધ અને સુદીર્ઘ સમયનું વાતાવરણ સતત જોઈએ અને એને અનુકૂળ હોય એવા શિક્ષક-વિદ્યાર્થીઓ જોઈએ.

પુરુષોત્તમ મણિરા માવળંકર

*

કવિતા

ગરમજાતુમાં પ્રીતિ / ઉશનસ

ગરમજાતુમાં પ્રીતિ? સૂર્યે સિંઝાઈ ગયો દિન,
તતડતી હવા, તંતુતંતુ રંકુરંત બળંત લ,
ઉકળત ઝરા પૃથ્વી નીચે, ધરા પર આમણું,
રતિતું ફરકયું કે ત્યાંનું ત્યાં તળાઈ જતું મીન;

સઘળું સળગે ચારે બાજુ: તળે-પર-ભીતર,
વનની કળીનાં ફૂલોં સ્વપ્નો દલોમહીં દાહતાં,
મધુફૂંપળના હોઠાઓ ને ભીનાશ થ પી જતાં
ઉકળત રણો આંખે બીનાં, સફેદ અનુવંર...

પ્રિય, તું મુજ છે બાથે, હોઠો અડચા અધરે તવ
તદપિ રતિ ના તે આવેગી-ક્ષમા-પીઠે છે દવ
તવ અધરનો બાણે મારી જતી સસડી ત્વચા,
તરવરી રહી તારી આંખે વરાળ-મરીચિકા;

પ્રભુય પસીના જેવાં સોડે ખડુંબડ આપણ,
અલગ થઈ ના રુચે ને ના રુચે પ્રિય, રંભણ.

*

એક બપોરે / ઉસિત બૂચ

હોઠને થેલો થૂંટડો પીધો એક બપોરે;
રૂઢિયો ધરી રૂઢિયો પીધો એક બપોરે.

તપિયો સૂરજ આલમાં તીજો એક બપોરે;
આપણે હસ્યાં : છાંયડો દીધો એક બપોરે.

બહાર બાંધુડો સળગ્યો મીઠો એક બપોરે;
કમરો આપણો ઝળક્યો મીઠો એક બપોરે.

સૂર જે આપણા મૌનમાં ઝીણો એક બપોરે;
દૂર કોઠિલના કંઠમાં ખીલ્યો એક બપોરે.

બાથ લિડાઈ : ઉરનો હીનો એક બપોરે;
મહેકિયો શ્વાસેશ્વાસમાં બીનો એક બપોરે.

દાદરે નજર, જીવ અધીરો એક બપોરે;
આપણે અમર, દિલઅમીરો એક બપોરે.

*

મેઘદૂત

સમશ્લોકી અનુવાદ: ઉત્તરમેઘ.

અનુવાદક: જયન્ત પંડ્યા

વિદ્યુત્ જેવી લલિતવનિતા, ઇન્દ્રચાપો રચ્યાંત્યાં,
સંગીતાર્થે ઘન-મૃદુ રવે વાગતાં ત્યાં મૃદંગો,
અન્તઃસ્રોતા, મહિમય ભૂમિ, ઉચ્ચ ઓ અગ્રતુંબી
પ્રાસાદો ત્યાં વિવિધ વિભવે, તું સમા, પૂર્ણ રાજે.

-૧

હાથે નીલાં કમલ, અલકે બાલકુન્દો ગૂંથેલા,
લેપી લોખ-કુસુમ-રજથી, ગૌર સોહે સુખશ્રી,
વેણી-ગૂંથ્યા નવકુરબકો, ચારુ કણે શિરીષ
ને સંથીમાં કદમ કૂલને ધારતી ત્યાં વધુઓ.

-૨

ત્યાં ઉન્માદે ભ્રમર ગૂંજતા, પાંગરે નિત્ય વૃક્ષો
હંસ શ્રેણી વીંટી સરવરે ખીલતાં રોજ પક્ષો,
કેકાધેલા ભવન-મયૂરો નિત્ય શોભે કદાપિ
ને જ્યેષ્ઠાત્માઓ, તિમિર-વિહિના રાત્રિ શોભે સદૈવ.

-૨ અ

આનંદાર્થે દગ-જલ સ્રવે જ્યાં ન બીજાં નિમિત્તો
ને પીકા ના ઇતર, સ્મરના વેધ શી, છાત્ર યોગે;
વિયોગો થે પ્રણય-કલહોથી ભુદા જ્યાં દીસે ના
શ્રીમંતોને વધ નથી ત્યહીં ભિન્ન કેઈ, સુવાથી.

-૨ વ

યક્ષો સંગે લઈ રમણીને, શ્વેત રતને મહેલા
નક્ષત્રો શાં કુસુમથી રચ્યા એમના હર્ષ્ય વાસે,
સેવી રે'છે રતિકલ-મધુ, કલ્પવૃક્ષે દીધેલા
તારા ઘેરા ધ્વનિ સમ ધીમા નાદ ગંભીર ઢોલે.

-૩

સ્વર્ગગાના જળશીતળથી સિદ્ધા વાતા મરુતો
છાયા ઢાળી, તટ પર ભિગ્યાં, તાપ મન્દાર વારે;
સોના-રેતે સ્ત્રી દગ અને માંહીં સંતાડી શોધે
હીડા એવી મહિષ થકી કરે, કન્યકા દેવ અંખી.

-૪

નાભિ-ખન્ધો શિથિલ બનતાં હાંકથી, મુંઢરીનાં
વચ્ચે પ્રીતિભર-કચ્છકી જ્યાં હરાતાં પિયુથી;
લલ્લ પાગી પ્રકટ બનતાં અંગથી રતનદીપે
સુગંધા ફેંકે કુમકુમ મૂઠી, અર્થ એ કારવાને.

-૫

દોરો-પ્રેર્યો સતત સમીરે તું સમા મેઘ, મહેલે
'લેખ્યાં ચિત્રો, જલકણ્ઠ ઝડીથી ચૂંથીને-ર્ષીખીને
ચંકાશીલો, સમ, જલસ્રવી ભાગતા ગોખથી એ
ધૂમોદારો નિપુણ કરવે, જર્જરો, જં પડે છે.

-૬

તારો છાયા-પટ સરી જતાં, ચંદ્રકાસે નિશીથે
ભમે ભળી પર જલકણ્ઠો પ્રસ્રવ્યાં ચંદ્રકાન્તે,
ત્યાં ભાર્યાઓ પ્રિયતમ-ભુજા'લિંગને હાંકતી, ને
તંતુબળે, સુરત-જનિતા, કારતી અંગ-પીકા.

-૭

જેના વાસે અગણિત નિધિ, યક્ષને દિવસે સૌ
ગાતા જેઓ ધનપતિ યશોગાન દેં આદ્રં સૂરે;
તન્વાંગીઓ વિષુધ સહ તે, મહાર વૈભાવભાગે
આલાપોથી નિતનિત નવા રંગ રેલે રસીલા.

-૮

ગત્યુત્કંઠે અલકથી સર્વો પુષ્પ મન્દારનાં, ને
કાને ખોટ્યાં કનક-કમલોના ખયાં પત્ર-ખંડો,
હૈથે વીંટ્યાં, તૂટી સરી પડ્યાં મોતી, હારેગૂંથેલાં
સૂર્યેત્થાને પ્રકટ સૂચવે રાત્રિ-માર્ગો રમાના.

-૯

માનીને ત્યાં ધનપતિ-સખા દેવ સાક્ષાત્ વસેલા
પ્રાયઃ સ્તીતિવશ મદન ત્યાં ના સજે ભૂંગ આપ,
ભૂલંગીથી નયન-વદ્ધટ્યાં કામી લક્ષી અમોઘે
લક્ષ્યો તેનાં ફલિત કરતી ત્યાંની સૌ અંગનાઓ.

-૧૦

રંગ્યાં વસ્ત્રો, મધુ નયનને નર્તવે કાર્યદક્ષ,
કાલ્યાં કૂલે કૂટતી કળીનાં ભૂષણો ભાત ભાત
લાક્ષારાગ ચરણ-કમલે લેપવા યોગ્ય, એવા
શૃંગારો સૌ સુર-તરુ સજે એકલું, સુંદરીના.
-૧૧

એલે સ્પર્ધાં રવિ હય શું ન્યાં ઘોડલા પત્રશ્યામ,
શેઢે છાયા તુજ સમ, ગળે ત્યાં મદે મેહ રેલે;
ઘા આંકીને હત-પ્રભ કર્યા 'ભૂષણો ચંદ્રહાસે
જેનાં, એવા દશમુખ-જૂઝ્યા વીરલા ત્યાં વસે છે
-૧૧ જ

યક્ષસ્વામી સદન સમીપે ઉત્તરે ધામ માડું,
આઘેથી ચે સુરપતિ-ધનુષ તોરણે દર્શનૈય;
જેને હૈયે, તનય સરખો પત્નીએ છે ઉછેર્યો,
પહોંચ્યા હાથે સ્તબક-દળતો, ખાલમંદાર વૃક્ષ.
-૧૨

વાવે ખાંધ્યો મરકતશિલા-બદ્ધ સોપાન-માર્ગે
છાયો ખીલ્યાં કનક-કમળે, નીલ વૈદ્ય નાળે,
ત્યાં એ નીરે વિકળ ફરતા હંસ-જૂથો વિષાદે;
મેઘાલોકે મનભર થઈ ભૂલશે 'માન' ઝંખા.
-૧૩

તેને તીરે નીલમણિમઢ્યાંશિખરો સ્થાપી કીધો
કીડાશૈલ, કનક-કદલી વેટને દર્શનીય
આરે છેડે, વીજ-અખૂકતો ભાળી તું ને, વિયોએ
સંભારું છું, મુજ પ્રિય તણા લાડીલા એ ગિરિને.
-૧૪

રક્તા શોકે કુંપળ ફરકે, ને ખીલ્યો ત્યાં બકુલ,
એ જે સામે કુરબક-મઢ્યા માંડવા માધવીના;
ખેલેલો ઝંખે, મુજ સમ, સખી તારીનો વામ પાય
ને ખીલને વદન-મધુના ભાવ દોહડ-નિમિત્તે.
-૧૫

તે મધ્યે છે સ્ફટિક-ફલકે ખેસણું હેમનાં, ને
રોપ્યા મૂળે નીલમણિ કશા દીપતા વાંસ-તેજે
તાલી-તાલે વલય રણકે, નર્તવેલો પ્રિયાએ
જે ખેસે છે દિવસ દૂળતાં મિત્ર શો મોરલો ત્યાં.
-૧૬

એંધાણોએ સ્મૃતિવશ કરી, પ્રીછને ધામ, સાધુ!
ને જોજે ત્યાં પ્રિયતમ-રચ્યાં, ટોડલે શંખ-પદ્મ;
જોજે ઝાંખાં ભવન હમણાં વિપ્રયોગે થયેલાં,
સૂર્યાસ્તે શેં કમલની અરે! પાંગરે આત્મલીલા.
-૧૭

ત્યાં જૈ શીમે, ગજ-સુત થજે નિમ્ન ભાગે જવા તું
ને નિર્દેશ્યા રમણ-ગિરિના રમ્ય શૃંગે વિરાજી
મારે અન્તરૂભવન પડતી અદ્યપમાં અદ્ય ભાસી
ખઘોતો શી વિલસતી ઘડી નાખજે વીજ-દષ્ટિ.
-૧૮

તન્વી શ્યામા, ધવલ દશના, ઓષ્ઠ ચે ણિખરંગી
ઓંક્યાં નેત્રો મૃગ સમ, કટિ પાતળી, નાભિ ઊડી,
શ્રોણી ભારે રસળતી ગતિ, ઝૂકતી વક્ષ ઓલે
એવી જોશે તહીં યુવતિ તું, સ્પટિમાં આધ સર્લ.
-૧૯

તે છે માડું જીવિત ખીલું, જે દીસતી અદ્યભાષી
ફરે બતાં મુજ સમીપથી ચક્રવાકી શી સૂની,
દા'ડા ઊડી અધીરપ લયાં ગાળતી ખાલિકા એ
જોશે તું તો શિશિર-અસિતા પશ્ચિનીના સ્વરૂપે.
-૨૦

સૂન્યાં જેનાં પ્રબળ રૂદને નેત્ર, એવી પ્રિયાના
ઓષ્ઠો સાચ્યે કદરૂપ બન્યા ઉજ્જ્વલ નિઃશ્વાસ ઝાળે:
હાથે દાળ્યા મુખ પર લટો આવરી, અર્ધ છાયી
બળે કાન્તિતુજ પર છૂપ્યા સોમ શી, દૈન્યધારી.
-૨૧

જેશે ત્યાં તું ચરણ હળતી વ્યાકુળા દેવને, કે
મારી કદવી વિરહ છવિને દોરતી મુગ્ધ લાવે;
મીઠાં વેણે પૂછતી વળીને પિંજરે સારિકાને
‘સ્વામીને તું કદી સ્મરણ કે બહાલી જેને રસીલી?’

-૨૨

કે ખોળામાં, મલિન વસને નાખીને સૌમ્ય વીણા
મારા ગોત્રે-રચિત પદતાં ગીત ગાવા જતી એ
કેમે થે તે, નયન જળથી આર્દ્ર, તંત્રી સમારી
વારે વારે રચિત-નિજની મૂર્છના ભૂલતી એ.

-૨૩

ખાટી માસો ગણતી વિરહારંભથી વા ‘વધિથી,
દેંકી ભોંયે ગણી ગણી મહું, ઉખરે દીધ પુષ્પે,
કે સંભોગો ઉર મહીં ભર્યા-આદર્યા માણીને વા
એ છે પ્રાયઃ રમણ-વિરહી અંગનાના વિનોદો.

-૨૪

વ્યાપારોમાં દિન મહીં પીડે એવડો ના વિયોગ,
રાત્રે માનું તવ સખી વધુ જૂરતી નિર્વિનોદે;
સંદેશે આ મુખમય થતી, સાધ્વી ભેળે નિશીથે
નિદ્રાહીણી અવનિ શયને, તું જીલીને ગવાશે.

-૨૫

ચિંતા ક્ષીણા, વિરહશયને એક પાસે પડેલી
પૂવોદાશે વિખરી યશીની શેપ-રેખા કલાની!
મત્સંયોગે ક્ષણ સમ વીતી રાત જે ભોગલાવે
તે આ આને મહદ્દ વિરહે, અશ્રુ-ઉબ્બે સરે છે.

-૨૬

બળી વાટે અમૃત-શીતળાં ઇન્દુનાં તેજ રેલે
તેથી પૂર્વ-પ્રીતિવશ જની ને વળી થઈ વિસુખ,
દંષ્ટ પીડા, જળ હળકતી પાંપણે છાઈ દેતી,
બાણે મેઘ ખીલી કમલિની ચોહવી હો ન દીધી!

-૨૭

શુદ્ધસ્નાને લૂખી થઈ લટો ભેટતી ગાલ સાથે,
ને નિઃશ્વાસે અધર કળીઓ કલેશથી પીંખી બેણે
સ્વાને થે શે રતિ મુખ મળે મારી સાથે, વિચારી
નિદ્રા અંખે, નયન ઝરતાં નીરના માર્ગે કંધી.

-૨૮

પૂર્વે ગૂંથી, વિરહ દિવસે જે શિખા, ત્યાગી માલા
શાપાન્તે તે મુજ કર થકી માણશે મુક્તિ હવે
ખૂંચે સ્પર્શે, કઠિન, ગૂંચવી એ જ વિયોગ-વેણી
ખેલે લાલે, કર-નખ વધ્યે સારતી થે હશે એ.

-૨૯

તે, સંન્યાસી-વસન, અળળા ધારીને ભદ્ર દેહે
શય્યાખોળે મૃદુ-તનુલતા, હઃખ-હઃખાર્ત ગાત્રે
પોઢી ભેતાં, નવજલકણે સારશે આમુ તું થે;
પ્રાયઃ સર્વે મુજન કરુણાભાવથી ત્યાં દ્રવે રે!

-૩૦

બાણું, તારી સખી તાણું હિયું સ્નેહથી પૂર્ણ હું માં
તેથી તેની પ્રથમ વિરહી કદપુ આવી દશા હું;
વાત્યાળે હું રજ નથી થયો, તર્ક-રંગ્યા મુલાગ્યે
તું થે ભેઈ શકીશ સઘળું વીર! જે કંઈ કહ્યું મેં.

-૩૧

કુંધ્યા દંષ્ટિપથ, અલક છે અંજનોહીન સૂની,
ને જોઈને મીઠંપ મધુની છે ભૂલ્યા ભૂવિકાસો;
તારે પાયે, શુભ ફરકતું તે મૃગાક્ષીનું નેત્ર
શોભી રેશે નીલકમલના વૈભવે, મીન-કુખધ

-૩૨

મારે હાથે નખ-ક્ષત થયો ને થયો હુખત ચિહ્ન,
દેવે દીધી વિધિ-ગતિ થકી મોતી હારે વિપ્રોટો!
સંભોગાન્તે મુજ કર થકી યોગ્ય પંપાળવા જે
હાખો તેનો ઉર ફરકશે, કેળવણીં મુગૌર.

-૩૩

તે વેળાએ, જલદ! યદિ હો પામી નિદ્રાતું, સુખ,
તો બેસીને, ધનરવ ત્વજી થોભને તું ઘડીક;
સ્વપ્ને પામી કદીક મુજને હોય આલિંગી ગાઠ
તો કંઠથી ઝટ ન ઝૂંટતો, બદ્ધ એ બાહુ-અંધિ.

-૩૪

વાયુ ઢોળી જલ-કણુ શીળા વીંઝણથી જગાડી
દેને વર્ષાં ધીરજ, નવલી માલતી મંજરીથી
વિદ્યુત્-ગર્ભી તુજ પર ઠર્યાં નેણુ જેના ગવાણે
કે'ને એને જલચર ધીમે બોલે સંદેશના આ;

-૩૫

‘સૌભાગી! હું તવ પિયુ તણો મિત્ર વા’લો, પયોદ
આવ્યો તારી સમીપ ધરીને સંભરી વેણુ હેયે;
બહાલી કેરી વિરહલટને છોડવાને અધીરા
દોડી ચાક્યા, પથિક જનને પ્રેરતો સ્નિગ્ધ નાદ.

-૩૬

એકું કહેતાં, પવન સુત પે મૈથિલી શી, તને એ
જાયે મોઢે, ઉર જાછળતે ન્યાળશે માન-ભાવે;
ને એકાક્યે પછીથી મુણશે સૌમ્ય સોહાગિણીએ
મિત્રે આણી, પતિની ખખરો, માત્ર મેળાપ-જીણી.

-૩૭

હેઆયુબન! મુજવચનઆ, આત્મચોર્સાંગિણેત્યાં
કે'ને : તારો પ્રિયતમ વસ્યો વાસ રામાદ્રિ હેયે,
તુ-વિયોગી જીવિત-વિરહીએ પૂછ્યું ક્ષેમ તારું;
કહેવું-હિંતું સુલભ-હુઃખિયાં લોકોને એ જ માત્ર.

-૩૮

અંગેઅંગો, તતુ મૃદુ તતુ, દીર્ઘ તાપે તપેલાં
ધીમાં આંસુ અવિરત સરે, એ ય ઉત્કંઠ આંખે
જિતા શ્વાસો મુજ સમ, તહીં શ્વાસતી દૂર-વાસી
કષ્ટુ તેને મનથી, વિધિએ વાટ જેની રુંઘેલી

-૩૯

ખુલ્લાં કહેવા સમ વચનને, કાનમાંહી જ કહેવા
ભાર્યાં કેરા મુખ સ્પર્શને કોડવેલો થતો જે;
કહેવાથી કે શ્રવણ થકી ચે દૂર, આંખે અદીક
એણે હેયા તણી જીલટને, મન-મુખે છે કહી આ :

-૪૦

અંગો તારાં ચકિત મૃગની દષ્ટિમાં જાઉં જોવા,
અંદા માંહી મુખ છવિ અને કેશ શિખી-કલાપે,
ભૂ-લીલાને સરિત લહરે, અંગ પ્રિયંગુ વેલે,
એકેમાં ચે નથી નથી, અરે અંડી! સાદૃશ્ય તારું.

-૪૧

તારી મૂર્તિ, પ્રણય રુસણે, ધાતુરંગી શિલાએ
આલેખી, હું ચરણ ઢળતો-દોરવા જ્યાં મથું હું
ત્યાં તો આંસુ નયન-છલકી રંધતાં દષ્ટિ મારી
સંયોગે એ, દૂર-વિધિ ઘડી સાંખતું આપણો ના

-૪૨

કંઠે સ્વપ્નાન્વિત સખી તણા, ભેટવા જે પ્રસાદું
મારો અબ્રાહિમુખ કર આ ગાઠ આપ્તલેખ ઝંખી
જોઈ, નિત્યે બહુ જ અહીંની દેવતા કૈંક સારે
અશ્રુખિંદુ, તરુ કિસલયે, મોતી શાં મૂર્તિમન્ત.

-૪૩

લેદી વેગે કુંપળ પટ, જે દેવદારુ દુમોની
ક્ષીરાસિકત મુરલિથી રસ્યા દક્ષિણા મારે યાત્રી
આલિંચું તે, સુષુવતી! વહન્તા હિમાદ્રિ મરુતો
માનીને કે તુજ શરીરનો સ્પર્શ લાવ્યા હશે એ.

-૪૪

ટૂંકી થેણે ક્ષણ સમ બને રાત, આંહીની રાતો
સર્વેવસ્થા મહી દીન ધમે તે ય શં હોય મનદં;
ગાઠોખાથી વિખુદું પડ્યું આચિત્ત તારા વિયોગે
એવી પ્રાર્થે, અપલ નયને ! દોઢલી પ્રાર્થનાઓ.

-૪૫

હું આત્માને, બહુ બહુ સથી, આત્મઆલંબ-આપુ,
તો કલ્યાણી ! તું પણ ન નર્યું માનજે દુઃખ મારું;
કોને લાધ્યાં અગણિત સુખો? દુઃખ એ એકલું કયાં?
નીચે જઈને, ઉપર ચઢતી, ચક્ર જેવી દશા આ.

-૪૬

શેષે પોઢયા શ્રીપતિઝિલ્લાં, શાપથી મુક્તિ મારી,
વીતી જશે, નયન-પલકે બાકી એ ચાર માસ;
સંયોગોમાં, વિરહથી ચુક્યા એ બધા શેષ-કોડ
માણી લેશું, ખીલી શરદની રાત્રિએ ચંદ્રિકામાં.'

-૪૭

ને છે શ્રીધુઃ 'હતી ઊઘતી તું કંઠ મારે પ્રબલ્લા,
નિદ્રાત્યાગી લયભીત સ્વરે જાગી'તી એક વેળા;
પૂછ્યું ત્યારે, ક્ષિતભય સુખે તે કહ્યું'તું મને કે
દીઠો પૂર્તો ઊઘ મહીં તને અન્ય સાથે રમતો.

-૪૮

આથી મારું સુખ-કુશળ તું બાણજે, સ્થામનેત્રી!
હોઠાકિતથી વિચલિત થઈ શંકજે ના મને તું;

એવું ના કે, અસહ વિરહે ર્નેહચંચિ તૂટે રે
ઈષ્ટાચોગે વિકસી રસ સૌ પ્રેમરાશી બને છે.'

-૪૯

આશાસીને પ્રથમ વિરહે બૂરતી તે 'સખીને,
શીઘ્રે પાછો શિવ-વૃષભના શૃંગ ખોદા ગિરિથી
ઐંધાણી લઈ કુશળની, ફરી, પાઠવી વેણુ એનાં
સીંચી જાળે, જીવન કરમ્યા કુન્દ શું મન્દ મારું.

-૫૦

સાધુ, સુતા! તુજ થકી થશેને હવે અંધુકૃત્ય ?
ના જાકારો તુજ ઉર લયાં મૌનને, માનતો હું;
નિઃશબ્દે 'રે જલ તું પીરસે યાચતા આતકોને
આશા જીવી પ્રણયી જનને ભદ્રતાં એ જ દાન.

-૫૧

આવા કાર્યે, મુજ અનુચિતા-પ્રાર્થના એ પૂરીને,
મૈત્રી લાવે, વિરહી ગણીને કે ધરી દાઝ હેયે;
વધાં કેરા વિભવથી ભર્યો તું જાળે, ઇષ્ટ દેશે,
પ્રાર્થ, તું નવ કદી હજો વીજળીનો વિયોગ.

-૫૨

જનમત (Public Opinion)-૨

શાંતિલાલ સી. કાનાવાલા

જનમત ધણમાં માનવીય પ્રેરણાઓ અગત્યનો
ભાગ ભજવે છે. પ્રેરણાઓ પર નિર્ભર એવી
માનવીય જરૂરિયાતો જનમતનો સ્વીકાર-અસ્વીકાર કરવા-
માં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, જેમ કે મુશ્કેલીમાં અંગ્રીજી
શિક્ષણના સુધારા અંગે પ્રબળ એવા મત સમાજમાં
જોવા મળે છે. કોઈ પણ સામાજિક સમસ્યા ઉપસ્થિત
થતાં વ્યક્તિની પ્રેરણાઓ તે અંગેના મતધરતામાં મહત્વનો
ભાગ ભજવે છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ
સમાજ સાથે અનુકૂળન સાધી શકતી નથી, ત્યારે તેનામાં
એ અંગે વિરોધ જન્મે એ સંભાવિત છે. પરિણામે
વિરોધી મતનું સર્જન પણ થાય. સરકારી ગવર્ન્ટ બહાર
પડતાં કેટલાક તેનો વિરોધ શા માટે કરે છે? કેટલાક

તેની તરફેણ શા માટે કરે છે? આ સ્વીકાર-અસ્વીકારમાં
વ્યક્તિની પ્રેરણાનો સંતોષ-અસંતોષ અંતર્ગત રહેલા હોઈ
શકે છે. (જોકે આ સાથે બીજા પરિબળો પણ જવાબદાર
હોઈ શકે.) આમ જનમત-ધરતામાં પ્રેરણા અસર
પહોંચાડે છે.

જનમતનું નિર્માણ એક સામાજિક પ્રક્રિયા છે.
જનમતમાં માત્ર એક વ્યક્તિનો મત નથી, તેમજ તેમાં
બધાનો મત પણ નથી. જ્યારે જનતાના મોટા સમૂહની
સમસ્યા હોય છે, ત્યારે આવી સમસ્યાઓ ઉપર જનમત
ઉપસ્થિત થવાનું શક્ય બને છે; જેમ કે રૂપિયાનું અવ-
મૂલ્યન કરવું જોઈએ કે નહીં એ જનમતનો વિષય બની
શકે. જનમતને પ્રભાવિત કરવામાં વ્યક્તિની સૂચનાઓનું

સ્તર એક મહત્વનું ઘટક બની રહે છે. આ ઉપરાંત વિરોધી દળાણ, સામાજિક વર્ગ, ઘટનાઓ, પ્રચારનાં માધ્યમોનું દળાણ (જનમત પ્રભાવિત બનાવવા અસરકારક રીતે કરવામાં આવતો પ્રચાર), નેતૃત્વ વગેરે ઘટકો જનમતને પ્રભાવિત બનાવવામાં ફાળો આપે છે.

પંદરમી સદીમાં હાપખાનાંની શોધ થયા પછી સમાચારપત્રોએ પ્રમુખસ્થાનમાં અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. જનમત નિર્માણમાં એનું મહત્વ પણ ઓછું નથી. છાપામાં આવતા સમાચારો લોકમાનસ પર વિશિષ્ટ છાપ પેદા કરી શકે છે. જનમત ધડવામાં તેમજ પરિવર્તન લાવવામાં સમાચારપત્રોનો ફાળો સમગ્રમય એવો છે. આ સાથે રેડિયો, ચલચિત્રો અને ટેલિવિઝન પણ જનમત-ધડતરમાં અગત્યનો ફાળો આપે છે.

કબલ્યુ. જે. એચ. રાફાઉટ જનમતમાં પરિવર્તન લાવવા માટે સમાચાર, નવીન અનુભવ, નેતૃત્વ અને વ્યવહારમાં થતા ફેરફાર એ ઘટકોને મહત્વના ગણાવે છે. આર્થિક સંક્રાંતિઓ, ઔદ્યોગીકરણ તેમજ લોકશાહી મૂલ્યના સ્થાપન વગેરે નવીન અનુભવે વિવિધ સમસ્યાઓ વિશેના આપણા મતમાં પરિવર્તન આણ્યું છે. આપણે નેઈ શકીશું કે આંતર્રાષ્ટ્રીય લગ્ન વિશેનો વિરોધ હળવો થયો છે, તેમજ વિધવાવિવાહ વિશેના પૂર્વમંદો લુપ્ત થયા છે. ભારત સાથે મિત્રાચારીનો દાવો કરતા ચીને તેના અમાનુષી આક્રમણ પછી ભારતને નવીન અનુભવ કરાવ્યો છે. અને લોકોમાં હિંદી-ચીની ભાઈભાઈનું સૂત્ર પણ છુટાઈ્યું છે. આમ નવીન અનુભવી જનમતમાં પરિવર્તન આણ્યું છે, ઉપરાંત અનુકૂળ ન હોય, અણગમતા વ્યવહાર આચરવા પડે વિરોધની તીવ્રતા ધીમે ધીમે ઘટે છે. પહેલાં હરિજનોને મંદિરપ્રવેશ આપવામાં લોકો ઉમ્મર વિરોધ કરતા હતા. ધીમે ધીમે આવો વિરોધ હવે ઘટતો નય છે. રાજકીય નેતાઓ, લેખકો, ધાર્મિક કે વૈજ્ઞાનિક નેતાઓ પોતાના પ્રવચન કે લેખો દ્વારા લોકોમાં પરિવર્તન આણી શકે છે. જમ કે જૅક રૂસો (૧૭૫૨-૭૮)નો ફ્રાન્સની રાજ્યક્રાંતિમાં સૌથી મોટો ફાળો છે. આ રીતે આધુનિક યુગમાં ગાંધીજી, કેનેડી, નેહરુ વગેરેની અસર આપણે નેઈ શકીએ છીએ.

જનમત-માપન પદ્ધતિઓનો વિકાસ પણ જનમતના વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસમાં મહત્વનું સોપાન છે. મુખ્યત્વે બે

પ્રકારની પદ્ધતિઓમાં માપન-પદ્ધતિઓને વહેંચવામાં આવે છે. એક ગુણાત્મક પદ્ધતિ અને બીજી સંખ્યાત્મક પદ્ધતિ. ગુણાત્મક પદ્ધતિમાં મુખ્યત્વે વ્યક્તિ-છતિહાસ તેમજ ઐતિહાસિક પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે. વ્યક્તિ-છતિહાસ પદ્ધતિમાં બહુમન વિશે બહુ જણાનું નથી, બ્યારે ઐતિહાસિક પદ્ધતિ દ્વારા જનમતનો ઐતિહાસિક ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. બીજી વિધાયુક્તની શરૂઆતમાં જનમત અંગે સમૂહ-નિરીક્ષણ પદ્ધતિનો પણ ઉપયોગ થયો હતો. આ પદ્ધતિના રચયિતા હૅરિસન હતા. આ પદ્ધતિમાં લોકોની વાતચીત, વર્તમાનપત્રો, પ્રવચનો, રેડિયો વગેરે સાંભળીને જનમત મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. પણ આ પદ્ધતિ બહુ વિષયસંનીય નીવડતી નથી. બીજી કેટલીક પદ્ધતિઓમાં લાઈકર્ટની મુશ્કાકાત પદ્ધતિ તેમજ મેટર્નની લોકમતમાં રહેલા અનુભવ મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળોનો અભ્યાસ કરવા માટેની પદ્ધતિઓ આશીતી છે. આ બધી પદ્ધતિઓ લોકપ્રિય બની શકી નહીં, કેમ કે તે વધુ સમય લે છે, ઉપરાંત તેમાં વિષયસંનીયતાનું પ્રમાણ ઓછું છે.

આધુનિક યુગમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત અને વ્યાવહારિક મૂલ્ય ધરાવતી પદ્ધતિ જે હોય તો તે મતમેઝાણીની પદ્ધતિ (Poll Method) છે. આ મતમેઝાણીની પ્રથાની શરૂઆત સને ૧૮૨૪માં જી. ગેલપ (J. Gallup) નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી. આ પદ્ધતિ ધીમે ધીમે વિકાસ પામી, વૈજ્ઞાનિક મૂલ્ય ધરાવતી બની છે. સને ૧૯૩૫માં Periodical Service યુ.એસ.એ.માં શરૂ થઈ, જેનો હેતુ ખાસ-સંશોધનો, ઔદ્યોગિક સમસ્યાઓ અંગેનાં સંશોધનો, તેમજ ચૂંટણીનાં પરિણામોની આગાહી કરવાનો હતો. આ service હેઠળ સને ૧૯૩૫-૪૫ સુધીમાં અમેરિકામાં તેર જે.ગેલપ સંશોધનો થયાં. આ પદ્ધતિમાં પ્રથમ sampling લેવામાં આવે છે. આંકડાશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ કેટલું sample લેવું અર્થાત્ કેટલા લોકોનો અભિપ્રાય લેવો, સંખ્યા નક્કી કરવામાં કયાં ધોરણો રાખવાં, એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આમાં આમ કે શહેરવિસ્તાર અંગેનાં પ્રમાણ પણ નક્કી કરવામાં આવે છે. બીજું પગથિયું પ્રશ્નાવલિનું છે. કેટલા અને કઈ રીતના પ્રશ્નો લોકમત બાજુના અંગે પૂછવા તે નક્કી કરવામાં આવે છે. પ્રશ્નોના

સ્વરૂપ ઉપર જ માહિતીનો આધાર રહે છે. લોકમતની પ્રામાણિકતાનો આધાર પ્રશ્નાવલિ ઉપર પણ રહેલો છે. ત્રીજા પત્રધિયા તરીકે નિરીક્ષણની મદદ પણ લેવામાં આવે છે. નિરીક્ષણ દ્વારા મેળવેલી હકીકતો અને પ્રશ્નાવલિ દ્વારા મેળવેલા ઉત્તરો વચ્ચે મોટા તફાવત ન હોવો જોઈએ. સાથે સાથે પ્રેસ અને રેડિયોના સમાચારોનું પણ પૃથક્કરણ કરવામાં આવે છે. અંતે મોજણીનું પરિણામ નક્કી કરવામાં આવે છે. સને ૧૯૩૬-૪૪ સ્પર્ધામાં અમેરિકામાં રૅલ્ફ, રોપર અને કોસલીની આવી મોજણીએ બહાર પડી હતી. આ બધી મોજણીઓ પરથી ચૂંટણી અંગે આગાહી કરવામાં આવી હતી. તેઓની ચૂંટણી વિશેની આગાહી (Election Forecast)માં સરરાશ ત્રણ ટકા જેટલી જ ભૂલ હતી,⁹ જે નહોતી વત ગણાય. જો કે મતમોજણી પદ્ધતિમાં રાજિ-સન મત મુજબ વિશ્વસનીયતામાં ઘટાડો કરવામાં, ગણતરીમાં અપ્રામાણિકતા, લોહિતા પૂર્વગ્રહ લક્ષમાં ન લેવા, ગમગા તેમજ શહેરની સંખ્યામાં બહુ મોટા ફેર રાખવો, શ્રીમંત તેમજ ગરીબ લોકોનું મોજણીમાં અધોગ્ય પ્રમાણ તથા પસંદગી તેમજ જનમતમાં પરિવર્તન લાવતાં પરિણામોનાં અભ્યાસોને અસાધ્ય બોલા મળ્યા હોતા. આને મતમોજણીનાં રહેલાં લક્ષણો તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય. અને આથી જ 'The social significance of public opinion research is very great but like any highly productive scientific technique it has potentialities for evil as well for good. As public confidence in and reliance upon public opinion research grows, there is an increased responsibility on those conducting and reporting the research for honest, careful and impartial work.'¹⁰

9 Encyclopaedia Britanica - Volume 18 p. 1768.

10 Krech and Crutchfield R. S., 'Theory and Problem of Social Psychology', pp. 309-310

આને આપણા દેશમાં પણ જનમતના માપન સંબંધમાં સંશોધનની જરૂર રહેલી છે. કારણ કે આવાં સંશોધનો દ્વારા જ મહત્વપૂર્ણ સામાજિક સમસ્યાઓને દેશની સામે કેન્દ્રિત કરી શકીયું. નાગરિકોને તેમની વચ્ચે એકબીજાના દષ્ટિકોણ અને મતનું જ્ઞાન કરાવીયું. અનેક રાજ્યોમાં વહેંચાયેલા દેશને એક કરવામાં લાપાતા પ્રશ્નો વધારે તાર્કિકપૂર્ણ રીતે વિચારવાના છે. એવી પરિસ્થિતિમાં અન્ય નાગરિકોના મતનું જ્ઞાન લોકમત દ્વારા જ થઈ શકે છે. લોકશાહીમાં એ આવશ્યક છે કે તેના પ્રજાના સંપર્કમાં રહે. જનમત દ્વારા જ નાગરિકોનું દષ્ટિકોણ બાણી શકાય છે. તેને આધારે જ ઉત્તમ રાજ્ય-વ્યવસ્થા અને યોગ્ય યોજના બનાવી શકાય છે. યોજનાઓને સફળ બનાવવામાં અને સંરક્ષણ પ્રમાણેને મજબૂત બનાવવામાં જનમતમાં ઉચિત એવું પરિવર્તન આણવું જોઈએ.

જનમત-મોજણીનું મહત્વ એશ-Asch દર્શાવે છે કે 'Recent years have seen the growth of a new movement in social sciences, that of polling of surveying public opinion. This has a general interest, since it claims to ascertain accurately the views of a population on issues affecting the public welfare. Such knowledge, if it could be obtained, would establish information about public needs and intentions and also a basic source of data and investigation in social science.'¹¹

અંતમાં, જેટલે પણ સાચું જ કહ્યું છે કે 'આધુનિક લોકશાહીએ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અંગે તેમજ આંતરિક રાજકીય ક્ષેત્રે લોકમતને મહત્વનો બનાવ્યો છે.'¹² (સંપૂર્ણ)

11 Asch, S. E. 'Social Psychology', p. 455

12 R. G. Gettell. 'Political Science', p. 245.

આંતરભારતી

['અભ્યાસ'ના ઑગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઑક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર ૧૯૬૬ અને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન ૧૯૬૭ના અંકોમાં પૃષ્ઠ ૪ પર પ્રકટ કરેલાં વિવિધ ઉદ્ધૃત અવતરણના શ્રી શ્રીપાદ જોશીએ કરેલા મરાઠી અનુવાદનો ભાવાનુવાદ]

નવું મંદિર

“હે બ્રાહ્મણ! તું જો ગુસ્સે થવાનો ન હોય તો હું તને એક સાચી વાત કહું. તારા મંદિરમાંની મૂર્તિઓ જરીપુરાણી થઈ છે. એ મૂર્તિઓ પાસેથી તું તારા જ લોકો સાથે વેર રાખવાનું શીખ્યો છું, અને ઈશ્વરે ધર્મોપદેશકને પણ ઝઘડાઈટા અને મારામારી કરવાનું શીખવ્યું છે. અંતે આ બધી પરિસ્થિતિથી નફરત અનુભવીને મેં મંદિર અને મરિજાદનો નાદ છોડી દીધો, ધર્મોપદેશકોના ઉપદેશ પ્રત્યે આંખ આડા કાન કર્યા અને તારી કથાવાર્તાઓ તરફ દુર્લક્ષ કર્યું. તને લાગે છે કે પથ્થરની મૂર્તિમાં ભગવાન છે; પરંતુ મારી દૃષ્ટિએ મારી માનુષ્યમિત્રો પ્રત્યેક કશું એ જ ભગવાન છે.

આવ, હવે ફરી એક વાર આપણે પરાયાપણાના આડપડા દૂર કરીએ. એકમેકથી દૂર ગયેલાંઓને ભેગાં આણીને એમનો મેઘાપ કરાવીએ; અને પારકાપણાની નિશાનીમાત્ર પણ ભૂંસી નાખીએ. ધણા દિવસથી હૃદયની વસતિ વેરાન બની રહી છે. આવ, હવે આ દેશમાં એક નવું (પ્રેમ)મંદિર બિંદુ કરીએ. જગતમાંનાં અન્ય તીર્થો કરતાં આપણું આ તીર્થ વધારે જિંદું થાઓ. એનો કળશ આપણે આરમ્ભન સાથે મિલાવીએ. શેજ પરાક્રમે બિંદીને આપણે મધુર મંત્રો ગાઈશું અને સહુ પૂજારીઓને પ્રીતિની મદિરા પાઈશું. હકતોનાં ગીતોમાં શક્તિ પણ હોય છે અને શાંતિ પણ હોય છે. આ પૃથ્વી પરના લોકોની મુક્તિ પ્રીતિમાં છે.” ઇકબાલ

+ + +

આશાનો આનંદ

“જો, નાદાન, અસહાય બાળક ઝૂલામાં સૂતું છે. એની સંકટગ્રસ્ત માતા પોતાના કામમાં રૂખી ગઈ છે. પણ એ જ વખતે એ ઝૂલાનું ઘેરડું પણ તે હલાવી રહી છે. હાથ કામમાં અને મન બાળકમાં છે. મુખેથી તે એને હાલરડું ગાઈ રહી છે: ‘સુઈ જા, મારાં બાળ,

સુઈ જા! તારા પિતાની મૂર્તિ અને મારા હૃદયની સીતળતાના બનેલા બાળ, સુઈ જા! મારા અંતઃકરણના અંકુર, સુઈ જા! મોટા થા અને ફૂલોફળોથી પલ્લવિત બન. તારા પર કદી પાનખર ઝટતું ન આવે. તારી ડાળને કદી કાંટે ન આવે. કોઈ પણ જાતનું સંકટ તારા પર ન તૂટી પડે. તારાં માતપિતાએ ભોગવેલાં દુઃખો તારે ભોગવવાં ન પડે. સુઈ જા, મારાં બાળ, સુઈ જા! મારી આંખોની બેગલ અને મારા હૃદયની પ્રસન્નતા બની રહેલાં મારાં બાળ, સુઈ જા! તારો ચેહરો ચદ્ર કરતાં પણ વધારે પ્રકાશમાન થશે, તારું ચારિત્ર્ય તારા પિતા કરતાં પણ સરસ બનશે, તારી કીર્તિ, તારી લાયકાત, અમારા પર તું કરીશ તે પ્રેમ, એને કારણે જ આખરે અમારાં અંતઃકરણને તૃપ્તિ થશે. તારું રિપત અમારા અંધારમય ધરમાંના પ્રકાશ બની રહેશે. તારું કાફું કાફું બોલાવાનું અમારાં દુઃખો દૂર કરશે. તારો સ્વર અમને સુસ્વર સંગીત જેવો લાગશે. સુઈ જા, મારાં બાળ, સુઈ જા! અરે, અમારી આશાઓના છોડવા, સુઈ જા! કહે જેલ, અમે જ્યારે તને છોડીને આ દુનિયામાંથી ચાલ્યાં જઈશું ત્યારે તું શું કરીશ? તું અમારાં નિઃપ્રાણ કલેવર પાસે બેસી રહીશ. તું પૂછીશ, પણ અમે કશું જવાબ નહીં આપીએ. તું આકેશ કરીશ, પણ અમે તારી દયા નહીં ખાઈએ. અરે મારાં લાકડવાયાં રકનારાં! તું અમારી કબરો પર આવીને અમારા આત્માને સંતોષ આપીશ. અરેરે! અમે હોઈશું નહીં, અને તે વખતે તું અમારું સ્મરણ કરીને આંસુ સારીશ. પોતાની માતાનું પ્રેમાળ મુખડું અને પોતાના પિતાની તેજસ્વી મૂર્તિ તને યાદ આવશે. હા! તે વખતે અમારા પાત્સલ્યનેવાદ કરી કરીને તું વિલાપ કરીશ, એનું જ અમને દુઃખ થાય છે. સુઈ જા! મારાં બાળ, સુઈ જા! સુઈ જા! મારા લાકડવાયા, સુઈ જા!” સર સૈયદ અહમદખાં

+ + +

હિંદુસ્તાનની માટી

“હે હિંદુભૂમિની મૃતિ! તારી ઝેલતા વિષે શી શંકા હોય? કુદરના દાતૃત્વની નદી તારા માટે વહી રહી છે. તારા માથા પરથી અવિનાશી સૌંદર્યનું તેજ પ્રકટ થઈ રહ્યું છે. તારાં શોભા, કાંકાકા, મહત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને વૈભવનું શું વર્ણન કરવું? ચોર સવારે દૈદિપ્યમાન સૂર્ય પોતાનાં કિરણો વડે હિમાલયની વેણી ખૂંચતો હોય છે અને એ રીતે તે તારી સેવા કરે છે.

આ હૃદયમાં કસાયેલી માટીમાંથી જે ઝરા પ્રસ્ફુરિત થયા એમને કારણે ચીન અને અરબસ્તાનને પાણી-પુરવઠો મળતો હતો. જે સમયે સમગ્ર જગત પર બંગાલિયતનું વાદળું ફેલાયું હતું તે સમયે અમારી આ ભારતભૂમિ આખી દુનિયાની નેત્ર બ્યોતિ હતી. જે વખતે શ્રીસતી સભામાં સાહિત્યનો (શિષ્ટચારનો; સંસ્કૃતિનો) દીપ જ્વલતો નહોતો તે વખતે આ પ્રાચીન ભૂમિમાં જ્ઞાનસૂર્ય તપી રહ્યો હતો.

આ પુરાતન મંદિરને ગૌતમ બુદ્ધે આપણ અને પ્રતિષ્ઠા મેળવી આપી. સરમદ નામના સુપ્રસિદ્ધ સંતે આ ભૂમિ પરથી પોતાની માતૃભૂમિની આરતી ઉતારી. અકબરે આ દેશને પ્રીતિના પ્યાલાનું પ્રદાન કર્યું; અને રાજા પ્રતાપસિંહે પોતાના લોહી વડે આ બગીચાનું સ્થિત્યનું કર્યું આ રીતે આ માટીમાં બધા શરનીયે વ્યાપ્ત થઇને રહ્યા છે. અહીંનાં બધાં ખંડિયેરો એટલે જાણે આ શરનીયોનાં અસ્થિ જ છે.

અહીંની દીવાલો અને અહીંના દરવાજા એ દરેક પર એ શર પૂર્વજોનો પ્રભાવ પડેલો હજી પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અમારી નસેનસમાંથી હજી એમનું લોહી સળવળાટ કરી રહ્યું છે. હજી સુધી (હિંદુઓના) શખનો અવાજ અત્યંત પ્રભાવશાળી છે; અને (મુસલમાનોની) બાંગોના અવાજથી સ્વર્ગનો ખૂણો ધમધમી બેઠો છે. કાશ્મિર હજી પણ નંદનવન છે અને હજી પણ ગંગા નદી મઝાથી વહી રહી છે.

ફોલો અને ફોલોમાં પણ પહેલાંના જેવી જ તાજગી છે. મોર બંગલોમાં આવે પણ નૃત્ય કરી રહ્યા છે અને અગાઉની જેમ જ વીજળી વાદળોમાંથી કડકડાટ કરે છે; પરંતુ અંતઃકરણમાંના ઉત્સાહને માત્ર થોડીક ઓટ આવી છે. મહેફિલ જો કે એ જ હોય

તો પણ એમાંની બતી માત્ર છુટાઈ ગઈ છે. દેશની માટી જો કે એ જ હોય તો પણ તે દેશભક્તિ માત્ર રહી નથી.

કેટલાક વર્ષોથી અમારું સુંદર દૃશ્ય આકુંબવર્ણુ થતું ચાલ્યું છે, જગતના પટ પરથી અમારું નામ-નિશાન પણ નહીંવત્ થવા લાગ્યું છે, અમારી ગાઠ નિંદા મુશુ કરતાં કાંઈ ઓછી નથી. અમારો હિંદુ-સ્તાન એટલે જાણે પ્રેતરાજ વિનાનું શય છે. વિદ્યા, કૌશલ્ય, પ્રામાણિકતા એ બધું નહીં થવા માંડ્યું છે; અને ભોગવિલાસના મુદ્દામ બનેલા ભારતવાસીઓ બેફિ-કિરાઈથી ઘોરતા પકડ્યા છે.

હે રાષ્ટ્રપ્રેમનાં રણશિખર! આ બીધમાંથી તું અમને જગાડ. અમારી ભુલાઈ ગયેલી કહાણી તું અમારા કાનોને ફરી એક વાર સંભળાવ. મુકદ્દલ મનોમાનો નિરુત્સાહ દૂર કર; અને રાખમાંથી તણુખા નીકળતા હોવાનું અમને બતાવ. દેશભક્તિ વડે પ્રકાશ બનીને અમારાં નેત્રોમાં સમાઈ જવું અને મરતકમાં ધૂન અને હૃદયમાં આનંદ બનીને પ્રવેશ કરવો.

બગીચા પર ફિલ હોય તેમને વૃક્ષો અને ફૂલોની લખલૂટ થાઓ. રંગીલા લેકિનો કાવ્યાનંદ મળો. છુલ-છુલને ફૂલ અને ફૂલને ઉપવનની લખલૂટ મળો. અમને દુર્મળોને અમારી પ્રિય માતૃભૂમિ સંપન્ન થાઓ. આ બગીચામાં અમારાં અંતઃકરણોમાંનાં ફૂલો વિકસશે. આ માટીમાંથી અમે ઊંચાં થઈ છીએ; આ માટીમાં જ અમે લળી બઈશું.”

પંડિત બ્રજનારાયણ અકબરુત

+ + +

ભારતીય મુસલમાનોની શૈક્ષણિક

“ભારતીય મુસલમાનોની શૈક્ષણિક એ છે કે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિકોણના અભાવને કારણે, જે સામાન્ય જ્ઞાનના અભાવથી વ્યક્તિઓ અને જૂથો જીવનસાગરમાં સહ વગરની નોકાઓ જેમ વહી જાય છે તે સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ તેઓ વંચિત રહ્યા. આ સામાન્ય જ્ઞાન એટલે એક પ્રકારનું સામાન્ય જનતાનું વ્યવહારજ્ઞાન હોય છે. આ જ્ઞાન પ્રત્યેક લુપ્તમાં અને પ્રત્યેક દેશમાં જ્ઞાનવિજ્ઞાનની કક્ષા પરથી ટીપું ટીપું ટપકતું સામાન્ય જનતાની કક્ષા સુધી આવી પહોંચે છે. પ્રગતિશીલ

રાષ્ટ્રોમાં ત્યાંના વિદ્વાન લોકો જીવનનો અને જીવન-
માંની સમસ્યાઓનો વિચાર ભાવાવેશ, પૂર્વગઢ અને
લોકજ્ઞમણ એ બધાંનો ભોગ ન થતાં શાસ્ત્રીય વિશ્લે-
ષણની દૃષ્ટિકાણ્યમાંથી કરતા હોય છે. ત્યાંના સામાન્ય
લોકોને પણ વિચાર અને બનાવો તરફ પોતાને ખપના
દૃષ્ટિકાણ્યમાંથી જોવાને બદલે એમનાં મૂળ સ્વરૂપમાં
જોવાનો પ્રયત્ન કરવાની બૌદ્ધિક ટેવ પડે છે. પરંતુ
ભારતમાંના સામાન્ય મુસલમાનો પોતાના અન્ય અનેક
દેશબાંધવાની જેમ હજી સુધી આવી ટેવ પાડી શક્યા
નથી. કોઈ પણ બાબત તરફ વસ્તુનિષ્ઠ દૃષ્ટિકાણ્યમાંથી
જોવું એમને લગભગ શક્ય જ થતું નથી; કારણ કે
એમની જીવિતો પરિપોષ આસાધારક શ્રદ્ધા, લોકજ્ઞમ,
નિર્ઘેક બપકાટ, ઉપદેશ અને કાવ્યમય અતિશયોક્તિ
અને કલ્પનાવિલાસ, એ બધાંના વાતાવરણમાં થયો છે.
આ વાતાવરણ સામાન્ય જ્ઞાનના વિકાસ માટે અત્યંત
પ્રતિકૂળ બની રહે છે. જે લોકોને કેવળ ધર્મમાં જ
નહિ પણ જ્ઞાનમાં યે આસાધારક શ્રદ્ધાજીવણની ટેવ
પડેલી હોય, જ્યોતિષ, જાદુ અગર એવા જ જીવિ-
વિરોધી અને અકુદરતી બાબતોમાં જેઓ લપેટાયા
હોય, લોકજ્ઞમણ્યોને વિજ્ઞાન અને કપોલકલ્પિત
બનાવોને ઇતિહાસ સમજતા હશે, ઉપદેશયુક્ત પ્રાર્થના-
ઓને અને કાવ્યપૂર્ણ રૂપોને જેઓ તર્કશાસ્ત્ર માનતા
હશે તેમને વાસ્તવિક જીવનની સપાટી પરથી પણ
બનાવોની પારખ કરીને એમનું સત્વરવરૂપ કેવી રીતે
સમજી લઈ શકાય? આવા ગામડીપણને લીધે ભારતીય
મુસલમાનોનાં જુદાં જુદાં જુથોએ છેલ્લાં સો વર્ષોના
રાજકીય ઇતિહાસમાં જે હોકરો ખાધી એમનો ઉલ્લેખ
આ પહેલાં અમે કર્યો છે. દાખલા તરીકે, ધાર્મિક
રાષ્ટ્રમક્તો દીર્ઘ સમય સુધી આ ધાતક બનાવટી
કલ્પનામાં મસ્ત બની રહ્યા કે અફઘાનિસ્તાન અને
તુર્કિસ્તાન ભારતના સ્વાતંત્ર્ય માટે બ્રિટિશ સત્તા સાથે
સંઘર્ષ કરવા ઇચ્છે છે અગર તેટલું સામર્થ્ય તેમનામાં
છે. કેટલાક સમય સુધી તેઓ તેમની સમગ્ર શક્તિ
અને બધાં સાધનો કસોટીએ લગાડીને તુર્કિસ્તાનની
ખિલાફત ટકાવી રાખવાના પ્રયત્નો કરતા રહ્યા. વસ્તુતઃ,
દુનિયાના બીજા કોઈ પણ દેશમાંના મુસલમાનો
ખિલાફતને પીડળા આપવાને તૈયાર નહોતા, બલકે

બધા આરબો અને જુદા તુર્કો પૈકી બધા ખરા લોકો
ખિલાફતની વિરુદ્ધ હતા. એક વાર હિંદુસ્તાનમાં હિન્દુત્વ
કરીને અફઘાનિસ્તાનમાં બંધીને રહેવાની વિચિત્ર ચળ-
વળ શરૂ કરવામાં આવી અને તેનાં ભયંકર પરિણામો
એમણે ભોગવ્યાં. અને. છેલ્લે, કોમવાદી મુસલમાનોએ
ભારતના લાગણને છેવટે ટેકા આપીને આત્મઘાત
નોતરી લીધો. પરંતુ આ અવાસ્તવિક દૃષ્ટિકાણ્યનું, આ
મનોરાજ્યનું અને ભોળપણનું સીધી વધુ ભયંકર અને
ઘાતક પરિણામ એ આવ્યું કે મુસલમાનોનાં મગજમાં
તેમનાં પોતાનાં જ બે પરસ્પરવિરોધી ચિત્રો એવાં તે
અંકિત થઈ ગયાં છે કે હવે વસ્તુરિથિતિના અરીસામાં
પોતાનું સાચું પ્રતિબિંબ જોળખવાનું એમને માટે મુશ્કેલ
બન્યું છે.”

સૈયદ આબિદ હુસૈન

+ + +

રૂખાઈઆ

“તે વખતે રૂઢની બૂલ હતી એ કાંઈ હવે યાદ
આવતું નથી. આપણે કઈ રીતે દૂર થયાં તે યાદ આવતું
નથી. એ બોલવામાંની કકવાશ હજી યાદ આવે છે,
પણ તે બોલેલું શું હતું તે માત્ર યાદ આવતું નથી.”

x

દરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલાતું રહેતારું છે. દરેક
કાંટા બગીચામાંથી નીકળી જવાનો હોય છે. પૂર્વ તરફ
જુઓ, અંધકારમાંથી પ્રકાશનો એક સ્રોત બહાર
પડવાનો છે.

x

જૂતકાળની યાદ દુઃખમાં ઉમેરો જ કરતી રહી.
નિદ્રિત અભિલાષાઓને જાગૃત કરતી જ રહી. મિત્રના
શરીરમાંથી સુગંધ આવતી જ રહી.”

જગન્નાથ ‘આઝાદ’

+

“જેમણે ઘર છોડ્યું છે એમની સામે ધ્યેય ન હોય
તો ભલે ન હોય! કોઈ પણ મુશ્કેલી દૂર ન થતી હોય
તો ભલે ન દૂર થતી, અસ્તિત્વની આ રાત્રિ પસાર
કરવા માટે કોઈનો સંગાથ ન હોય અને નિર્જન સ્થાન
હોય તો ભલે હોય.”

x

જીવ ગુમાવી બેઠો હોય તો લલે ગુમાવી બેસે. જે કાંઈ થવાનું હોય તે થવા દો. જિંદગી ઘણી બાકી છે. એ વખતે ધીરજ પણ રાખીય. પણ આ વખતે માત્ર મને મન મૂકીને રડવા દો.

x

મંચેગ-વિચેગની વાત કાઢશે મા. પાણીમાં ભીંજનાર કમળ તમે બેસો છો? કેટલીયે મિલન-રાત્રિઓ પસાર થઈ ઢરે; પણ હજી સુધી પાણી બેઠેનો એનો નાતો કોમર્યનો જ છે.”

રઘુપતિસહાય ‘ફિરાક’ ગોરખપુરી

+

“લોકો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર જ જીવે છે. લોકો એમનાં પોતાનાં જ કપડાં શીવે છે. જે લોકો મનુષ્યનું લોહી પીએ છે એમને દારૂ પીવામાં મંદ્રાચ થાય ખરો કે?”

‘જેશ’ મલીહાબાદી

+ + +

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ

“જે પ્રમાણે કેટલાક સમયમાં શરીરનો એક-એક કણ બદલાઈ જાય છે પરંતુ શરીરનું જીવન માત્ર સતત ચાલુ હોય છે, જે પ્રમાણે વૃક્ષનાં પાંદડાં બદલાય છે પણ વૃક્ષ તે જ હોય છે, એ જ પ્રમાણે સમાજમાંનાં માણસો સતત નજ થતાં હોવા છતાં સમાજનું જીવન ચાલુ જ રહે છે. દરેક જીવંત વસ્તુની જેમ સમાજમાં પણ બે કાર્યો સતત ચાલુ હોય છે: એક તો, બદલાતા રહેવાનું, અને બીજું, પોતાની સ્થિતિ કાયમ ટકાવી રાખવાની. આ પૈકી કોઈ પણ એક કાર્ય અટક્યું એટલે મૃત્યુ આવ્યું જ એમ સમજવું. જે શરીર પોતાને કાયમ રાખી શકતું નથી તે તો નજ થાય છે જ, પણ જેનામાં પોતાને બદલાતા રાખવાનું સામર્થ્ય બાકી રહ્યું ન હોય તે પણ મરણના પંખામાં પડે છે. સમાજમાં વ્યક્તિઓના અસ્તિત્વની જરૂર એ માટે હોય છે કે સ્થિતિ અને લય, જતન અને પરિવર્તનનાં આ ચક્રનું માધ્યમ બનવું. તેમને આ કામને વારસે લાયક બનાવવા માટે સમાજે નવી પેઢીના શિક્ષણ તરફ ધ્યાન આપવું એ એમની ફરજ છે. વસ્તુતઃ, સમાજે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે અને

પોતાનાં ઘટકોએ બદલાતી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે સામાજિક જીવનમાં પણ યોગ્ય અને આવશ્યક ફેરફાર સિદ્ધ કરવાની દૃષ્ટિએ સલાનતાથી દરેકો પ્રયત્ન એટલે જ શિક્ષણ. જે પ્રમાણે વ્યક્તિના જીવનમાં એની રમણશક્તિ વર્તમાનકાળ સાથે ભૂતકાળનો સંબંધ બેસતી હોય છે તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય જીવનમાં શિક્ષણ ભૂતકાળ સાથે વર્તમાનકાળને બેઝી આપતું હોય છે. જે સમાજ પોતાની શિક્ષણવ્યવસ્થા બરાબર રાખતો નથી તે પોતાનું અસ્તિત્વ જ ભંયમાં ધોતો હોય છે; અને જે પ્રમાણે રમણશક્તિ નાશ પામી એટલે વ્યક્તિનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન હોય તો રાષ્ટ્રીય જીવન અસ્તવ્યસ્ત બની જાય છે. જે વિશ્વસમાજમાં ભારતીય સમાજને પોતાનું ભુલું વ્યક્તિત્વ ટકાવી રાખવું હશે, અન્યથા એને ભુલપણ બહાનું એવું છતર સમાજોથી બિન્ન એવું કશુંક એની પાસે હશે અને તે ટકાવી રાખવાની પાતતાવાળું હશે અને તેનાથી વિશ્વજીવન સંપન્ન બનવાનું હશે તો આપણા સમાજની એ ફરજ છે કે આપણી આવી ખાસ વિશેષતાઓને આપણા શિક્ષણમાં સમાવેશ કરવો, અગર, પોતાના ભૂતકાળનો વારસો પોતાની લાવિ પેઢીઓ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવી. કારણ, કેવળ પુસ્તકોમાં લખાઈ જવાથી આપણે ઇતિહાસ જીવંત રહેશે નહીં. સમાજમાંની દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં અને મગજમાં, લોહીના દીપેટીપામાં તે સામેલ થાય તો જ જીવંત રહેશે.”

ઝાકિર હુસેન

+ + +

ચૂટેલાં સુકાકે

“આજકાલ અમે મૃત્યુથી બીવા લાગ્યા છીએ પણ પહેલાં આપણે શિક્ષણ આપતું નહોતું: તે વખતે પ્રભુથી બીવા સિવાય બીજું કશું જ આવડતું નહોતું.

x

અમારા મિત્રો ક્યું મહાન કાર્ય કરીને ગયા એવું કહેવું? બી. એ. થયા, નોકરી કરી, પેન્શન મળ્યું અને મરી ગયા.

x

રજૂ કરું છું. આને જગતમાં ચોતરફ ફેલાયેલાં કપટ કે દાવપેચ આ કાગળમાં નથી. આમાં પ્રચારિયો દાવ પણ નથી; કારણ ભારત, ભારતના લોકો અને ભારતની સરકાર એ બધાને લીધે મારામાંનો તમામ પ્રચારિયો આવેશ દુઃખના અગ્નિમાં બળીને ખાક થઈ ગયો છે.

તું અંગ્રેજ ભાષામાં રશિયન બોલે છે, એને બદલે હિંદી ભાષામાં ઉર્દૂ બોલતો રહેજે. આ ભાષાનો પહેલો અક્ષર 'અલ્લા', 'અ' અને 'માણુસાઈ'ની યાદ આપે છે. બીજો અક્ષર 'રામ,' 'રહીમ' અને 'રાઈ'નો ઈશારો કરે છે; ત્રીજો અક્ષર 'દીન (ધર્મ)', 'ધર્મ' અને 'દિલ'ની કલ્પનાને આગળ ધરે છે, અને ચોથો અક્ષર 'વતન' (માતૃભૂમિ) 'વરસ (મિલન) અને 'વિચાર'ની આગ્રહ આપે છે.

લાકડવાયા, આ ચૂંટણી એટલે પ્લેઝ અને કૌંસેરા કરતાં પણ લયંકર ચેપી રોગ છે. એ આપણને સહુને અંદરોઅંદર લડાવી મારીને ખતમ કરી નાખશે. સ્વાતંત્ર્યનો આ જ એકમેવ રસ્તો છે એવી ભૂલભરેલી કલ્પનામાંથી આપણે છૂટકારો થવાની પહેલાં જ તે આપણે નાશ કરશે.

હું એણું લખેલો છું, અને જે શિક્ષણમાંથી ચૂંટણી-ખાજા નિર્માણ થઈ છે એને તો મને સ્પર્શ પણ નથી. સર્વસામાન્ય માણસની જેમ હું વિચાર કરું છું. આ બધા ચિંતનમાંથી એક જ નિષ્કર્ષ પર હું આવ્યો છું કે ડૉંગેસની અને લીગની આ બધી બાબતો માંદાને વધારે માંદો કરનારી છે. આવી સ્થિતિમાં તારા જેવા, મૃતાત્માઓને જીવંત કરનારો પ્રેમિત કઈ તરફ ચાલ્યો છે? વસ્તુતઃ તારે એક નિર્લેજ ભારતીય માર્ગ તૈયાર કરવો જોઈતો હતો. રેલવેના અને મોટરોના માર્ગથી તે જુદો હોત તો એના પર કાંઈની યે રેલવે અગર મોટર આવી શકી ન હોત.

હે મનમોહન! તારી પાસે શરીરનું સૈદ્ધ્ય છે, મનનું માધુર્ય છે અને વિચારનું તેજ છે- કર્મરૂપે તું મહાવીર છું. આ પ્રેમપત્ર તું ખાનથી વાંચીશ તો તારો-મારો અલ્લા તને ચોગ્ય માર્ગ બતાવશે. ભારતની મુક્તિને એ સાચો માર્ગ હશે. અંતઃકરણનાં મધુર બોલ સાલગવાની ખજા ધરાવનારો."

ચૂંટણી મુક્તકે

"પ્રેમને કારણે જીવનનો આનંદ અમને મળ્યો, અમારાં દુઃખોની ચોપડિ પ્રાપ્ત થઈ, અને જેના પર કાંઈ જ દવા ચાલતી નથી એવી વ્યથા પણ પ્રાપ્ત થઈ."

×

બ્યારે કશું નહોતું ત્યારે ભગવાન હતો. કશું ન હોત તો પણ ભગવાન હોત. આ 'હોના'પણ્યએ મારો નાશ કર્યો. હું ન હોત તો શું થઈ હોત?

×

આ પ્રેમે મને નકામો બનાવી દીધો; નહીંતર તો મેં પણ દુનિયામાં કશુંક કરી બતાવ્યું હોત.

×

પ્રેમની અવગણનાથી હું ડરતો નથી, પરંતુ જે હૃદયનું મને અભિમાન થતું તે હૃદય જ હવે રહ્યું નથી.

×

પૈસોટકો અમારી પાસે ક્યાંથી? સમઢીના માળામાં માંસનો ટુકડો કેવી રીતે સિલકમાં રહે?

×

કૃપાવંત બનીને તું મને ગમે ત્યારે બોલાવો લે. હું કાંઈ વડી ગયેલ સમય નથી કે જે દરી આવી જ શકે નહીં.

×

મારા પત્રનળિયે થયેલા ફેદલાને કારણે હું સાવ ગભરાઈ ગયો હતો. પણ રસ્તો કાઢાકુંપણથી ભરેલો છે એ જોઈને મનને અત્યંત આનંદ થયો છે.

×

તેમણે અમારી તરફ જેવાથી અમારા ગેહરા પર જરાક તાજગી આવે છે; પરંતુ તેટલા પરથી તેમને એવું લાગે છે કે, માંદા માણસની તાલ્પ્યત સારી છે.

×

બિંદુ જે સિંધુમાં લળી ગયું તો તે સિંધુ જ બને છે. એ પ્રમાણે જેનો અંત સારો તે કાર્ય સારું છે.

×

સ્વર્ગની સાચી પરિસ્થિતિ અમને ખબર છે; પરંતુ મનના સંતોષ ખાતર એ (સ્વર્ગની) કલ્પના સારી છે.

×

તું ઉપેક્ષા કરીશ નહીં એ અમે સ્વીકારીએ છીએ; પરંતુ તને (અમારી દુર્દશાની) ખબર પડે ત્યાં સુધીમાં તો અમે જ નાશ પામી જઈશું."

ગાલિબ

અભ્યાસ

૭૨
વિચાર અને વિવેચનનું સામયિક

બુધવાર • ૧૯૬૭

નિઘ્નપા સંમૃતા નિત્યં સ્વાધ્યાયશ્રોત્રિવિધ્યતામ્ ।

વર્ષ ૬ • અંક ૧૨

“લોકશાહીનાં ભયરચાનો ઝોળાં નથી. સૌથી અધરામાં અધરી રાજ્યવ્યવસ્થા એ લોકશાહી વ્યવસ્થા છે અને એનો વિકાસ રાજ્યકીય સ્વાતંત્ર્ય ઉપર જ નિર્ભર છે. લોકશાહી ઉપરથી દેશી બેસાડી શકાતી નથી. એ પ્રજાની આંતરિક તાકાતનું પ્રતીક છે. એ પ્રજાસિક્ષક વડે જ સજાત બને છે અને અંતે સ્થિરતા પામે છે. લોકશાહી સંસ્થાઓ ાશવારે ને ઘેશવારે બદલી શકાતી નથી. આર્થિક આયોજનનો પ્રથમ તો લોકશાહીમાં ઠીક ઠીક મુદ્દેલ છે. દુનિયામાં હિંદ એક જ એવો લોકશાહી દેશ છે જેણે આર્થિક આયોજન અપનાવીને મર્યાદિત રીતે પણ પાર પાડ્યું છે. ભૂમી કચેલી પ્રજાસિક્ષકો બળવાઈ રહે, લઘુમતીને કચડી નાખવાની શક્તિ પ્રયત્ન ન બને, બંધારણને વફાદાર રહેવાનું રાજકીય પુરુષો આશુ રાખે, નાગરિકોના હક્કોનું રક્ષણ થાય અને પોતાની ફરજો વિષે દરેક નાગરિક જાગૃત રહે તો જ લોકશાહી સફળ નીવડી શકે. લોકશાહી સાથે વારંવાર ચોડાં થઈ શકે નહીં. એક વાર લોકશાહી નષ્ટ થઈ તો ફરી એને એ જ સ્વરૂપે લાવવાનું કાર્ય ખૂબ કપરું છે. લોકશાહી એ કાંઈ જાની સાડી નથી કે જે દિવસમાં દસ વાર બદલી શકાય. આથી જ પ્રગતિશીલ સમાજવ્યવસ્થામાં લોકશાહીનું મૂલ્ય ખૂબ ઊંચું છે. આયોજનને અને એને માઠ સંબંધ છે.”

રામુ પંડિત

[“આર્થિક આયોજન”-કર્તા: રામુ પંડિત. પ્રકાશક: પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, મહારાજા ગયાહરણ વિશ્વવિદ્યાલય, વગેરહર. સને ૧૯૬૧. પૃ. ૧૭૩]

અર્વાચીન ગુજરાતનું રાજકીય ઘડતર-૧૫

રાષ્ટ્રના નવઘડતરનાં વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓ

મધીજીવ્ય પારખ

વી સમી સદીનું પ્રભાત જિગતાં ગુજરાત રાજ-
કીય રીતે ઠીક ઠીક જળગુન થઈ ચૂક્યું હતું,
જે કે બંગાળ અને મહારાષ્ટ્ર કરતાં હજી તે પાછળ
હતું. વીસમી સદીમાં રાષ્ટ્રભાવના વ્યાપક બની અને
જીવનના સર્વ ક્ષેત્રોમાં તે વિસ્તાર પામી. પરિણામે રાષ્ટ્રના
નવઘડતરનાં વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓનો એક નવો યુગ
શરૂ થયો.

જિગતા સદીના ગુજરાત વિશે લખતાં હીરાલાલ
પારેખ કહે છે :

‘વીસમી સદીનાં આરંભનાં વર્ષોમાં દેશભરમાં પ્રજાકીય
જાગૃતિ ઉદ્ભવવા પામી. નવજીવાનીમાં પ્રવેશ કરતા
કુમારની પેઠે, ગુજરાતી પ્રજાજીવન હિલોળે ચડે છે;
તે અનેકવિધ અભિલાષ સેવે છે; તેની સિદ્ધિ અર્થે
સાહસ અને જોખમ ખેડવા તે તત્પર બને છે; ઇચ્છિત
ફળની પ્રાપ્તિ સારુ આજીવન સમર્પણ સુદ્ધાંતની તે ઉત્સુકતા
દાખવે છે.’^૧

સને ૧૯૦૨માં રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું વાર્ષિક અધિ-
વેશન અમદાવાદમાં મળ્યું હતું. અર્વાચીન ગુજરાતના
રાજકીય ઇતિહાસનું તે એક અગત્યનું સીમાચિહ્ન છે.
બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રની સરખામણીમાં પાછળ રહી
ગયેલા ગુજરાતની રાજકીય જાગૃતિ વધારવાની દૃષ્ટિથી
અને હિરોઅશાહ મહેતા અને અંબાલાલ સાકરલાલ
દેસાઈના પ્રયત્નથી મહાસભાનું પ્રસ્તુત અધિવેશન ગુજ-
રાતમાં ભરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં
અગત્યનો હાથ ભળવાનાર ધણી રાજકીય અને સામાજિક
કાર્યકરોએ તેમજ સાહિત્યકારોએ ઉપર્યુક્ત અધિવેશનમાં
હાજરી આપી હતી. તેમાંથી અમુકે તો કિશોરવયે તેમાં
હાજરી આપી હતી અને તેની કાયમી અસર તેમના
માનસપટ પર અંકિત થઈ હતી; તેમ જવાનું એક વિશેષ
કારણ એ હતું કે તે અધિવેશનના પ્રમુખ તત્કાલીન
ભારતનાં શ્રેષ્ઠ વક્તા સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી હતા. ગુજરાતી

સાહિત્યકાર શ્રી ધનસુખલાલ મહેતાએ દશ વર્ષની
કિશોર વયે ઉપર્યુક્ત અધિવેશનમાં હાજરી આપી હતી
તેનું સ્મરણ આલેખતાં તેમની આત્મકથામાં તેઓ
લખે છે :

‘અમદાવાદનો એક અનુભવ મને ખાસ યાદ રહ્યો
છે. તે વેળા અમદાવાદમાં ઇડિયન નેશનલ કોંગ્રેસની બેઠક
હતી અને પ્રમુખ તરીકે સર સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી હતા.
હું તેમનું લાવણું સાંભળવા ગયો. તે વખતના મંડપમાં
સાઉઝ સ્પીકર વજેરેની વ્યવસ્થા હતી નહિ એ લખવાની
જરૂર નથી. અમને એમના લાવણીની છાપેલી નકલ
મળી હતી. એવામાં સુરેન્દ્રનાથે લાવણું શરૂ કર્યું. સાડા-
નણું કલાક સુધી એ હિંદના સર્વોત્તમ અને જગતભરમાંના
જિતમ વક્તાઓમાંના એક વક્તાનો વાક્યપ્રવાહ એક સરખો,
પણતુટ્યો, સમુદ્રગર્જન પેઠે ધડીકમાં મદુ. ક્રામળ,
મીઠાશભર્યો અને ધડીકમાં ગેખી પ્રચંડ નાદ કરતો
ચાલ્યા કર્યો. એમના બોલવામાં અને છાપેલા લાવણીમાં
એક અદ્ભુતવિરામનો પશુ ફેર નહોતો.’^૨

સ્વાભાવિક રીતે જ, ધનસુખલાલ મહેતાની જેમ,
બીજા ઘણા કિશોર અને યુવાન માનસ ઉપર સર
સુરેન્દ્રનાથના પ્રવચને કાયમી અસર પાડી હશે.

સને ૧૯૦૫-૦૬ના બંગલગના પ્રચંડ આદિલનના
મત્તાધાતો સમગ્ર ભારતવર્ષની જેમ ગુજરાતમાં પણ
પડવા હતા :

‘બંગલગની ચળવળના પરિણામે અમદાવાદનો નવ-
જીતસાહિત યુવકવર્ગ નવીનવી પ્રવૃત્તિ ઉપાડી લેવા
કટિબદ્ધ થયેલો, અને એ યુવક વર્ગે રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ
મંડળના જનસેવાના કાર્યમાંથી પ્રોત્સાહન મેળવી, સને
૧૯૦૭માં ‘ઉદ્બોધન’ નામનું માસિક નવા વિચારોનો
પ્રચાર કરવા કાઢ્યું હતું.

...તે માસિક જનતા ઉપર કાંઈ વિશેષ અસર
પેદા કરી શકેલું નહિ, તેમ લાંબો સમય ચાલેલ નહિ;

છતાં એ મંડળે અમદાવાદમાં જે ભવૃતિ આણી હતી તે બદુ લેકાપકારી હતી.

...પહેલી શુન્દત ક્રેમવર્ણી પરિપદ તેના બે આગ્રય હેઠળ મળી હતી; પણ તેનું મહત્વનું સેના-દર્ધ સમસ્ત પેસા ફંડની ચેલ્વના હતી. તે દ્વારા અમદાવાદની આસપાસના ગામેમાં અંગ્રેજ શાળાઓ ખોલવાના અખતરા કરવામાં આવ્યા હતા, તેમ તે ફંડમાંથી અમદાવાદના મિદમનજૂએના લક્ષમાં રાજશાળાઓ ચલાવવામાં આવતી.^{૧૩}

આ યુવક મંડળમાં કૃપાચંકર પંડિત, ડૉ. હરિપ્રસાદ ત્રંજરાય, ચંડમધુસંકર પંડિત, ગોકળદાસ શાહ અને સ્વામીનારાયણ મુખ્ય હતા. જીવજીવાલ ત્રંજરાય, મગન-ભાઈ અટુરભાઈ પટેલ અને કૃષ્ણલાલ નરસીલાલ દેસાઈ વગેરે ગૃહસ્થો તેમના ‘મિત્ર, સલાહકાર અને નિયામક’ હતા.^{૧૪}

એયુવક-મંડળે દેશના દાદા દાદાભાઈ બચંતી બિજવવાની પહેલ કરી અને સ્વદેશી છીનોનો પ્રકટ કરી તેનો પુષ્કળ પ્રચાર કર્યો. શુન્દતની સ્વદેશી રોડરની સ્થાપના તેમની પ્રવૃત્તિને આભારી હતી. તેમણે ગોખલે સોસાયટી નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી જેનો ઉદ્દેશ દેશના પ્રશ્નોનો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરવાનો હતો. ઉપરાંતમાં રાજકીય વિષયો ચર્ચવા અને તેનું શિક્ષણ મેળવવા ‘પાર્લમેન્ટ’ નામનું મંડળ તેમણે બીજું કર્યું હતું.^{૧૫}

સને ૧૯૦૬માં પેટલાદ હાઈસ્કૂલના હેડમાસ્ટર મોતીભાઈ નરસીભાઈ અમીને ‘મિત્રમંડળ પુસ્તકાલય’ નામની એક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. પાછળથી તેઓ વડોદરા રાજ્યમાં પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના નિયામક બન્યા હતા. પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ પાછળ રહેલું તેમનું વિશાળ દષ્ટિબિંદુ સમજવતાં તેમણે લખ્યું:

‘પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ ક્રેમવર્ણીની સંસ્થા હોવા ઉપરાંત સહકારની પણ સંસ્થા છે. સહકારનું જનરલ્સ્ટ દર્શાવે પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ પૂરું પાડે છે. એના સંચાલનમાં પ્રભ, સરકાર, પંચાયત, શિક્ષક વર્ગ અને સેવાભાવી પ્રજાકીય કાર્યકરોનો સાથો સહકાર રજો છે. મુઠ્ઠી ખાતું, ક્રેમવર્ણી ખાતું, વગેરે એકએક ખાતાનો સહકાર પણ લેવાનો રહ્યો છે. સ્વરાજ્યની પ્રવૃત્તિ પણ એ ખરી જ.^{૧૬}

અર્ચવેદ વેપની પ્રેરણાથી છોટાભાઈ પુરાણીએ સને ૧૯૦૭માં વડોદરામાં રાષ્ટ્રીય વ્યાયામશાળાની સ્થાપના કરી હતી. લક્ષ્મીનાથ નામના એક શિક્ષકે આ સંસ્થાને ઉદારપણે સહાય કરી તેથી સન ૧૯૦૯થી તેને લક્ષ્મીનાથ વ્યાયામશાળાનું નામ આપવામાં આવ્યું.^{૧૭}

લક્ષ્મીનાથ રાષ્ટ્રીય વ્યાયામશાળાની પ્રવૃત્તિઓની પાછળ રહેલો ‘રાષ્ટ્રીયતા’નો ‘ધર્મ’ સમજવતાં શ્રી કીશન-સિંહ ચાવડા લખે છે:

‘પુરાણી ભાઈઓનો બાજબાડોનો અપાડો એટલે માત્ર દેહધડતરનો પ્રયોગ જ નહોતો. એ તો જીવન-ધડતરનો એક અર્પુર પુરુષાર્થ હતો. રાષ્ટ્રીયતા અમારો ધર્મ હતો. ક્રાંતિ અમારો મંત્ર હતો. માતાની મુક્તિ અમારો આદર્શ હતો. આ આદર્શને ખાતર સુદૃઢ શરીર, ઉત્તમજાન મન અને ઉદાત્ત અંતઃકરણ દ્વારા સમન્વય વડે રાખ્ય કરતો પરાક્રમી આત્મા એ અમારો પુરુષાર્થ હતો. સાત દેહનો જ નહોતો, ચેતનાનો પણ કાયાકંપ કરવાની આ ઉપાસના હતી.’^{૧૮}

ચીસી સદીના શરૂઆતના પંદર વર્ષના શુન્દતના બહેર જીવનમાં અંબાલાલ દેસાઈની જેમ રચુજિતરામ મહેતાનો ફળો પણ અનન્ય છે. અંબાલાલભાઈ ઉપરના લેખમાં આપણે જોઈ ગયા મુજબ, અંબાલાલભાઈની પ્રવૃત્તિઓ અનેકદેશીય હતી. છતાં પણ તેમની ગિઠગીતાં છેલ્લાં પંદર વર્ષ તેમણે મુખ્યત્વે શુન્દતને રાજકીય રીતે ભગ્ય કરવામાં ગાળ્યાં હતાં. રચુજિતરામે રાજકીય ભગ્યતાના પાયારૂપ પ્રગ્નના બૌદ્ધિક અને સાંસ્કૃતિક ધડતરનું કાર્ય કર્યું.

રચુજિતરામના અપ્તનથી જ શુન્દતની અસ્થિતાના પ્રતીકસમી શુન્દત આદિસ પરિપદની સને ૧૯૦૫માં સ્થાપના થઈ અને તેનું પહેલું અધિવેશન તે વર્ષના જૂન-જુલાઈમાં અમદાવાદમાં મળ્યું. સાહિત્ય પરિપદની પ્રવૃત્તિ અંગે પ્રગ્નના સર્વોર્ગી ધડતરનો દેવો ખ્યાલ રચુજિતરામના મનમાં હતો તે તેમણે પોતે જ પરિપદનો ઉદ્દેશ સમજવતાં નીચે પ્રમાણે રજૂ કર્યો છે:

“.....શુન્દતની ભાષા અને સાહિત્ય વિશે નેટલા પ્રકારે વિવેચન થઈ શકે અર્થાત્ તેનાં ઇતિહાસ, ઘટના, જોડણી, વ્યાકરણ, શિષિ વગેરે વિશે જે કંઈ

યુગમાં એમની એ અલિપ્તાઓ ને સ્વપ્નાં કાંઈક કળ્યાં,
પણ એ જમાનત જોવાને તે ન રહ્યા. ૧૧

ગુજરાતની ભગ્નિતીની નોંધ લેતાં ‘ઈશુનું વર્ષ ૧૯૦૮’
નામના લેખમાં રણજિતરામે લખ્યું હતું કે :

‘સર્વત્ર સ્ફુરણ પેડું છે - ભગ્નિતિનાં ચિહ્ન દષ્ટિને
પંથે પડે છે;’ પણ ‘ગુજરાતમાં નેતા નથી; બંગાળ,
મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ વગેરે પ્રાંતોમાં છે તેવા નેતા નથી.
મુંબઈમાં, અમદાવાદમાં કે દેશી રાજ્યોમાં છુદ્ધિયાળી
ગુજરાતીઓ અનેકથા દેશહિતનું કામ બજાવે છે, પણ
ગુજરાતને દોરનાર નેતાઓની તો ખોટ જ છે; અમે સર્વે
ગુજરાતી છીએ—હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી હોવા છતાં,
ગુજરાતી છીએ, એવી ભાવના જોતજનમાં જગાવે અને
દક્ષિણી કે બંગાળીના જેવા પ્રતાપ ગુજરાતીઓ ગુજરાતમાં
અને ખંડખંડના પરદેશ નિવાસમાં ખતાવે એવા એમને
શકિતમાન કરે, એવા નેતાની આપણે ત્યાં ખોટ છે. ૧૨

સને ૧૯૦૮માં નેતા વગરના દેખાતા ગુજરાતે એક
દશકા પછી પચીસ વર્ષ સુધી સમગ્ર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય
સંગ્રામનું નેતૃત્વ સંભાળનાર નેતા દેશને આપ્યો.

સને ૧૯૦૫-૦૬ના બંગલગના આંદોલનના સમયથી
રાષ્ટ્રીય જ્ઞાવણી એ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામનું એક અગત્યનું
અંગ રહ્યું છે. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની એક પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય
જ્ઞાવણીની સંરચા ‘દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી સંવન’ની સ્થાપના
નો ઇતિહાસ આલેખતાં નાનાભાઈ ભટ્ટ લખે છે :

‘ઈ. સ. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ સુધીનો છ વર્ષનો
ગાળો કાઠિયાવાડના ઇતિહાસમાં ચિરસ્મરણીય રહેશે. જે
વખતે દેશભરમાં અરવિંદ્યાણના નેતૃત્વ નીચે રાષ્ટ્રીય
જ્ઞાવણીની હાકલ વાગતી હતી, જે વખતે મહારાષ્ટ્રમાં
ફર્ગ્યુસન કોલેજના પાયા ધાંધે ધીમે ચણાતા હતા, જે વખતે
મદ્રાસ બાલુધી થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ દેશીય શિક્ષણ-
નેતવો દ્વં આપવા માંડ્યો હતો તે વખતે આ જ્ઞાવણીના
પુનરુત્થાનના વિચારો કાઠિયાવાડમાં પણ અચકાયા વિના
રહ્યા નહીં. એ જમાનાના ભાવનગરના દીવાન સર
પ્રસાદચંદ્ર પટ્ટણીએ કાઠિયાવાડમાં એક મોટું શુરુકુળ જીલું
કરવાનો વિચાર ગતિમાં મૂક્યો અને ખુદ પોતાના પુત્ર
બદુકલાઈને આજુ સરકારી શાળામાં ન મૂકતાં તેને માટે
નવીન પદ્ધતિની શાળા પોતાના ખર્ચે ઊભી કરી. એ જ
રીતે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના વડતાલના મહારાજશ્રી

લક્ષ્મીપતિપ્રસાદજીએ તેમજ તેમની સામે દ્રેઈમાં કેસ
લડતા મંદિરના સાધુઓએ જો કેસ પોતાના પક્ષમાં
જીતે તો રૂપિયા ત્રણ લાખના ખર્ચથી એક શુરુકુળ
બાંધવાની ધ્વજા વહેતી મૂકી. બરાબર આ જ અરસામાં
ભાવનગરમાં, અમરેલીમાં તેમજ રાજકોટમાં ગૃહજીવનની
ખોટ પૂરી પાડવા માટે લુદી લુદી કોમોનાં છાત્રાલયો
(બોર્ડિંગ હાઉસ) અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. મહારાજ શ્રીમાન્
નથુરામ શર્માનો આશ્રમ પણ આ જાતના પ્રવાહથી
રંગાયો હતો. મહાત્મા શ્રીમાન્ નથુરામ શર્માએ પોતે
તેમજ તેમના કેટલાક અગ્રગણ્ય શિષ્યોએ વિદ્યાર્થીઓમાં
ધાર્મિકતાની ઊપણ પૂરી કરવા માટે આવું એકાદ
શુરુકુળ કાઢવાનો વિચાર કર્યો. આ વિચારને પરિપાક
તે ભાવનગરનું ‘દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી સંવન. ૧૩

આ સમય દરમ્યાન નવલકથાકાર ભોગીન્દ્રરાવ દીવે-
ટિયાએ રાષ્ટ્રજીવનના અનેક પ્રશ્નો અને રાષ્ટ્રપ્રકરના
અનેક ખ્યાલો તેમની નવલકથાઓમાં ઘૂંટી લીધા અને
એ રીતે તેઓ રમણલાલ દેસાઈના પુરોગામી બન્યા.
‘બોહિની’માં તેમણે હાસી બદીને પ્રશ્ન ચર્ચ્યો;
‘જ્યોત્સ્ના’માં તેમણે પારસી-હિન્દુ એકતાની હિમાયત
કરી. વિક્ટર લૂગોના ‘લે મિઝરેબલ’ ઉપરથી રૂપાંતરિત
‘અન્નમિલ’માં મુંબાઈના ગરીબો અને મિલમજૂરોના
જીવનનું પહેલી વખત વાસ્તવિક અને સમભાવપૂર્વકનું
આલેખન થયું. ‘ઉપાક્ષત’માં ભોગીન્દ્રરાવે વૈજ્ઞાનિકના
જીવનનું આલેખન કર્યું, કારણ કે

‘હિન્દુસ્તાનની આર્થિક ઉત્થાનનો આધાર ‘સાયન્સ’
ઉપર જ છે એમ આ લેખકની ખાતરી છે. અને તેને
લીધે જ સાયન્સિસ્ટના જીવનની રેખા દહિજોથર કરાવી
છે. ૧૪

જો ભોગીન્દ્રરાવે તેમની નવલકથાઓમાં અનેક
સામાજિક અને રાજકીય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી તો કેવિ
નાનાલાલે તેમનાં કાવ્યોમાં ભારતીય પ્રજાની રાજકીય
આકાંક્ષાઓ અને ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી.

સને ૧૯૦૫માં રાજ્યપુરનારને સત્કાર આપતા
કાવ્યમાં તેમણે ભારત માટે સામ્રાજ્યમાં સમાનતાની
માગણી કરી :

“સંરચાઓના પુરજો સંધી,
દુર્ગ સ્થાવો છે? રાજકુમાર!

યર્થ શકે તે કરવું; આપણી લલિત કળાઓ, ચિત્ર, શિલ્પ, સ્થાપત્ય વગેરેનો પુનરુદ્ધાર શી રીતે થઈ શકે— સૌંદર્ય જોના દ્વારા માનવીનો ઉત્તમ વિકાસ થાય છે એમ કવિઓ અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે તેનો વાસ ગૂઝરે હૃદયે હૃદયે કરાવવો, પ્રતિભાશાળી કલા-વિદ્યાનની જોગવાઈઓ કરી આપી આગળ લાવવા પ્રાચીન અને અર્વાચીન ઇતિહાસ જનજીવ પુરાણ, વસ્તુશાસ્ત્ર, ઉન્નતિલેખન (એપીગ્રાફી), નિષ્ક્રશાસ્ત્ર, પ્રભૂતિશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને શોધ જગાડવો. ઐતિહાસિક શોધજોગ ઉત્તેજન, આપણી પ્રજાના આચાર, રીતસાત અને જીવનવ્યાપાર પ્રકાશિત કરતા લેખો, ચિત્રો, શિલ્પ વગેરેની માહિતી પ્રજાને આપવી અને સામાન્યતઃ સર્વને ઉપલબ્ધ થાય તેવા રૂપમાં પ્રગટ કરવા જોગવાઈ કરવી—અને સરવાળે આપણી પ્રજામાં હિસ્ટોરિકલ રિપરિટ (ઇતિહાસ દૃષ્ટિ) જગાડવો; જૂજોગનો અભ્યાસ, વ્યાપાર અને ઇતિહાસ ધર્મના લાભાર્થે વધારવો; સાયન્સના અભ્યાસ માટે જોગવાઈ અને રુચિ ઉત્તેજન કરવા, હુન્નર-ઉદ્યોગના વિકાસ અને પ્રગતિને આવશ્યક રસાયણશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર, વિદ્યુતશાસ્ત્ર અને જીવનશાસ્ત્રનાં મૂળ તત્ત્વો સરળ ભાષામાં દરેક ગુજરાતી સસ્તી રીતે પ્રાપ્ત કરી વાંચી શકે એવા ઉપાયો સૂચવવા અને યોજવા—આ હેતુ સાધવા પરિભાષા અને લેખનપદ્ધતિ કેવાં ધડવાં એનો નિર્ણય કરવો; આ ઉપરાંત સંસારશાસ્ત્ર જેવા મહત્ત્વના વિષયને સચ્ચે; તેની અંદર સમાયેલા માનવશાસ્ત્ર (નૃવંશવિદ્યા), નીતિ અને તત્ત્વચિંતન સંબંધી જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી અભ્યાસ કરાવવો; (તત્ત્વચિંતન ઇતિહાસ દૃષ્ટિએ ઉકેલવું, આપણું જીવન અને પ્રારબ્ધને તેણે કેવી રીતે રચ્યું છે તે માપવું ઇત્યાદિ); આપણા દેશમાં ચાલતા સંપ્રદાયોના સિદ્ધાંતો, ઇતિહાસ તથા તેમણે બળવેલી દેશ, ભાષા અને સાહિત્યની સેવા પિઞાનથી; હાલ અપાતી કેળવણી આપણી ભાષા દ્વારા કેવી રીતે સંગીન થઈ શકે તે વિચારવું અને ઉપાયો શોધી સરકારને સૂચવવા; તેમ જ પ્રજાજીવનના જીર્ણ પ્રયાણને વેગ મળે એવી કેળવણીની યોજના વિમર્શવી-વિવેચકી અને પ્રજા તથા સરકાર સન્મુખ મૂકવી; આપણાં સ્ત્રી-બાળકો, વેપારીઓ, કારીગરો વગેરેને વિનાશ સાથે ઉન્નત કરે એવું સાહિત્ય શી રીતે ઉપજાવવું; રંગભૂમિ અને વર્તમાનપત્રો જેવાં પ્રજાજીવન

ધડનારી પ્રજાલિકાઓનાં કર્તવ્યકર્તવ્ય નક્કી કરવાં—આપણાં પ્રમુખજીવનને અધિક ઉન્નત, શીલ્પવાન, રસિક અને ઉદાર તેઓ શી રીતે કરી શકે તે વિચારી સહ દાખવવો; તાત્પર્ય કે વિદ્યાના પ્રભાવથી આપણા દેશનું ભાગ્ય કોઇકે—આપણી પ્રજાને ઉત્કર્ષ શાથી થાય ? એ પ્રશ્નના ઉત્તર અને નિરાકરણ માટે પરિષદે પ્રજાને જાગૃત કરવી અને કર્તવ્ય આચરવા પ્રેરવી.”

રજુજિતરામની કામગીરી વિશે હીરાલાલ પારેખ લખે છે :

‘નવયુગનાં આદેશનો એમને મન વચ્ચાં હતો. તદ-નુસાર ગુજરાતી જીવન ધડવાના એમણે જીવનપર્યંત મનેરથી સેવ્યા હતા. સમગ્રીય ક્ષેત્રમાં તેઓ સુકાની થવા નહોતા; પણ પ્રમુખ સ્વાતંત્ર્યના તેઓ સાચા હિમાયતી હતા. પ્રમતંત્રમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. એ આખ્યાય પ્રજાને તેઓ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારતા અને હોમરૂઢ લીંગની હિલચાલ પ્રવર્તતી હતી તે દિવસોમાં પ્રજાને રાજતંત્રનો ખ્યાલ આપવા એ વિષય ઉપર લખાયેલા એક અંગ્રેજી પુસ્તકનો તરજુમો કરી તે લખાણ તેમણે સમાલોચકમાં આપવાનું આરંભ્યું. હતું; અને મત(Franchise)નું મહત્ત્વ અને મૂલ્ય સમજાવતો એક નિબંધ એ માસિકમાં લખ્યો હતો. પણ એમનો પ્રિય વિષય તો ‘ગુજરાતની અસ્મિતા’ એ હતો.”

રજુજિતરામને અંગ્રેજી અર્પણાં શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી લખે છે :

‘રજુજિતરામ માણસ નહોતા—એક ભાવના હતા. ગુજરાતની સ્વપ્રીય અસ્મિતા(Self-consciousness)ના એ અવતાર હતા. તેને જ માટે તે જીવતા, તેને જ માટે તેણે ત્યાગદત્તિ ધારી, તેને જ માટે તે નવનવા માણસોના સંસર્ગમાં આવવા ઝંખતા. તેને જ માટે મમે તે વેદી એ બધાને એ ભાવનાએ પ્રેરવા મથતા.”

જે રીતે અંબાલાલભાઈએ ગાંધીયુગની પૂર્વજૂથિકા તૈયાર કરી તે રીતે રજુજિતરામે સેવેલી ઘણી અલિ-લાખાઓ ગાંધીયુગમાં સિદ્ધ થઈ. કવિ નાનાલાલ લખે છે :

‘હારતખંડમાંની પ્રાન્તીય સ્પર્ધામાં ગુજરાતને મોખરે જોવાને ઉમ-આકુળવ્યાકુળ થતા તે ગુજરાતી હતા. ગુજરાત બીજું રહે તેમાં ચે તે અપમાન સમજતા. ગાંધીજીના

યુગમાં એમની એ અભિલાષાઓ ને સ્વપ્નાં કાંઈક કળ્યાં, પણ એ જન્માવટ એવાને તે ન રહ્યા. ^{૧૧}

‘ગુજરાતની ભગૃતિની નેધે લેતાં’ ‘ઈશુનું વર્ષ ૧૯૦૮’ નામના લેખમાં ચલુજિતરામે લખ્યું હતું કે :

‘સર્વત્ર સ્ફુરણ પેઠું છે - ભગૃતિનાં ચિહ્ન દષ્ટિને પંથે પડે છે;’ પણ ‘ગુજરાતમાં નેતા નથી; બંગાળા, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ વગેરે પ્રાંતોમાં છે તેવા નેતા નથી. મુંબાઈમાં, અમદાવાદમાં કે દેશી રાજ્યોમાં છુદ્ધિયાળી ગુજરાતીઓ અનેકલા દેશહિતનું કામ બજાવે છે, પણ ગુજરાતને દેરનાર નેતાઓની તો ખોટ જ છે; અમે સર્વે ગુજરાતી છીએ—હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી હોવા છતાં, ગુજરાતી છીએ, એવી ભાવના જન્મેજનમાં જગાવે અને દક્ષિણી કે બંગાળીના જેવા પ્રતાપ ગુજરાતીઓ ગુજરાતમાં અને ખંડખંડના પરદેશ નિવાસમાં ખતાવે એવા એમને શક્તિમાન કરે, એવા નેતાની આપણે ત્યાં ખોટ છે.’ ^{૧૨}

સને ૧૯૦૮માં નેતા વગરના દેખાતા ગુજરાતે એક દશકા પછી પચીસ વર્ષ સુધી સમગ્ર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું નેતૃત્વ સંભાળનાર નેતા દેશને આપ્યો.

સને ૧૯૦૫-૦૬ના બંગલગના આંદોલનના સમયથી રાષ્ટ્રીય જ્ઞાવણી એ સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામનું એક અગ્રણ્યનું અંગ રહ્યું છે. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની એક પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રીય જ્ઞાવણીની સંરચા ‘દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી લવન’ની રચાપનાનો ઇતિહાસ આલેખતાં નાનાભાઈ ભટ્ટ લખે છે :

‘ઈ. સ. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ સુધીનો છ વર્ષનો ગાળો કાઠિયાવાડના ઇતિહાસમાં ચિરસ્મરણીય રહેશે. જે વખતે દેશભરમાં અરવિંદબાહુના નેતૃત્વ નીચે રાષ્ટ્રીય જ્ઞાવણીની હાકલ વાગતી હતી, જે વખતે મહારાષ્ટ્રમાં ફર્ગ્યુસન કૉલેજના પાયા ધોમે ધોમે ચણાતા હતા, જે વખતે મદ્રાસ બાલુથા થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ દેશીય શિક્ષણ-નેનયો રંગ આપવા માંડ્યો હતો તે વખતે આ જ્ઞાવણીના પુનરુદ્ધાતના વિચારો કાઠિયાવાડમાં પણ અથડાયા વિના રહ્યા નહીં. એ જમાનાના ભાવનગરના દીવાન સર પ્રસાદચંદ્ર પટ્ટણીએ કાઠિયાવાડમાં એક મોટું શુરુકુળ ભીલું કરવાનો વિચાર ગતિમાં મૂક્યો અને ખુદ પોતાના પુત્ર બટ્ટકલાઈને ચાલુ સરકારી શાળામાં ન મૂકતાં તેને માટે નવીન પદ્ધતિની શાળા પોતાના ખર્ચે ભણી કરી. એ જ રીતે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના વડતાલના મહારાજશ્રી

લક્ષ્મીપતિપ્રસાદજીએ તેમજ તેમની સામે ટ્રાઈમાં કેસ લડતા મંદિરના સાધુઓએ જો કેસ પોતાના પક્ષમાં ભીતરે તો કપિયા તથા લાખના ખર્ચથી એક શુરુકુળ બાંધવાની ઇચ્છા વહેતી મૂકી. બરગંજ આ જ અરસામાં ભાવનગરમાં, અમરેલીમાં તેમજ રાજકોટમાં ગૃહજીવનની ખોટ પૂરી પાડવા માટે લુદી લુદી કોમેનાં છાત્રાલયો (બોર્ડિંગ હાઉસ) અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. મહારાજ શ્રીમાન નથુરામ શર્માનો આગ્રમ પણ આ ભતના પ્રવાહથી રંગાયો હતો. મહારાજ શ્રીમાન નથુરામ શર્માએ પોતે તેમજ તેમના કેટલાક અગ્રગણ્ય શિષ્યોએ વિદ્યાર્થીઓમાં ધાર્મિકતાની ભીપણ પૂરી કરવા માટે આનું એકાદ શુરુકુળ કાઢવાનો વિચાર કર્યો. આ વિચારનો પરિપાક તે ભાવનગરનું ‘દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી લવન.’ ^{૧૩}

આ સમય દરમ્યાન નવલકલાકાર ભોગીન્દ્રરાવ દીવે-ટિયાએ રાષ્ટ્રજીવનના અનેક પ્રશ્નો અને રાષ્ટ્રધડતરના અનેક ખ્યાલો તેમની નવલકલાઓમાં ઘૂંટી લીધા અને એ રીતે તેઓ રમણલાલ દેસાઈના પુરોગામી બન્યા. ‘બોહિની’માં તેમણે દારૂની બદીનો પ્રશ્ન ચર્ચ્યો; ‘બ્યોત્પત્તિ’માં તેમણે પારસી-હિન્દુ એકતાની હિમાયત કરી. વિક્ટર જુગોના ‘લે મિઝરેન્સ’ ઉપરથી રૂપાંતરિત ‘અબ્મિલ’માં મુંબાઈના ગરીબો અને મિલમગૂરોના જીવનનું પહેલી વખત વાસ્તવિક અને સમભાવપૂર્વકનું આલેખન થયું. ‘ઉપાકાન્ત’માં ભોગીન્દ્રરાવે વૈજ્ઞાનિકના જીવનનું આલેખન કર્યું, કાચુ કે

‘હિન્દુસ્તાનની આર્થિક ઉત્થતિનો આધાર ‘સાધન્સ’ ઉપર જ છે એમ આ લેખકની ખાતરી છે. અને તેને લીધે જ સામ્પ્રતિષ્ઠના જીવનની રેખા દષ્ટિગોચર કરાવી છે.’ ^{૧૪}

જો ભોગીન્દ્રરાવે તેમની નવલકલાઓમાં અનેક સામાજિક અને રાજકીય પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી તો કવિ નાનાલાલે તેમનાં કવ્યોમાં ભારતીય પ્રગતીના રાજકીય આકાંક્ષાઓ અને ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી.

સને ૧૯૦૫માં રાજકુવરાજને સત્કાર આપતા કાવ્યમાં તેમણે ભારત માટે સામ્રાજ્યમાં સમાનતાની માગણી કરી :

“સંસ્થાઓના પુરજો સાંધી,
દુર્ગ રચવો છે? રાજકુમાર!

હિંદને પ્રાચીન-ચિતાર જળવશે?
મહારાજ્ય કુળનું હિંદ કુટુંબી કે નહિ?
ને કુળજનને રોટલો દેશો કે પથ્થર?”

સને ૧૯૧૧માં રચાયેલ ‘રાજરાજેન્દ્રને’ કાવ્યમાં તેમણે એવો આશવાદ વ્યક્ત કર્યો કે સમગ્ર માનવ-જાતિ શાન્તિ તરફ પ્રયાણ કરી રહી છે:

“જે કે રાજના લિગ લિગ પન્થો માનવજાતના,
ધપે છે એક જ તીર્થે સૌ સંઘો ઇતિહાસના.
ઘેડી હેઠ વિષે મનુષ્યકુલની ચોખંડ આયાધીશી,
જગી એક અમેરિકા મહી સભા સૌ લોકના એકચની;
કાધા કોલાકરાર પંચ નીમવા, સંભામ ખેટા ગણી:
દોરે છે ઇતિહાસની પગથી સૌ રાજેન્દ્ર! શાન્તિ લાણી.
સૌ સદ્યત્નો સુમુક્તના મોક્ષની શાન્તિ માટે છે:
તેમ શાન્તિ જાણી સર્વ સત્યપ્રજની જ વાટ છે.

શોધે અમારાં સહુ શાન્ત શાન્તિને,
મોધે અમારાં સહુ શાન્તો શાન્તિ તે;
એ જ મહામંત્ર સદાય આર્થનો
ચશે મહામંત્ર જલોક સર્વનો.”

એ જ કાવ્યમાં તેમણે ભારત માટે પાર્લિમેન્ટની માગણી કરી:

“જગતની સહુથે મહાપ્રજાઓ,
અનુકરણે યશ ગાય જોહના, હો!
ધિતતની શુભ તેહ રાજ્યસંરથા
રમી અમ દેશ પુરોજ મોઘી આરથા.”

‘રાજસૂત્રોની કાવ્યત્રિપુટી’માં તેમણે રાજ્ય મહા-રાજ્ય અને માનવજાતના કેન્દ્રસામ્રાજ્યની વ્યાખ્યા આપી:

“ઈશ્વરદત્ત સૂત્રો આટલાં છે:

રાજ્યપ્રજાનું દૈતાદૈત ને રાજ્ય:

રાજ્ય રાજ્યનું શ્રદ્ધા સંકલન તે મહારાજ્ય,
અનેક મહારાજ્યમણિમાં ગુણવંત સ્નેહકિરણ
તે માનવ જાતિનું કલ્યાણ કેન્દ્રસામ્રાજ્ય.”

આવા ગુજરાતમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહની પૂર્ણકૃતિ બાદ, સને ૧૯૧૫ની શરૂઆતમાં ગાંધીજીએ પ્રવેશ કર્યો. તે પ્રસંગના ઐતિહાસિક મહત્ત્વ વિષે શ્રી કનૈયાલાલ યુનશી લખે છે:

“.....અને ઈ.સ. ૧૯૧૪(?)માં એક ચિત્રમરણીય બનાવ બન્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાથી ઉધાડે પડે, દેશી ઢળાં લૂગડાં પહેરી એક મુસાફર મુંબઈ બંદરે ઊતર્યો. નવ-આર્થ-

વર્તે પરસંસ્કારની રાખ ખંખેરી નાખી હતી. લઠ્ઠીમાં અગ્નિ તપતો હતો. બધાં સાંસ્કારિક બળોની આંધ્ર ધગતી હતી. એ આંધ્ર ભેગી થઈ ઈર્ષ-ભવાલા થઈ. આ નવો ઉતારો તે જવાલાની મૂર્તિ બની રહ્યો. ગુજરાત ગાંધીજીનું થયું.” ૧૫

સને ૧૯૧૫ના જુલાઈના ‘નવજીવન અને સત્ય’માં શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે ગુજરાતના ભાવિ રાજકીય વિકાસ માટે તીવ્રેની આશ્ચ વ્યક્ત કરી:

‘ગુજરાતમાં શક્યતાઓ અદ્ભુત છે અને થોડા વખતમાં સંસારના મહાનિયમને અનુસરી સત્યરૂપે પ્રકાશ-શે એવી આપણી શ્રદ્ધા છે. આપણને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે નિસ્સાહી ગુજરાત પ્રવર્તિમાં પૂર જોમથી ઝંપ-લાવશે; મરીબુડ, બ્હીકણ ગુજરાત તેના વડા પુત્ર ગાંધીની માફક આશ્ચર્યકારક પરાક્રમેથી દેશને ચક્રિત કરશે; નવ-યુગનું દિવ્ય ચેતન ગુજરાત ઝીલશે અને પોતાના જીવનમાં સર્વ અંગ્રામાં તે ઉદારપણે દેલાવશે. ગુજરાત આમ સમસ્ત રાષ્ટ્રનું જીવંત અંગ રાષ્ટ્રીય બનશે અને રાષ્ટ્રીય ઉત્પતિના ભગીરથ આરંભમાં માનભરેલું સ્થાન લેશે.” ૧૬ (સંપૂર્ણ)

સંદર્ભ-સૂચિ

- ૧ ‘અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન’, (ભાગ ૩ જે પૂર્વાર્ધ) પૃ. ૧-૨
- ૨ ‘આશ્રમતે અભવાણે’, પૃ. ૧૬૩
- ૩ ‘અ. ગુ. રે’, ભાગ ૩ (પૂર્વાર્ધ), પૃ. ૬૮-૬૯
- ૪ એજન
- ૫ એજન. પૃ. ૫૭
- ૬ શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક કૃત ‘આત્મકથા’, ભા. ૨, પૃ. ૬૨
- ૭ ‘અમાસના તારા’
- ૮ શ્રી ધનવંત એન્ડા કૃત ‘રજુગિતરામ’માંથી ઉદ્ધૃત, પૃ. ૧૪-૧૬
- ૯ ‘અ. ગુ. રે.’ ભાગ ૩ (પૂર્વાર્ધ), પૃ. ૧૨
- ૧૦ ‘રજુગિત કૃત સંગ્રહ’, પૃ. ૧૯
- ૧૧ ‘ઉદ્દ્યોધન’, પૃ. ૭૪
- ૧૨ ‘રજુગિતરામના નિબંધો’, ભાગ ૧, પૃ. ૬૯
- ૧૩ ‘ધકતર અને ચણતર’, પૃ. ૮૧-૮૨
- ૧૪ ‘ઉપાકાન્ત’ની પ્રસ્તાવના
- ૧૫ ‘ગુજરાત એક સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિ અને બીજાં આદિવચનો’, પૃ. ૩૫
- ૧૬ ‘અ. ગુ. રે’, ભાગ ૩ (પૂર્વાર્ધ)માંથી ઉદ્ધૃત, પૃ. ૭૪

૧૯૪૮ના સાહિત્યમાં પ્રાપ્ત. શ્રી. રવિશંકર જોશીએ જેને હિતમ કૃતિ ગણાવી છે તે ‘પિયાસી’ એક કવિની વાર્તાઓનો સંગ્રહ છે. સુન્દરમ્ના માનસમાં બે વસ્તુ પડી છે —

—જીવનની નક્કર વાસ્તવિકતામાં દેખાતી પ્રભુવિહીનતામાંથી પ્રગટેલી નાસ્તિકતા અને એ નાસ્તિકતામાંથી થ જે આકાર લેવા મથી રહી છે તે પ્રચલ્ન આસ્તિકતા. બે પરસ્પર વિરોધી આ માનસસ્થિતિએ લેખકના જીવનને જોવાના દષ્ટિકોણને વક્ર કરી મૂક્યો છે.

—ગાંધીવિચારણાએ જે દિનદલિતો પ્રત્યે અનુકંપા જગાવીને માનવ-સમસાવની હવા ઊભી કરવાનો પુરુષાર્થ કર્યો તે લાવનાએ દીનદલિતોના જીવન પ્રત્યે સાહિત્યકારોને અભિમુખ કર્યા. ગાંધીજીને બધાં સર્વોદય દેખાયો ત્યાં સુન્દરમ્ને મૂડીવાદી માનસ અને પીડિત માનસ એ બેના સંઘર્ષજુમાં ‘ક્રાન્તિ’નું દર્શન લાધું. એને પરિણામે ‘ફૂટપાથનાં સ્તૂપારા’નું દર્શન કરાવનાર આ કવિમાં મૂડીવાદીઓને ધૂણા-ભરી, અનુકંપા નહિ ત્રાસ ભરી રીતે કાંઈક ત્રીજી વ્યક્તિ તરીકે આ દીન જગતનો પરિચય કરાવવાનું વલણ જન્મ્યું છે.

સુન્દરમ્ની વાર્તાઓ વાંચતાં પહેલાં સુન્દરમ્નો આ વિશિષ્ટ દષ્ટિકોણ ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. સુન્દરમ્ની વાર્તાનાં આવાં સહેલી દુનિયાનાં પાત્રો ગામઝાનાં નથી, શહેરનાં છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખી લેવું જોઈએ. શહેરી સંસ્કૃતિએ ઊભી કરેલી વિભીષણતા અને જીવનની નિષ્કુર ખાનાખરાખીએ લેખક સળગી ઊઠ્યા છે અને એમના એ લાલ્સુંદરા કોષે એ વિભીષણતાનું ખીલત્સ દર્શન કરાવ્યું છે. ધાંચજીને મારી નાખવાના, હુક્કાની ચોરીના, રૂપિયા પડાવવાના, ખંભાતની ચોરીનાં પોતાનાં પરાક્રમેની પોતાની ત્રીજી પેઢીના વારસદારો પાસે ડંકાશ મારતો માણે વેલો પોતાના જમાનાની લિખારીની

* સુન્દરમ્નો વાર્તાગ્રંથ

દુનિયાની જે ‘બહોળલાલી’નું ચિત્ર ઊભું કરીને નાનાં લિખારી બાળકોની કંગાલ સ્થિતિને વખોડે છે તે પરિસ્થિતિમાં ય ડોસાનો પ્રપટ થતી કારમી જિજિવિષા આ લિખારીઓની માનસસૃષ્ટિનું કેવું નમ્ર, ખીલત્સ ચિત્ર આવેલે છે! એવું જ બીજું ચિત્ર છે સુવર્ણ-કાન્તને સધ્ધર ધરાક બનાવીને ‘વાંદરિયું’ના જુગપ્સા-જનક અવાજથી સુવર્ણકાન્તની તમામ સુખસાહ્યોને ઝેરના પ્યાલા જેવી કરી મૂકતી પેલી રેવલીનું.

મટરના પાણીમાં નહાતી, વાસણ સાફ કરતી, દુર્ગંધી હવાને પરિમલવીને શ્વાસ માનતી શહેરના એ ‘ઉકરડા’ની દુનિયાનું પેકાર્ડના ખુશખોદાર પ્રવાસી-ઓને થતું દર્શન પણ આવું જ એક ચિત્ર—ચલચિત્ર બની રહે છે. અમલી અને ફુલકી એ બે મલરુ બાળકોની મૂંગી સમજણભરી કુટુંબનાં અને તેની સાથે ભળીને વધારે તીવ્ર બનેલા અમલીનાં દુઃખાઓનાં નિરાધાર હસકાંચો ઉપર શેફ જમાવીને ઊભેલો હરિયા-નો સ્વાર્થ એક ઉપેક્ષિત માનવવિશ્વના કુટુંબજીવનની કેવી હલચલેથી લીલાનું દર્શન કરાવે છે!

‘સુતરફેણી’ના બાલસહજ કુતુંહલની આસપાસ મામલેલાની જીવનશૃષ્ટિ અને જીવનસૂઝની ફેરા મારતી પરક્રમ-ગાથાઓમાં પ્રપટ થતી પૃથ્વી પરના નરકવાસી-ઓની જિન્દગીની અધમતા, ‘લીલીવાડી’ને સુરક્ષિત રાખવા મથતી શ્રીમંતોની સૃષ્ટિમાં હિંદ પાડીને ક્રાંતિને પ્રકાશ રેકતી રેવલી લિખારણીની સૂઝ જન્માવે તેવી નફરદાર્દ અને એ નફરદાર્દમાં રહેલી નિરાધાર કુટુંબતા, તેમજ ખીડીઓના પ્રતીકમાં એક કુટુંબનાં ચાર જીવોની લાવલીલામાંનાં નિંદ્ર અને વંદ અંશો.....આ સહુનો લેખકે કરાવેલો પરિચય અનુકંપા જગાડવા માટે, જગતની વિષમતાઓ દૂર થાય એવા શુભાશયનો સિદ્ધિ માટે ત્રાસનું અવલંબન લઈ રહ્યો છે.

લેખક આ લલા, સબ્ય માનવીઓએ સરજેલી ખાનાખરાખીનાં ખીલત્સ ને ત્રલોચ, કટુણ અને દૂર, સૂઝલોચ અને ત્રાસદ ખંડિયેરો ખતાવતા બંધ છે, એને

તિરસ્કારતા બળ છે. પોતાની સૂચ પશુ બતાવતા બળ છે અને એ રીતે વાયકના ચિત્તને સખત આઘાત આપીને પોતાને ઇષ્ટ ક્રાન્તિસંદેશ સંક્રાન્ત કરતા બળ છે.

પરંતુ લેખકે કરાવેલું આ ત્રાસજન્યતનું દર્શન વાયકના ચિત્તને ક્રાન્તિને મંરપરી નથી આપી શકતું! એ આપી શકે છે તે અનુકંષા પશુ નથી...એ આવે છે તે સ્વયં... લયંકર સ્વયં... જોવાનું મન ન થાય, ભાગી જવાનું મન થાય એવી અચર. બીડીઓ વીણતાં બાળકો અને ખામોશ અમલીના જીવનમાં જે બન્યું છે તે સૂક્ષ્મ-ભાવના સંધર્ષો ને તિતિક્ષાઓ જ જો નિષ્પાણી હોત તો વધારે ઇષ્ટ ન થાત?

‘પિયાસી’ના લેખક શારીરિક દુઃખ અને દારિદ્ર્યથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખ સરસ આવેબે છે પણ તેટલી જ સ્વરળનથી માનસિક દુઃખો ફલક પર જડી શકતા નથી. એવું શ્રી. ધનસુખલાલ મહેતાનું વિધાન સત્યની નજીકનું આથી લાગશે એમ લાગે છે બન્યું ‘એક રસ કરુણ...’ એ જ આ વાર્તાઓનો સૂર છે.

શહેરની આ અંધારી દુનિયા મૂકીને ગામડામાં જઈએ તો પણ ત્યાં આ જ ‘રસ’નો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સોસાયટીના અપ્પરમાં પીલૂડીવાળું ખેતર સોંપતો માનાજી ઘાસ માટે પણ ખત્રી પાછી ફરે છે ત્યારે બળુકા માટી થઈને ધસે છે ને અંતે માટી જેવા માટી હારણ થઈને ઊભો રહે છે ત્યારે આવેલી પત્નીને તેની વચ્ચે ‘લેસ તેમની પાસે આવી રહી. તેણે પોતાનું માથું બજેની વચ્ચે આપ્યું. બેમાંથી કોના તરફ વહાલ બતાવું તેની મૂઠવણમાં લેસે માથું ઝુકાવી રાખ્યું.’ ત્યારે એ લેસ પર ઢોળાતી માનાજીની હારી ખાઈ બેઠેલી મદાનગી ને જીવનની લાચારી અને અંખાનું મૂંઝવે વત્સલ હૈયું...એ દંપતીની હૃદયનું જે દર્શન કરાવે છે તે જેટલું મંગલ છે તેથી વિશેષ કરુણ છે. હાટલ કાઢીને હેરાન થતો માનાજી માળા થઈને રહેવા જતાં ય ક્યારામાંથી ચલમનું ટૂંકું નીકળતાં લાગણીનું ઝડપાણું ખાઈ બળ છે ત્યારે એની વહુનો સમયસરનો ટેકા મળી બળ છે ને એક વાર બન્ને પીલૂડીઓ હારઅંધ ઝૂંપી રહેતી ત્યાં બે ય અડોઅડ મેદી વાવવા માટે છે. (મેદીનો પ્વ-ન્યાર્થ અહીં ખ્યાનમાં રહેશે તો વાર્તામાં પ્રગટલું રમણીય

કાવ્ય આસ્વાદ્ય થઈ રહેશે) ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને ભાંગીને એના હાડને પ્રાણ પર ઊભી થતી શહેરી મંરકૃતિએ કટકેટલા અખોલ જીવોને પીસ્યા હશે એવું ખામોશ સ્વયન કરતી આ કથાનો ‘કરુણ’ કેવો મર્મભીનો છે!

૩૫ અને લગ્નની મૂર્તિ જેવી કામગીરી પત્નીને હારતો જીગારી પતિ ગ્રીહિયો, એની રાક્ષસી મનોહૃતિ અને સત્રાત્રવસ્થામાં-જેણે જીવનમાં કદી ય હરફ કાઢ્યો નથી એવી પત્નીનું ખામોશ મૃત્યુશરણુ-એ માનવતાએ કૃત્રેલા આપઘાતનો કરુણ કથની છે. કાંટિયા વરણના સંસારમાં સ્ત્રીઓની હાલતનું આ ચિત્ર છે. એ સાચું છે એથી દુઃખદ છે.

શકુંતલાની વિદાય પાદ આવી ગય એવી રમૃતિ-વ્યથાઓથી ભર્યુંભર્યું ‘માને ખેળે’નું ચિત્ર, ગામ, ખેતર, ખેતરડી, પોદણ, ચણેડી, મહિસાગર, કાદવ, પાણી, રૈતી, કોતર અને લેખકની આસપાસ વિચારમાળાઓ ગૂંથાને જીવનને અવલોકનું શબ્દનું ગભરુ હૃદય ‘એ શબ્દ ગઈ’ એવા ચિત્રકાર સાથે રહેસાચ છે. અંખાને પાદ કરતી, સહિયરના ઈયાને ને પોતાના ભાવિ ઈયાને પાદ કરતી, તરસે પીડાતી શબ્દનું ક્રમલ જીવન રૂપાહોણને હાથે શબ્દના પતિના કાપર સાથથી પીખાય છે. લેખક આખી વાર્તાને રમૃતિમાં ઊડતી શબ્દના ચાલવાની સાથે ચાલતી નિરપીને સિત્ર સિત્ર પ્રતીકોના ઉપયોગ દારા વાતાવ-રણને વેરું બનાવીને કાવ્ય જ વાર્તારૂપે પ્રગટ્યું હોય એવું કરી બતાવ્યું છે. આખી જ કથા કલામય ગૂંથણીને સુંદર નમૂનો બની રહી છે. શબ્દના માનસ-વ્યાપારો, શબ્દની આગળ ચાલતા ખામોશ, લયંકર બાપદીકરો, મહિસાગરનાં કોતરો, એક ગામડાની ગભરુ ભુવતીના હૈયાનાં અરમાનો અને એ સૌનો અતિ કરુણ અંજામ!

ગ્રામપ્રજાની અંધશ્રદ્ધા અને ચમત્કાર શ્રદ્ધાના પાયા પર ઊભેલી અંધાલચાનીની વાર્તામાં રહસ્યનું નિર્વેહણ લેખકે સાવંત કર્યું છે. આમ તો એમાં કંઈ કરુણતા નથી. અમરો અને માધાની વહુના સંવનનની આ કથામાં લોકોની વહેમશ્રદ્ધાની કરુણતા છે.

લેખકે વ્યક્તિજીવનની નહિ પણ કુટુંબજીવનની અને સમાજજીવનની કરુણ કથનીઓને પોતાની વાર્તાઓના વિષય બનાવી છે. શહેરની વિલાસિતા અને એણે

જોભો કરેલો ગંધારો સમાજ લેખકની સહાનુભૂતિને પાત્ર બન્યો છે તે ગામડાનાં કુટુંબોમાં પ્રવર્તતાં કેટલાંક અનિષ્ટોને કારણે પીડાતાં માનવીઓ આ સહનુભૂતિને પાત્ર બન્યાં છે.

‘મીનપિયાસી’માં તો ગામડું ને શહેર બેય ભેગાં થાય છે. એ માત્ર એક ભગતના જીવનની કુટુંબીયતાને જ નિરૂપતી કથા નથી. શહેરના દબદબાથી અંતર્ધ ગયેલી ગામડાની આંખોએ જીભી કરેલી કુટુંબીયતા પણ એના મર્મમાં વસી છે. જીવન ને જીવનની રંગરંગીલાને અનાસક્ત ભાવે નીરખી ચૂકેલો અનુક્રમ, સમતાળ ભજનનિક, એની પાસે રામનામનો વેપાર મંડાવતો ને પોતાની દીકરીઓને સરિયામ નચાવતો એ ભજનનિક ભગતનો પુત્ર અને ‘કલા’ ને નામે અને ‘કલાદાર’ ને નામે ગમેત્યાં જીતરી નર્મ ને ડાસાની મંદલાઈ જતી જીવનશીલાને ફાટચે ડાળે નેઈ રહેતો કંઈક દેકાણે આવેલો પુત્ર...એ સૌની વાત હૈયાને આંચકે આપ્યા વિના વંચાય તેવી નથી.

ગરીબાઈનો, રિવાજોની રૂઢિઓની કુટુંબીયતા ગામનાર લેખકે શહેરી જીવનમાંથી એક ડાકટરના કુટુંબ આશા-મરણની, મહેરબાનીની સાથે જીવતા એક શિક્ષિત બેકારની અને વહેમી, પુત્રવાદી શિક્ષક-પત્નીની કથાનું પણ આલેખી છે. ‘મુઝ કન્યા આશાની બેઝાએક એની ભાણી ડુકિમિયુના કરમાતા યૌવનનેજીં શુ રાખીને જીવનની એક વણબુઝી, વણબુઝી તરસને વાચા આપી છે; તો વ્યક્તિના વિલાસી સ્વભાવે પત્નીના સૌન્દર્ય સાથે એલેલા અમાનુષી વ્યભિચારની—રા. વિ. પાઠકની ‘સૌં ભાગ્યવતી’ યાદ આવે તેવી—વાત ‘સૌન્દર્ય શું’માં આપી છે.

લેખકની સંવેદનાનું ક્લક કેનાં પાત્રો અને કેવી પરિસ્થિતિઓને આવરે છે તે આના પરથી સ્પષ્ટ થઈ રહેશે. જીવન જીવવાની તરસે અને તૃપ્તિએ માનવ-જીવનના વ્યક્તિગત, કુટુંબગત ને સમાજગત વ્યવહારમાં જે વિપક્ષતાઓ અને અધોગતિઓના ઉકરડાઓ સરળતા છે એ ઉકરડાઓને કારણે પીસાતી બિન્દગીઓનું કુટુંબ, ત્રાસદાયક, હારથુ થયેલું રુદન સુન્દરમની વાર્તાઓનો પ્રધાન સૂર બની રહે છે...અને એ સૂરને અતિસ્પષ્ટ કરી શકે એવી પાત્રસૃષ્ટિ છે. લેખકની પાસે કવિતા છે, એકધારી વહેતી, ચિત્રો જોવાં કરતી, ધારી અસર જન્માવતી, ભાવનાઓનો પુરસ્કાર-તિરસ્કાર કરતી,

કુટુંબીયતામાં વરતું, ભાગવદ અદ્વૈતાર સરતી, લેકાર બનતી તો મંગલતાના કુટુંબ વિનારો ઘેરું ફૂલકું ભરતી કાવ્ય-આતી-ભરી શૈલી છે. લેખકના હૃદયગતને વાચકના ચિત્તમાં તારસવરે અનુરણન કરતું કરી મૂકવામાં આ શૈલીનો ફાળો જખરો છે. તો એનાં પાત્રો પણ અસંલિપ્તતા વધારે મોટા રણકારવાળા છે. એ પાત્રોની જીવનસંઘર્ષની કારણકાર્ય પરંપરા કાંઈક બાણીતી કાંઈક અનણી-વિરમયકારક છે.

જૂખી હોકરીઓને પ્રસાદ આપીને ‘દાદા કેવા સારા છે’ એવા ગણતુ બાળાઓના આશીર્વાદ પામતો પિયાસી ભજનનિક ને એ બે બાળાઓ, પતિની વાસનાનો ત્રાસ વેકતી મંજુ, બેચેન થયેલો ને ખાવાની ક્રિયા ચાહતું રાખતો માલો વેલો, પેલી ખામોશ પત્ની, દેકારી શબ્દ, અમલી ને તેના બીડી વીણતાં બે બૂલકાં, માનાજી ને તેની વહુ...એ સૌ પાત્રો વાચકના ચિત્તમાં ચોટી બધ તેવાં સુરેખ, સખળ દેરાયાં છે.

મહિસાગરનાં કોતરો વચ્ચે ચાલતી શબ્દોની માનસ-યાત્રાનું, ચંપકલાલ શેઠના ભૂતિયા મહેલનું, માનવેલાના પ્રક્રમપણા નીચે ચાલતી પરિવાર સમસ્યની ચર્ચાનું, ‘અંબાલવાની’માં તળાવને પનથટનું...વાતાવરણ મન-માંથી એકદમ ખસી શકે તેવું નથી. કુટુંબ રસ, વ્યંગ, કટાક્ષ, ખીલત્સ રસ, અહંભુત રસ, શાંતરસ અને આજી કૂંગાર રસથી ભરી ભરી વાર્તાસૃષ્ટિ ‘પિયાસી’ની અંતિમ વાર્તાના કુટુંબલક્ષી શાંત રસમાં પર્યવસાન પામે છે ત્યારે વાચકના ચિત્તમાં એક ઘેરી કુટુંબી ઉપસી આવે છે. ખાસકાકટરના ડાકટરના કુટુંબ જીવનમાંથી નિષ્પન્ન હાસ્યરસ કુટુંબને કેવો બઠાવે છે! લેખકે વિધિવિધ વિરોધી રસો, પરિસ્થિતિઓ અને ભાવનાઓને એક સાથે ઉપવાસીને વાર્તાને પર ઘેરો બતાવ્યો છે.

શબ્દ અને રૂપાણેય, કમલા શેઠાણી ને ચંપા, આશા ને રૂકિમણી, સૌન્દર્ય ને વિલાસ, હોકારાઓનું કુતૂહલ અને માનવી તૃપ્તિ, અમલી ને હરિયો, સુવર્ણકાન્તને અને રેવકીનો અંસાર, માસ્તર ને પત્ની, કેનાં કેનાં વિરોધી ભાવોવાળાં પાત્રો, ચિત્રો ને પ્રસંગો લેખકે જોવાં કર્યા છે! બે વિશદ રસોના મિશ્રણમાં પિયાસીના લેખકની કલા રાચતી લાગે છે.

કાવ્યભક્તતા, વર્ણનની જમાવટ, ભાગણી નીતરતા પ્રસંગો, લેખકના તિરકારભર્યાં વલણમાં પ્રગળના રહેલી

અનુકંપા, ટૂંકા, લાગણીભર્યા સચોટ સંવાદો અને વેગવતી પ્રસંગ ગૂંથણી એ પણ આ વાર્તાઓની સફળતાનાં અંગો તરીકે ગણવામાં જોઈએ. વાર્તાના અંત હમેશાં વાચકને આઘાત આપે તેવા જ નિરૂપાયે છે. ‘મહેરબાનીના રાહો’ અને ‘અંબાલવાની’ના અંત એમાં અપવાદ ગણાય.

‘પિયાસી’ના લેખકને પણ બિનમરેરી ચિંતન વાર્તામાં વચ્ચે વચ્ચે પ્રકવાની ટેવ છે. ‘જીવનની તરસ’માં સ્ત્રી, સર્જન ને અંખના વિશેના લેખકના વિચારો, ‘સૌન્દર્ય શું..’માં સૌન્દર્ય, સ્ત્રીત્વ, શેષ ને સંયમનાં ચિંતનો, ‘ખાસકાકર’માં ડૉક્ટર, દર્દી અને જમાના અંગ્રેજી ચિંતન, ‘પત્ની’માં ભગવાન ને શ્રદ્ધા પ્રત્યેનું વફાદર્શન, ‘લીલી વાડી’માં ક્રાન્તિનું ચિંતન...આ પુરાવાઓ પૂરતા છે. ટૂંકા વાર્તાને અનાવશ્યક એવું આ ચિંતન વાર્તામાં ક્ષતિ કરનારું છે. ‘ખાસકાકર’ના એ શીર્ષક સિદ્ધ કરતો પ્રસંગ પ્રતીકર ખનતા નથી. એની જ રીતે સુવર્ણકાન્તનું માનસ પરિવર્તન પણ અપ્રતીતિકર રહે છે. ‘જીવનની તરસ’માં આશાની સખીનું પાત્ર નિરર્થક લાવવામાં આવ્યું છે એ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. આવા કેટલાક દોષો શોધી શકાય તેમ છે. પરંતુ સૌથી વધારે તો ખટકે છે લેખકનો અતિશયતાનો શોખ. વાસ્તવિકતા અને આદર્શ બેયનું તારસવરે થતું ગાન એ સાચું ગાન નથી. એકપક્ષીય દર્શન સાચું દર્શન નથી. દોષેક દષ્ટિ જેમ સારી નથી તેમ શુભેક દષ્ટિ પણ નથી. સાચી દષ્ટિ બનેલા સમુચિત વિનિયોગમાં છે.

‘પિયાસી’ના કવિ વાર્તાકાર પાસે કેટલીક સુંદર મીજ પડી છે:

- ‘વાઘરણા છોકરને બહેરમાં ધવાડતી હતી’ લેખિકાની સૂક્ષ્મ અમવાસનાનું, જાતીય જુખનું અહીં થતું દર્શન લેખકના વિશાળ અનુભવનું સાક્ષી છે.
- જીલ પર ગાળ ને આંખમાં અમીભરેલી અમલી ગોળમાં છાતિયો ને કુલકીને ખીડીઓ લેવા મોકલે છે ત્યારે બેયનાં ‘રૂપાળાં તન’ પી માનું હૈયું જે ઉભરાય છે તે કવિ વાર્તાકાર જ પકડી શકે.
- ખીડી વીણુતાં છોકરાંમાં ‘મા’ને કુલપા જ યાદ કરે છે તે અને હરિયાના પ્રકોપે બાળકોના કૃણા માનસ પર જે વીતે છે તેનું ચિત્રણ.

- ગામડાનો વાણિયો માનાજીને હોટલ કરાવી આપીને નામ ‘અંબિકા વિજય હોટલ’ પાડી આપે છે. વાણિયાની સમગ્ર લુચ્ચાઈ એક જ વાક્યમાં વ્યક્ત થાય છે-‘અલ્યા! તારી માનું નામ પણ આમાં આવ્યું. બ, બેડો પાર!’

જીવનની નજીની બાબતોમાં સમકલી તીવ્ર કાવ્યાત્મકતા અને માનવ-મનના અગાધ સંયલનોમાં પડેલી કેટલીક વિશિષ્ટ વૃત્તિઓ ને તજજન્ય પરિચિતિઓથી આ વાર્તાકાર સુપરિચિત છે. મનોગાની સૂક્ષ્મ અભિવ્યક્તિ સાધતા વાર્તાકારની કલમને કવિને ધોંગો સાથ મળેલો આમ કળાઈ આવ્યા વિના રહેતો નથી.

લેખક ભૂતપ્રેતની, ચમત્કારની પ્રચલિત માન્યતાઓને પણ પોતાની વાર્તાના બજાટ માટે ઉપયોગમાં લઈ લીધી છે. તો ખીડીનાં ટૂંકાં, દોણાં, વાંદરિયું, ગોધ ને કાનરો-જેવાં પ્રતીકોને બહોળે હાથે ઉપયોગ કર્યો છે. ‘પત્ની’માં જન્માષ્ટમીના મેળો, ‘શબ્દ’માં એના પિતાનું અંતરીક્ષેષી દર્શન-જેવી વિશિષ્ટ પરિચિતિઓથી પ્રસંગને ઉઠાવ આપ્યો છે.

પ્રસંગ જમાવટમાં આમ—
વિશેષી ચિત્રો, વિશદ રસોનું મિશન, પાર્શ્વભિમાં પ્રતીકાત્મક ચિત્રણ, જે વિશેષી સ્વભાવની વિગતોનું સહચૂંકન, રપક, ઉપમા, ઉપેક્ષાસરી કાવ્યમય ઉક્તિઓ, વાર્તામાં આગાહી કરતા બનાવોનું સૂચન અને બનાવોને ખ્વનિ, બોક્ષું બોક્ષું થતું હોય તેવું અબોલ છતાંય વાચ્ય-ભર્તુ વાતાવરણ-આ બધાં ઉપાદાનો કારા લેખકે પોતાનું કામ કાઢી લીધું છે. ચોખ્ખું જણાઈ આવે છે કે વાર્તાકારના કસબની પાછળ સ્થાપત્યરચના કરનારો કવિ ઝીણું ભરતકામ કરી રહ્યો છે.

સુન્દરમની વાર્તાચિદ્રિમાં અતિશયતાની જામેલી તર અને ત્રાસભર્યું આલેખન જોઈને રમે કોઈ એમ કહેવા લલચાય કે સુંદરમ મંગલ તત્વને રજૂ નથી કરતા. કોઈ પણ સાચો કલાકાર અમંગલની ઉપાસના કરી શકે નહિ, તો ‘સુન્દરમ’ જેનું નામ તે અસુન્દરને ઉપાસે?

અમંગલ દેખાતી શંકાઓની જીવનશૈલી નિરૂપવાં પાછળ લેખકનો મંગલ આશય પૂરતા જોમથી ને ઉત્સાહથી પ્રવર્તી રહ્યો છે એ આશયની તીવ્રતાએ અમંગલનું ગાન

નથી કર્યું-અમંગલનું ભાન કરાવીને એનું મંગલમાં રૂપાન્તર કરવાનો માર્ગ પ્રખ્યાત છે. અને મંગલ અંશો પણ એમની કથાઓમાં લઈ લઈ છે. પુત્રી હારની કડવાશને પણ મિથ્યાભિમાનથી ઠોકતો મૂળજી ને એવો જ મિથ્યાભિમાની ધનેશ્વર, એ ખેના મંગલમાં એકબીજાનાં ‘હૃદયને જાળવી લેવાની વૃત્તિમાં પિતા-પુત્રો મોડી મંગલ છે. એક સ્વચ્છ હૃદયના ભજનિકનું કરુણા-ઓષે નીતરતું હૈયું, પનીના મૌન આપધાતમાંથી જીતું ઘમ્પત્ય, સંતાન-વત્સલ અમલી ને રેવલી, નિર્દોષ છીતિયો ને કુલકા-દોષિતે દોષિત માનવજીવનના મંગલ અંશોનું કરુણ સ્વરે ગાન કરતાં અંસગાય છે.

લેકોની વિપય-લાલસા, સૌન્દર્ય ભૂખ, જીવનતરસ, ખોટાભલકામાં અંતરે ને વિનાશવહોરવાનો ડેવ, અમતકાર શ્રદ્ધા અને અજ્ઞાન, સ્ત્રીની જીવનમાં થતી વિડંબના અને ઉપેક્ષા, પુરુષે સ્ત્રીને કરેલો અન્યાય, પોતાને જીયા માનવાની સુગાળવી વૃત્તિ-આ સૌ અસદ્, અમંગલ, અભદ્ર અંશો લેખકની માંગલ્યવાંછુ, સૌન્દર્યવાંછુ દૃષ્ટિને ખૂંચ્યા છે. એથી લેખકનો કડુ ખોદે એ સૌ પર જીત્યો છે.

લેખકની વાર્તામાં જે સંઘર્ષ છે તે પણ આ મંગલ-અમંગલ તરેવોનો સંઘર્ષ છે-એ જેટલો પાત્રગત નથી તેટલો પરિસ્થિતિગત છે, જેટલો છુદ્ધિનો નથી તેટલો હૃદયનો છે.

ધૂમકેતુએ હલકા થરનાં માનવીઓને પણ હૃદય છે ને એ હૃદયમાંય સદ્ અંશો પડેલાં છે એ બતાવ્યું તો સુન્દરમેએ હલકા થરના માનવીઓની જીવનલીલા, એમની ભુક્તા એ લદ્ વર્ણનું સર્જન છે એવું ભાન ભદ્ર વર્ગને કરાવ્યું છે. સુન્દરમ્ એમના જીવાતા જીવનની ભુક્તાથી એટલા ભુબ્ધ થઈ ગયા છે કે એમને આગળ જોવાનું સૂઝ્યું જ નથી. એ ભુક્તાથી જ એમનો આત્મા અકળાઈ જાય છે. આથી ભુક્તા જ એમની વાર્તાઓનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન ને સ્થિતિકારણ બની રહી છે. ધૂમકેતુનાં પાત્રો દુનિયા તરફની એક પ્રકારની બેદરકારી સેવનારા છે તો સુન્દરમ્નાં પાત્રો પ્રત્યે દુનિયા બેદરકાર છે. એકની ભાવનાઓને બગેતે ઉવેખી છે ને બીજાના જીવનને. ધૂમકેતુની વાર્તાકલા સાથે સાદું સાચું ધરાવતી સુન્દરમ્ની વાર્તાકલા એક અલગ લેખ માગી લે છે. પણ કાવ્યમય વાર્તાઓનો પ્રવાહ ધૂમકેતુથી આગળ વધીને સુન્દરમ્ દ્વારા સારી સંસિદ્ધિ પામ્યો છે એ વાતનો ઇન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. માનવીની અમાનવીય લીલા-ઓનો પુરુષ દેખી વાર્તાકાર ‘પિયાસીમાં મુલમ અલિ-વ્યક્તિ સાધી શક્યો છે. ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાઓના હિતમ શ્રવણરમાં આ સંગ્રહમાંથી બે ત્રણ વાર્તાઓ ખુશીથી રચાન પામી શકે તેવી છે. કાવ્યક્ષેત્રે પ્રસિદ્ધ સુન્દરમ્ વાર્તાક્ષેત્રે પણ સત્વશીલ પ્રદાન કરી શક્યા છે એ એક મુલમ સ્થિતિ છે.

*

“સ્વીન્દ્રનાથ બંગાળી ન હોત તો પણ કશો ફેર પડત નહિ. એ તો કાલિદાસ, ભવજીતિ અને ભાસની જમાતમાં ગિરાજતા લોકોત્તર શબ્દરવામી છે. તેમને ગુજરાતે પ્રશંસા અને પૂજ્યા છે તેટલા પ્રમાણમાં તેની વાણીને પિઞાનવા અથવા આત્મસાત્ કરવાની મહેનત લીધી નથી. વિજીતની વ્યક્તિપૂજા નિર્દયક છે એટલું જ નહિ પણ હાનિકર છે. રવિગાણનું નામ અને અર્થન એક દેશન બની રહે તેથી નથી તો બંગાળે મલકાવાનું કે નથી એ દેશનના ઉપાસક ગુજરાતીઓએ કુલાવાનું. એ વ્યક્તિ તો હયાત પણ નથી. એની વાણી એ જ આપણી મૂડી અને સમૃદ્ધિ છે. એ વાણીનો વારસો, બીજા આપણા અલગ વારસાની જેડાએક, આપણો કરી લાઇએ. ફરી કહું છું કે એને પરપ્રાંત-નકલી દોષ દેશનનું પ્રાત્ર મિટાવી, અગર તો આપણી લઘુઅંશિને એનાં ચરણમાં હારચારપદ અદાથી મૂકતી અટકાવી એનું વાકમય જેટલા પ્રમાણમાં આપણું-ગુજરાતનું બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં જ એને વટાવીએ, પણ તે ગુજરાતીતાને ભાગે તો હરગિજ નહિ.”

(સ્વીન્દ્ર-વીણા)

અવેરઅંદ મેઘાણી

*

વિજ્ઞાનવાર્તા કલિંગ પારિતોષિક નવસિંહ ચુ. શાહ

વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે સંશોધનને જોટલું મહત્તાપૂર્ણ સ્થાન છે એટલું જ ઉપયોગી કાર્ય વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને આગળના સુધી પહોંચાડવાનું છે. વિજ્ઞાનના સ્તંભ બુદ્ધિ વિષયોમાં સર્વોત્તમ સંશોધન કરી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારને નોબેલ પારિતોષિક એનાયત થાય છે. સંશોધક વિશાલિકાની મોટામાં મોટી કદર એટલે નોબેલ પારિતોષિકની એનાયત. સાહિત્યમાં પણ આ સર્વોત્તમ સિદ્ધિ ગણાય છે.

વિજ્ઞાનને લોકજોગ્ય ભાષામાં જનતા સુધી પહોંચાડવાનું સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય કરનારની કદર કરવા એક મોટું પારિતોષિક કાઢવાની આવશ્યકતા હતી. ઈ.સ. ૧૯૫૧માં ઓરિસાના ઉદ્યોગપતિ પટનાયકે એ જરૂરિયાત પૂરી પાડી અને એ પારિતોષિકને સપ્રાપ્ત અશોકના નામ સાથે જોડી તેના ભારતીય સામાન્ય ઉપરથી કલિંગ પારિતોષિક નામ આપ્યું.

સને ૧૯૬૬નું કલિંગ પારિતોષિક વિખ્યાત ફ્રેન્ચ ખગોળ વિદ્યાની પ્રોફેસર પૉલ કુર્ડે (Paul Corderc)ને એનાયત થયું છે.

આ ધનામ આપવાનો નિર્ણય યુનેસ્કોએ નીમેલ આંતરરાષ્ટ્રીય પંચ કરે છે. એના વિજેતાને એક હજાર પૌંડની રકમ અર્પણ કરવામાં આવે છે. આ ધનામ દર વર્ષે એનાયત થાય છે. પ્રોફેસર જુલિયન હક્સલી,

સુવિખ્યાત તત્ત્વવેત્તા બર્નાર્ડ રસેલ, રીચી કાઈસર જેવા સુવિખ્યાત વિજ્ઞાન-લેખકોને આ પારિતોષિક અગાઉનાં વર્ષોમાં અપાઈ ચૂક્યું છે. ભારતમાંથી જગજીતસિંહ આ પારિતોષિક મેળવવા બાંચશાળી થયા છે.

આ વર્ષના કલિંગ પારિતોષિક વિજેતા પ્રોફેસર કુર્ડે ફ્રાન્સની ખગોળ વિજ્ઞાનની નેશનલ કમિટીના મહા-મંત્રી (સેક્રેટરી-જનરલ) હતા (૧૯૪૬ થી ૧૯૬૦ સુધી) અને વિજ્ઞાન લેખકોના ફ્રાન્સના એસોસિયેશનના સ્થાપક સભ્ય છે. તેમણે વીસ પુસ્તકો લખ્યાં છે. આ બંધાં લોકજોગ્ય ભાષામાં સૌ સમજે એવી રીતે લખાયેલાં છે. આમાંથી કેટલાંકને બુદ્ધિભ્રુદી ભાષાઓમાં અનુવાદ થયે છે. આ બંધાં પ્રકાશનોમાંથી, સામાન્ય માનવીને સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત (આઈન્સ્ટાઈનનો સિદ્ધાંત) સમજાવવું તેમનું પુસ્તક ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. એકલાં ફ્રાન્સમાં જ તેની લાખ નકલો ખપી છે—ફુનિયાના દેશોમાં થયેલું વેચાણ જુદું.

આ પારિતોષિક ફક્ત વિદેશી ભાષાઓમાં લખાયેલાં પુસ્તકોના લેખકને એનાયત થાય છે. અત્યાર સુધી અંગ્રેજી ભાષાની સુખ્ય ગણતરી થઈ છે. યુરોપની અન્ય ભાષાઓમાં વિજ્ઞાન-લેખકો નહીં હોય? આપણા દેશમાં પણ અંગ્રેજીમાં લખાયેલું પુસ્તક આ ધનામ મેળવવા લાયક કંઈ છે. પ્રાંતીય ભાષાઓને આમાં સ્થાન ન હોઈ શકે?

“હજાર હાય લિયા કરીને હું કહું છું કે જોને પચતું ન હોય, કબજિયાત રહેતી હોય, પેટમાં ગેસ રહેતો હોય, મરડો થઈ ગયો હોય, પેટમાં અને આંતરડાંમાં ચાંદાં હોય, ખાટા ધચરકા આવતા હોય, મસા હોય—તેવાઓએ રોજ હરડે ખાવી. ગેસ રહેતો હોય અને હૃદય ઉપર દબાણ રહેતું હોય તેવા ધણા આજે ‘હાર્ટ ટ્રબલ’થી પીડાઈ રહેલાં હું જોઉં છું. આવાઓને હું વિનવું છું કે બધું છોડીને સાદી હરડે તરફ વળો.”

(‘ધરધરનાં ઓસડિયાં’)

ખાખાલાલ વેધ

આર્થિક પ્રવાહો

નિયોજન પંચની કાયાપલટ ક્યારે ?

ન. ઉ. રાજગુરુ

નિયોજન પંચની કુધારણા માટેનાં સૂચનો તો ઘણાં યે થયાં. ચાલુ વર્ષમાં વિસ્ફર્ન પામતી લોકસભાના અને રાજ્યસભાના સભ્યોની સંયુક્ત બેઠકમાં નિવૃત્ત થયેલા રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાધાકૃષ્ણને બહેર કહું હતું કે નિયોજન પંચની પુનઃરચના કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય બહેર જીવનમાં આને નિયોજનની એટલી વધી ઘેરી અસર છે કે આવી બહેરોતથી આ વિષયની ચર્ચા સામાન્ય જનસમાજમાં તેમજ વિષયના નિષ્ણતોમાં હવે થવા લાગી છે.

રાષ્ટ્ર સમક્ષની અનેક આર્થિક સમસ્યાઓમાં ત્રણ એવી જીવલેણ છે કે જેના ઉદ્ધેશ માટે ઉમ્મ મથામણો ચાલે છે. એક છે અન્ન-સમસ્યા. વિદેશી અન્નસહાય જેમ બને તેમ જલદી બંધ થાય એવી કૌતી ધરજા છે. બીજી સમસ્યા છે લાવવૃદ્ધિની. લાવેતી વૃદ્ધિ કરવામાં વસ્તુઓ બહુ છે હરીકાર્ષ કરી રહી છે. ત્રીજી સમસ્યા છે વિદેશી હંકિયામણની અને વિદેશી સહાયની. આ ત્રણ સમસ્યાઓ આને છેલ્લાં ૧૭ વર્ષની કુલનામાં તીવ્રતાની સંવેદ્ય કક્ષાએ પહોંચી છે. નિયોજન પંચ અને સરકાર આ સમસ્યાઓ સામેની લડાઈમાં અચ્યુતોલ હાર ખાઈને પાછા પડ્યાં છે. આવે સમયે નિયોજન પંચની પુનઃરચનાનો વિચાર થાય તે અમુક અંશે સ્વસ્થ માનસ જળવાયાની ઉપાધારણુ આવે છે.

નિયોજન પંચની કાયામાં પુનઃવ્યવસ્થા જરૂરી છે એવું તો અગાઉ પણ નામાંકિતો કાગ કહેવાયું છે. સને ૧૯૬૩માં તે સમયના આપણા વડા પ્રધાન પંડિતજીએ જ કહેલું કે હું તો આગતી નિયોજન પંચની સ્થિતિ જોઈને અચરજ પામું છું. વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે જેટલાં વહીવટી ખાતાઓ સરકારમાં છે તેટલાં નિયોજન પંચમાં પણ ઉદ્ભવ પામ્યાં છે અને સમય તથા સાધનોનો ખર્ચ બેવડાય છે.

ચીન નાણાપંચના અધ્યક્ષ અને એક વખતના ભારતના ઓડિટર જનરલ શ્રી ચંદ્રાએ તો ચિઠ્ઠાઈ જઈને

પણ જણાવ્યું કે નિયોજન પંચ તો વડું પ્રધાનમંડળ હોય એવો વર્તાવ કરે છે અને કેન્દ્ર સરકારનાં વહીવટી ખાતાઓમાં તેમનો હસ્તક્ષેપ હદ વટવતો બધ છે, અને તેથી પંચ તાકીદે જ કુધારણા માગે છે. આલું જ એક વખતના આપણા નાણાપ્રધાન શ્રી કૃષ્ણમાચારીએ કહેલું અને હમણાં જ પુલ નિયોજન પ્રધાન શ્રી અશોક મહેતાએ પણ કબૂલ કર્યું કે નિયોજનનો હેતુ તો માર્યો જ મથે છે, ત્યારે તેમણે તો હદ જ કરી નાખી છે. પોતાની જ કામગીરી વિશે દરિયાદ કરવાની પ્રજાલિકા ભારતમાં શરૂ થઈ છે, અને ધિન-કાર્યદક્ષતાને અને અપ્રમાણિકતાને નવી દાલ મળી છે.

ભારતમાં આયોજનને સફળતા મળી નથી એવા વિધાન સાથે સહમત ન થવાનું સાચું જ કાર્મ સાતત્ય કરશે; કારણ કે યોજનાઓને લગતા અને અમલમાં ચૂકનારાઓ જ ત્યારે પોતાની નિષ્ફળતા કબૂલ કરે છે ત્યારે હવે આયોજનની સફળતા કેમ કરીને માર્યાં ? પણ મુદ્દાનો પ્રશ્ન એ છે કે આયોજન કેમ નિષ્ફળ નીવડ્યું ? એ નિદાન સુદેશ છે અને તેમાં વિચારનું ધ્યાન છે.

ભારતની સત્તર વર્ષની પરિવર્ધિત વિકાસ હતી એ વાત સાચી. ચીન અને પાકિસ્તાન આદિનાં સૂક્ષ્માં આપણને ઠીક ઠીક આર્થિક કદકા પામ્યા. કદરને પણ આપણને સફાય કરી નથી એ વાત અચ્છી છે. પરંતુ તે માટે જ તો આયોજન હતું ! તે બધું સંકલ્પનર જ ઊતરવાનું હોત તો આયોજનની કોઈપણ પણ શી હતી ? અને એટલું જોઈ છે કે સૂક્ષ્માં સાચ ભારત સમય જ આવી પડી છે અને અન્ય પ્રત્યેક અસરકારક વિકાસ કરનાર દેશો છે ? આયોજનની એટલે કે અસર જન પંચની આ એક મોટી વાત રહી છે જે સિવાય કનિષ્ઠ વિષયે અસરકારક રીતે જ મોટી નિયંત્રન પંચ સમી કોઈ દેશ જોઈ શકે નહીં નિષ્ફળ છે. અતી સમય કહે સમયસર હોય પંચે સરકારને કે કહેલું નેરેકે હોય

પોતાની કાયાની પલટ કરવી જરૂરી હતી.

નિયોજન પંચની કામગીરી તપાસવી પણ રસદાયક છે. ખરેખર તો અભ્યાસી અને નિષ્ણાત જૂથોના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાષ્ટ્રનાં સાધનો અને જરૂરિયાતોના સંદર્ભમાં યોજનાઓ તૈયાર કરવાનું કામ નિયોજન પંચનું ગણાવું જોઈએ. આ યોજના કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકારોને સુપરત કરવામાં આવે અને જો તેઓ સ્વીકારે તો યોજનાના અમલની અને વહીવટી જવાબદારી સરકારોને શિરે ગણાવી જોઈએ. યોજનાઓ અમલમાં મુકાયા પછી કેટલે અંશે અમલમાં મુકાઈ છે અને શાં પરિણામો આપ્યાં છે તોરે તપાસવા-મૂલવવા વળી નિયોજન પંચનો આશરો લઈ શકાય. આમ, યોજનાના વિવિધ વિભાગોનું અભ્યાસપૂર્ણ સંકલન કરવું, વૈકલ્પિક યોજનાઓ તૈયાર કરવી અને ભારતના અર્થકારણના વિવિધ વિભાગોને સતત અભ્યાસ અને સંશોધન ચલાવવા સિવાય અન્ય કોઈ પણ કામગીરી નિયોજન પંચને સોંપવાની જરૂર નહોતી. આયારે જે કામગીરી પંચ અને તેમનું કાર્યાલય કરે છે તે અચોક્કસ છે અને અસ્પષ્ટ છે. જેટલાં વહીવટી ખાતાં સરકારોમાં છે તેટલાં નિયોજન પંચમાં પણ છે અને સરકારનાં તથા નિયોજન પંચનાં ખાતાંઓ વચ્ચે મુદ્દાઓ હિંચોળાયા કરે છે.

ઘણી મોટી ખીમારી છે નિર્ણયશક્તિના અભાવની.

નિર્ણય લેવાનું કામ તો ખરેખર સરકારનું જ છે. નેશનલ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલના જે નિર્ણયો હોય તેને અનુસાર યોજનાઓ તૈયાર થઈ શકે. સરકારો તેનો સ્વીકાર કરે અને અમલના પ્રયાસો કરે. આ સિવાય સરકાર અને અયોજન વચ્ચે વિશેષ સંબંધની જરૂર પણ નહોતી. આયું અચારે નથી તેથી સરકારનાં વહીવટી ખાતાંઓ અને નિયોજન પંચ વચ્ચે વિષ્ણવદો ચાલે છે અને કામકાજમાં ભારે રુકાવટો આવે છે.

સરકારના કોઈ પણ કક્ષાના પ્રધાનની નિયોજન પંચનાં માળખામાં આવશ્યકતા નથી. સરકારી પ્રધાન તરવતઃ રાજકારણીય પરિપ્ત છે, જ્યારે નિયોજકો તરવતઃ નિષ્ણાતો છે, અને રાષ્ટ્રીય શક્તિ, રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ અને રાષ્ટ્રના વિકાસની જરૂરિયાતોનો પરિપક્વ વિચાર તેઓ પણ કરી શકે છે. આથી અનેક પ્રધાનો અને વડા પ્રધાનની હાજરીથી નિયોજન પંચના નિષ્ણાતો અભિપ્રાયો રાજકારણીય રંગે રંગાયા અને અતિ અવાસ્તવિક બન્યા અને તેથી સરિયામ નિષ્ફળતા થામ્યા એવું સ્પષ્ટ થાય છે.

આપણે એવી આશા રાખીએ કે વહીવટી સુધારણા પંચની લઘામઘો અનુસાર નિયોજન પંચ રાજકારણીય બાબતોથી પર રહીને નિષ્ણાતોના જૂથને આશ્રય આપનાર સંસ્થા બની રહે.

“સહકાર’માં મૂડીવાદની નિષ્ક્રિયતા નથી, સામ્યવાદની કઠોરતા નથી, પણ ‘સહકાર-વાદ’માં બંનેનાં આધુર્ય છે. ‘સહકાર’માં તો સૌ એક જ થાય છે-પરસ્પર સહાયક થવા માટે, સમાજના હિતને માટે, અને એ પણ સંયુક્ત જવાબદારી સમજીને. સમાજવાદ ક્ષત્રે છે બધી જ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું રાજ્ય દ્વારા નિયમન. સરકાર પણ બધી જ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન ક્ષત્રે છે, પરંતુ એ પોતાની આત્મી રીતે-સૌના સહકાર દ્વારા-રાજ્ય દ્વારા નહિ. બીજી રીતે કહીએ તો સહકારી પ્રવૃત્તિ દરેક વ્યક્તિનો પૂરેપૂરો સહકાર લઈ અહિંસક રીતે રાષ્ટ્રની આર્થિક નવરચના ક્ષત્રે છે. ‘સહકાર’ વ્યક્તિમાં-પોતાનામાં રસને ભગત કરે છે-જો કે એનું અંતિમ લક્ષ્ય વ્યક્તિ નહિ, પણ સમાજ હોય છે, સામૂહિક હિત હોય છે. એ રીતે લોકશાહીને યથાર્થ સ્વરૂપે વિકસાવવા માટે ય ‘સહકાર’ એ એક આવકારદાયક સાધન છે-‘વાદ’ છે.”

(‘સહકાર : ચિંતન અને મનન’)

ધીવજલાલ ધનશ્યામ શાહ

ઉમદા સજ્જનની ચિરવિદાય

નવાખ મેહડી નવાઝ બંગાળી ઓચિંતા અવસાન (ધુધવાર, તા. ૨૮ જૂન ૧૯૬૭ પંચોદ પહેલાં)થી સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક લાભિ-અર્થેતોએ સ્વાભાવિકપણે ઊંડા શોકે અનુભવ્યો હશે. ગુજરાતના પ્રથમ ગવર્નર તરીકે નવાખસાહેબે અદ્વલુત કામગીરી બજાવી. સાચા અને સંપૂર્ણ અર્થમાં તેઓ 'લોકપ્રિય' ગવર્નર હતા. રાજ્ય-પાલ કરતાં તેઓ લોકપાલ સ્વરૂપે હતા ગવર્નરપદની મુદત પૂરી થતાં અમદાવાદથી એમની વિદાય વખતે સરકારી રાહે માનપાન થયાં એ ઠીક; પ્રજાશ્રવનનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાંના ધણાબધા લોકોએ સ્વયંસ્ફૂર્તિથી નવાખસાહેબને અશ્રુભીની અને પ્રેમભરી વિદાય આપી હતી અને 'આવજો' કહ્યું હતું. તેઓ ફરી આપણે ત્યાં આવી ન શક્યા અને હવે તો એમનું માત્ર સ્મરણ જ આપણી પાસે છે! નવાખસાહેબ શ્રીમંત હતા, પણ દિલની શ્રીમંતાઈ એમનામાં એથીયે ઘણી વધારે હતી. આદરાર્થિય કરવું એ એમને માટે સહજવસ્તુ હતી. નમ્રતા અને નિરભિમાન એમના મોહક ગુણો હતા. ગવર્નર-પદનો ભાર રાખ્યા વિના તેઓ પ્રજામાં છૂટથી ફર્યા, દરેક જાતના લોકોને મળ્યા, પ્રત્યેક સ્તર પર સહુની સાથે વાતચીત કરી, અને ખૂબીની વાત એ કે અતિ-પરિચયમાંથી નિષ્પન્ન થતી અવગણનો કકવો અનુભવ એમને થયો નહોતો; જીલું, એમના પરિચયમાં આવનાર નાનાંમોટાં સહુને નવાખસાહેબ પ્રત્યે વધુ આદર અને વધુ પ્રેમ બંધાયો.

મેહડી નવાઝ બંગાળી ખીજી વિશેષતા એ હતી કે શ્વૈચ્છિક સમાજસેવા-સંસ્થાઓમાં તેઓ સાચેસાચ જોડી દિલચસ્પી દાખવતા. કેટલીયે સંસ્થાઓને તેમણે જીવી જીવી મદદ કરેલી! નાણાં, સાધનસામગ્રી, મનુષ્યબળ, હંફ, ઉત્તેજન, વગેરે દારા તેઓ આ બધા સમાજસેવકોને સહાય કરતા. સમાજસેવા માટેની તેમની લગની લગા-તાર જોવા મળતી. સમાજસેવા એ પ્રભુસેવા છે એની શીખ એમણે આપી. મૃત્યુ પહેલાં થોડાં વર્ષ પર એમણે

કમળા પ્રગટ કરી હતી કે, 'મારી આંખો કોઈ અંધ-જનોને આપી દેશો,' અને એ પ્રમાણે એમની બે આંખો મૃત્યુ બાદ અંધજનો માટે કાઢી લેવામાં આવી. નાના લાગતા આ કૃત્યમાં કેટલી મોટી માનવતા ભરેલી છે! નવાખસાહેબે સમાજસેવકોનો મોબો વધાર્યો; સમાજમાં એમની કિંમત વધારી.

રાજકારણમાં પણ નવાખસાહેબ બહુ કુશળ હતા. કૌંસેસી પ્રધાનમંડળો સાથે ખુલ્લા ખટરાગમાં આવ્યા વિના એમણે ઘણી વાર નાણુક બાબતોને પણ આપ્તા મક્કમતાથી અને મીઠાશથી હલ કરી હતી. અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસનો પ્રશ્ન હોય કે યુનિવર્સિટીના ઉપ-કુલપતિની નિમણૂકનો સવાલ હોય, વિશેષ પક્ષોના સભ્યોની આમ-ન્યા રાખવાની વાત હોય કે બિનપક્ષીય સ્વતંત્ર મિત્રજનની વ્યક્તિઓની ખુશ્મારી જાળવવાનો વખત હોય, મેહડી નવાઝ બંગા હંમેશા ખૂબ સાવધાનીથી, સમયસૂચકતાથી અને સિક્કતરી રીતે વાણીવર્તન કરતા. એમની કુશળતા અને મહુતા આવા બહુ કરતી.

નવાખસાહેબે હૈરદ્વ દેરકી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને એક વાર પાંચ હજાર રૂપિયાનું દાન કર્યું! એક સવારે રાજભવન પર મને જોલાવીને એ રકમનો ચેક મારા હાથમાં મૂકીને નવાખસાહેબે ઉમેર્યું કે, 'આ નાની રકમ છે પણ દેરકી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી જે વિવિધ પ્રકાશનો થાય છે તેવાં ચાલુ રહેવાં જોઈએ તે માટે આ પૈસા આપું છું. જીલ્લો જીલ્લો અને વિરોધી વિચારો સમાજ આગળ જવા જોઈએ અને વાચન, વિચાર, અભ્યાસની ટેવે પ્રજાને પડે. એ માટે સતત કાર્ય થવું રહેવું જોઈએ.' નવાખસાહેબની સહિષ્ણુતા, વિચારશીલતા અને લોક-શાહી વૃત્તિ નમ્રોદાર હતી.

ગુજરાતે, આંધ્રપ્રદેશ અને ભારતે એક ઉમદા સજ્જન ગુમાવ્યો છે. નવાખ મેહડી નવાઝ બંગાને હું પ્રેમાદરપૂર્વક અને કૃતજ્ઞતાવે અંજલિ આપું છું.

આંતરભારતી

[અધ્યાસ'ના ચાલુ અંકમાં પ્રકટ કરેલા હૈં અવતરણના શ્રી. શીપાદ જોશીએ કરેલા અસહી અનુવાદનો સ્વાગતવાદ]

“અમને અહીં રાખવા માટે જે પ્રાથમિક વ્યવસ્થા કરી હતી તે એવી કે અમારી ધરપકડની પહેલાં એક દિવસ એટલે કે ૮ ઑગસ્ટને રોજ પૂનામાં યરવડા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી એક સીનિયર જેલરને અહીં મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેલમાંના દસ વૉર્ડર અને પંદર કેદીઓ કામ માટે એની સાથે આવ્યા હતા. હવે પછી શું થવાનું છે એની એ જેલરને કશી જ કલ્પના નહોતી. એને તો માત્ર એટલું જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે નજરેકેદીઓ માટેની એક છાવણી ખોલવામાં આવતી હોઈ ત્યાં થોડા દિવસ દેખલાળ રાખવી પડશે. અમે ત્યાં પહેલેથી ત્યારે આવું ચિત્ર જ પલટાયું. એ બિચારો અટવાઈ ગયો. અહીં આવતાં વૈત મેં મારો ગુસ્સો એ બિચારા પર ઉતાર્યો હતો; એ કારણે ઘણા બધા દિવસો સુધી એ મારાથી મોં છુપાવતો હતો. બીજું કશું સૂઝે નહીં ત્યારે તે જિલ્લાના કલેક્ટરને ત્યાં ટોડી જતો પશુ કલેક્ટર એના કરતાં વધારે અંધારામાં હતા...

બીજા દિવસે કલેક્ટર અને સિવિલ સર્જન આવ્યા અને દિલગીરી પ્રદર્શિત કરીને ચાલ્યા ગયા. સિવિલ સર્જન દરેકની છાતી પર ટંકારા મારીને એવા લાગ્યો... મેં કહ્યું, ‘મારી છાતી તપાસવામાં કરો અર્થ નથી. મરજ તપાસવાનું કોઈ એક યંત્ર લાવ્યા હો તો તે વાપરીને જુઓ.’ પ્રેમની ચક્કી તણે પીસાયેલા અમારા હોંકાના માથા પરથી, હે મસીહા (ઈશુ) તું ચાલ્યો. તેં એકને જીવતો કર્યો, એ માટે તારાં સો ખૂન માફ!

આખરે મોથા દિવસે ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઝોફ પ્રિન્સ આવ્યો અને એણે સરકારી હુકમોનાં કાગળિયાં અમને આપ્યાં. કોઈની મુલાકાત કરી શકાશે નહીં, કોઈની નેડે પત્રવ્યવહાર થઈ શકશે નહીં, કોઈ પશુ છાપું મળશે નહીં; આ ચીજોને બાદ કરતાં બીજી કોઈ એક બાબત વિશે ફરિયાદ હશે તો સરકાર એનો વિચાર કરવાને તૈયાર થશે.

‘જલ બાળો નાખી, હાથ મૂકીમાંથી તોડી નાખ્યા, મારે પ્રાર્થના કરવી તે માટે આજે, આ બંધાવસ્ત કરાશે હોતો.’

ઇન્સ્પેક્ટર જનરલે કહ્યું, ‘તમને ઘેરથી પુસ્તકો અગર બીજો કશો સામાન મંગાવવો હોય તો તેની યાદી મને આપો. સરકાર પોતાના ખર્ચે તે લાવી આપશે.’ પ્રવાસમાં અમે હતા ત્યારે આ ધરપકડ થઈ હતી. એને કારણે રસ્તામાં વાચન માટે સાથે રાખેલાં બે પુસ્તકો સિવાય મારી પાસે અભ્યાસનું કશું સાધન નહોતું. મનમાં વિચાર આવ્યો, ઘેરથી કેટલાંક હરત-લિખિતો અને પુસ્તકો આવ્યાં તો જેલનિવાસમાંની આ કુરસદનો ઉપયોગ કરી શકાશે. બાદ નજરે જોતાં આ ઇન્જામાં કોઈ બૂલ હોય એવું લાગ્યું નહીં.

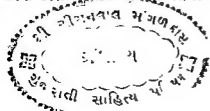
‘જગત તો આશા પર નસતું હોય છે. આશા રાખવી એ કોઈ હોય નથી. નિરાશાની ધૂળ આશાના ચહેરા પરનો છુરછો બન્યો. આખરે માફબની આંખો-માંની ધૂળ એ જ સુરમે બની રહ્યાં.’

મારે જોઈતી ચીજોની યાદી મેં તૈયાર કરીને એના હાથમાં મૂકી. એ લઈને તે ચાલ્યો ગયો. પશુ એ ગયા પછી પરિસ્થિતિ સંબંધે વધારે વિચાર કરવા માટે નિરાત મળી ત્યારે મનને એક પ્રકારનો કચવાટ થયો. આ પશુ એક માનસિક દુર્બળતા જ હતી એવું ધ્યાનમાં આવ્યું. સરકારની આ છૂટછાટોને કારણે લેવા માટે એ દુર્બળતા તૈયાર થઈ હતી. ગુનેગારો અને ખૂતી લોકો પાસેથી પશુ સર્ગાવહાલાંઓને મળવાનો અને પત્રવ્યવહાર કરવાનો હક્ક છીનવી લેવામાં આવતો નથી. પશુ આ સરકાર એ હક્ક અમને આપવાનેય તૈયાર નહોતો. બાવી સ્થિતિમાં, એ સરકાર અમારે ઘેરથી સામાન મંગાવી આપશે એવી આશા રાખવામાં શો અર્થ હતો? આવા સંજોગોમાં સ્વાલિમાનનો રસ્તો તો કોઈ પશુ આશા ને અપેક્ષા નહીં રાખવી એ જ હતો.

બીજે જ દિવસે મેં ઇન્સ્પેક્ટર જનરલને કાગળ લખ્યો કે, મેં આપેલી યાદી પાછી મોકલશે..... અહીંના અન્ય મિત્રોએ પશુ એવું જ કરાવ્યું.”

મોહાના અણુલ દલામ આઝાદ

૧૪૨૫૨

--	--	--	--

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથા
અમદાવાદ - ૯

૧૪૨૫૨

અભ્યાસ ૪.૬
૧૯૬૬-૬૭ : ઝાંડા ૧-૧૨,
ઝાંગા. ૧૬૬- જુલાઈ ૧૬૭,

૧૪૨૫૨

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અ'થાલય

અમદાવાદ-૬